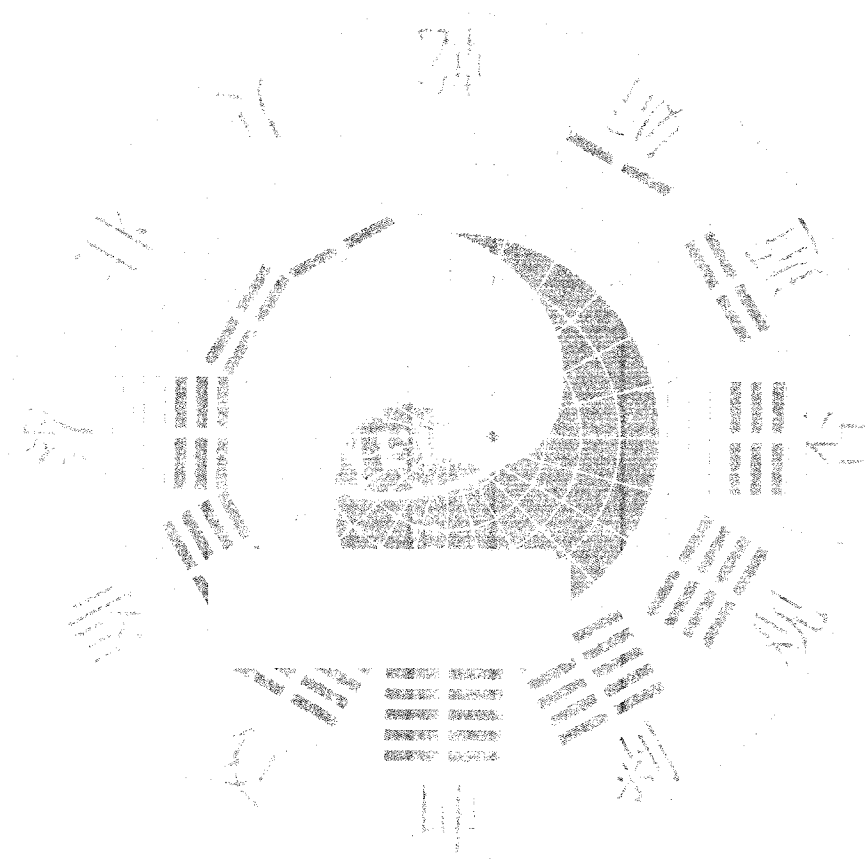

易道中五

易经体系

王 子 著

广东省出版集团 花城出版社

中国·广州

自序

中国的古代阴阳及五行学说的来源，其主要古籍，大部分可以说今已失传。而《易》（或《易经》、《周易》）可以说是我国最为古老、最具权威、最有争议的经典书籍，也由于内容涉及面广而被视为群经（古主要指“六经”）之首。《易经》里的八卦符号，更被喻为是“无字天书”，而《道德经》为“有字天书”，则《黄帝内经》为“真字天书”。这么多玄妙神圣的传统国学文化，我们是否应该珍惜、尊重与学习呢？

中国的阴阳、五行理论的发展，已约有六七千年的历史，甚至可追溯到原始社会更远古的时代。发展至今，理解众说不一，尤其多被看作玄奥、神秘而被说成迷信。作为影响性的综合代表《周易》，更是见仁见智，不同领域的科学理论和现象都可套用，这是罕见的。

笔者首次接触《易经》，应该算是在大学时期。因有一门选修课是《周易》，故充其量就算是真正接触了。当时不知道是因为《周易》太玄奥，还是听不明白而听不进去的原因，始终是对《易经》的内容很不理解，有很多古字更是听了课也连发音都不会，只知道它大概有卦爻符、有阴阳、有太极，以致和大部分人一样，不得不对《周易》“敬而远之”。记得有个女校友选读了《气功》课，也由于受她的影响，笔者和另一珠海同室校友，没多久就一起改“读”了《气功》。气功修炼的前期，我们都和社会上大部分人的心态一样，是半信半疑，甚至怀疑是迷信骗人的。但坚持到中期后，大家都各自产生了很明显的不同效果。当开始明显感觉到“气”感的存在和旋动时，这种感觉是多么令人兴奋和鼓舞，而又确实令人惊讶和奇妙。更奇怪的是通过修炼气功后，原来对于《周易》中有关阴阳和太极等学说文字的不理解，竟然能“无师自通”地自身有所感悟，尤其是在虚空状态下能够内视似“太极”之象，甚至是开“天目”而能突然遥视。这也是“师传身授”方式学习带来的优越性。古有“一日为师，终生为父”的说法，遗憾的是连老师的名字都忘了，隐约记得似是姓杨的神经科医学教授。

对于气功方面，自从小学时期听闻有气功以来，除了在大学里所学习修炼的气功，感觉到气是有逆流情况出现外，在书店所接触的气功书籍，均是所谓的顺流现象。有趣的是，刚步入社会工作后不久，在珠海国贸的某展览会上，居然看到有关气功发气治病的仪器，其外形像龟，有一针作发射气用，好像是某科学院研究的气功产品，气感明显，遗憾的是当时自恃懂些气功而没“重金”购买下来。曾在大学修炼和刚工作期间，也曾出现过遥视（即开天目）、第六感和灵魂出窍等奇特现象，但是出现的时间都很短暂和次数很少，都是不由自主地突发性出现。这些现象好像是收敛外在感观、主意识及动物神经而归一归零，极变对反扩展内在感观、潜意识及植物神经所得出的结果。现在已很多年没有修炼了，以上气功所出现的能力，早就极少出现了。故此，觉得也有必要加插部分自己的心得，以供别人分享和探讨。自从步入社会后，不得不为五斗米而折腰时，气功和所有的兴趣，均已被渐渐地淡忘了。后因近多年来，每每睡眠或偶尔进入“气功”状态时，经常会有些奇思妙想浮现，可惜的是很多都在第二天醒来时被忽视遗忘。后在阅读《易经》、《道德经》，某些中医、儒家、佛学经典，以及风水、命理等类书籍时，更觉有不同的看法，总觉得里面有不少是关于气功状态下的描述，只是各家各派所说的名称与形式不同而已。

现今国学重新又越来越受重视，纵观现今不少有关《易经》，以及《道德经》等书的各式各样的译注解，竟然同一本书于不同的人有不同的见解，即使有公认部分，其它观点也或多或少地有所不同，这可能是与失传及源远流长等原因有关，也与《易经》的中华元文化的返归有关。当然，这都是笔者个人的主观看法，不能代表都是正确的，只能是“见仁见智”，自家也来凑个热闹而已，《易》之道理实虚不可言

知。《易经》的今译书籍，有些是训诂、引用学科套译、作古年历日历、作记事、作占卜……其发展又出现以“象、数、义、理”为主要阐述的四大分支派系，及其它林林总总等等，真是五花八门，无可生有，有些让人捉摸不着《易》为何物而玄惑难解。易学“象数义理”的结合，有如综合提升至返朴归真于“中一”地更显重要。只因国内历史曾出现过几次文化断层造成影响，致使某些重要书籍失传。也由于失传的原故，重新考证、完善，以及继承、发展、创新、利用等，都同样重要。

现今有关阴阳方面探讨的书籍，全书观点正确性占极大部分值得一看的，竟是自学中医的同学所推荐的一些中医学者的书籍，更敬佩作者为发扬中国文化的中医所付出的努力和贡献，其对阴阳的看法和中医经典的重视，大家应该除作肯定外，还应作推崇。《易经》及其它作预测方面的书籍，虽然或多或少存在着不准确性、难理解、偏重命理、或近于有迷信及缩命论等成分，但不能因此而否定其预测的准确性与实用性。凡事都会有它局限的相对性与绝对性，问题不在于二元对立，而是如何和谐权衡。关于《易经》、《道德经》、《风水》、《中医》和佛学等玄学类经典，如果不懂一点气功的知识与感悟，以及文字断句解字上的考究，读者是很易误解其所以然。由于观点和角度，往往存在着不同的观点与看法，会产生不同的理论。其实各人都阐释得很好，只是看你怎么理解而已。故看书学习时须懂得去伪存真，学会自己分析理解和实践，并多作对比参考与探究。对于本书的某些纯属个人的探讨性看法，不能太信奉个中的片言只语。这些纯粹都只是笔者个人的读书心得，其中的错漏一定会存在不少，故不能作一概而论。所以，总想根据所读的心得与观点，试把《周易》的原文作探讨上的阐释，并加入现代相关联的各学科，作科学、中肯的对应，加入传统的“阴阳”和“五行”学说，将其有机结合作完善发展，并尝试解说某些关键性问题。希望能丰富对《易经》的现今阐释，借此探索易类学说的方方面面，从而能让人们更好地加以理解和运用。

古学说至今仍有人们所应用的学科里，都明显包含有阴阳五行元气学说的，主要代表有易经、风水、气功、中医、运气（可综合术数、推衍或命理等）这“五大学科”。这些都或多或少地是对阴阳、五行等有着相同类别的反映，且主要运用都是与养生保命有关。奇怪的是，总觉得在古代的阴阳、五行、八卦等方面的易类学说，可以解释现今的天文、地理、数理化、生物等学科。甚至还可以把牛顿力学、相对论、量子力学有机地联结起来。西方至今仍不能有效地将这三大物理学理论联结起来，都只能各有各情况分开来作解释和应用。显然，这有些让人觉得是在自夸自大或难以自圆其说，甚至会有伪科学嫌疑，就连笔者都怀疑自己，是否具有力所能及的能力和专业性等问题。但是，总觉得应该把自己的某些观点看法和创想公诸同好，假作为继承和发扬中华文化的国学出份绵力。更希望能借此书，像古人据《易》学八卦的象数义理，启发古人有所发明创造一样，对现今科研、中医等各类爱好者的创新运用有所启发和帮助。

诸子百家无论哪一家，我们一直想找的不知为何物的东西，原来就是我们一直在丢掉的不甚了解的东西，以致于不屑一顾。其实，留意身边的一切事物，无论是唯物与唯心、迷信与科学、对与错、绝对与相对、精华与糟粕、动植物、雌雄、正负、理论与实践等，都能很容易地分成阴阳的二元对统。所以，我们对传统国学之所以产生偏误的理解，是国为我们绝大部分人，就连《周易》、《内经》都不知是什么东西，这就更别说是较正确性的阐释了。既然不懂，说说何妨？存在自有其道理。我们只看眼前的事物表象，如若静心放眼极远看，原来最终也竟然只会看到自身的背影。妄自评论并无所谓，重要是平常心对待。有人一提起《周易》，就认为是命理与风水家们的迷信骗钱的行当，这当然可能会有此现象，然而大家别忘了我们的《周易》是“墙内开花墙外香”，且反观多是靠命理风水家及中医者，能在民间传承着这一几近熄灭的香火。所以往往被唾骂受打击者，可能最平凡而伟大。对于这些笔者是既不赞同也不反对，自有其道理，顺其自然。大家都能善诚地对待亲友，为何不能放下成见与自我，友善地对待一切呢？地球的很多动植物都快灭绝了，别说得伟大留给子孙后代，当下我们的食水都早已被污染而成问题，大家何不先争着去减少些破坏呢？这不是天地人合一的和谐吗？还是咱们党提出的共建和谐社会玄妙啊！那又何需争一时之长短呢？不知知者，需常慎思，故吾时省。国若自强于全球，弃自之传统精华，立足又当何以持。中

国好，大家好；大家好，中国好。

曾有不少人问及易经是为何物？学用之有何好处？如以现今最简单直接的理解，易经就如同二进制代码数理，用处可推演如象拟现实的“虚拟空间”内一切事物。若是中医人士，更需要懂易学类学说。甚至传统的端午节（五行数、中正）、重阳节（极九数）等，皆与此有关。学习易经于古君臣管治，今商企管理、人事关系等，均有哲理性的指导与启示作用。能守仁聚财，保翁性命。能有助于树立正确的“宇宙人生观”等。故易之学理时用大矣。

全书主要围绕易学广义的范畴来探讨和说明阴阳、五行和元气之类的论述，并引出为主题的易学，尝试以古人的思想和今人的语言等，作较全面的探讨和解说，以及介绍由此探讨的“新理论”，所产生的某些新发现和创作等的应用。对于其它相关书籍的各种说法，本书只尽可能引用、辑录和论述认为有用的部分，并尝试作个人性质的综合归纳。凡参考辑录的部分和所涉及的书籍，本书均尽量标示其出处以示尊重和考究。全书的重点，主要是通过对易学的新理解和感悟，以及相关关联的太极“元气”，上升到对阴阳五行的新认识，并提出某些探讨性的问题，留待读者思索。本书从多角度的思路探讨“易道”的各种可能性，故会产生一些并无实质性的过渡内容，尝试探索易学各方面的千古疑谜，以此引导和启发读者了解易学的真谛与效用。特别是把易学类属提议为“象拟科学”，对河图几函圆图、河洛合互图、后天八卦阵式、顺逆太极合玄牝符图的解启，太极阴阳易五图的无有玄牝奥妙等，都是极具突破性。如果读者有一定的易学基础，再阅读本书将会收获更大。若读者不懂易学初涉而阅，但若能坚持读完全书各篇章节，相信也会有所启发或得益。只有深入了解，方知言之何物。

本书针对易学为主，统以阴阳五行、天干地支等学说，借以归纳成“象拟科学”称谓的提议，以《易道中互》为主题书名，分为四大卷篇，每篇可自成一本书。第一篇为古代太极学说，引议相关的五大学科，以运气学说的阴阳五行、天干地支、河图洛书、太极元气等的学说为主；第二篇为易经阐述，以易学类的卦爻象数义理的解说为主；第三篇为《周易》经传注，以《系辞》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》传为主；第四篇为《周易》卦爻辞说，以《彖》、《象》、《文言》传，及《易经》辞说译注为主。

在学《易》和《气功》等国学的过程中，切身体会到作为中国人能得益于国学的自豪。国学是源自我们的祖先和世代的传承，作为“龙的传人”的我们，又该如何将之引上正途，继而发扬光大呢？可喜的是，现今已有不少学者重视《易》学象数义理的结合，如同将中医的内外科结合等，把我们老祖宗的学问发扬光大，这是令人敬佩的。可惜的是误解太多而还不够重视。而今，笔者虽不是什么专家学者，充其量只是“五大学科”的爱好者，但为与众人共同对古老的阴阳、五行、易经等学说的学习与分享，只好滥竽充数，顺手牵羊，加入对气功角度方面的理解，注入现今数理化等知识对应，并谋其发展、创新，综合古今中外作系统、全面的表述而为谋其发扬光大。又因孤陋寡闻，粗俗匪文，雕虫小技，班门弄斧，素准欠缺，秉性怪异，本想逍遥自在。著作成书并无经验，而且认识也有所限，多属个人一方见解，不能以此代表全部，因而难免会有所错漏、偏误、局限和杂乱。苦无名师指点，更是才疏学浅，生恐所述之观点有所误导，故读者须集各家之长，对比去除此不足之糟粕。易本无字，知道则是，万勿执着片言只语。笔者亦只是略知皮毛，难以言语，还须读者自修返观，方可明了。《周易》是虚理实论，《气功》是实修虚证，诸子百家皆依此而出。然“易”与“气”之合，“显道神德行”，亦“无思无为”而融合一体。

书之著程如笔者学道玄德之过程，越写越发觉自己的不足与轻慢，越是发现中华文化的博大精深，从自我自大为自是的九八，而归返至一零后处自然于其间。

笔者坦然而颤惊地试写此书，颤惊是深涉风雷山泽之心境而生恐水平有限，坦然是常怀天地日月之身境而接受批评明正。古贤著书无一费字，今众亦见言简意赅，惟笔者力不能及，越写越见繁赘杂乱。故此，期盼各界人士指正并共同探讨。对于无名无辈之笔者，书成若有误导不足，还得需要期望大家的谅解。

书之生由，有见于夫子对中医学的好学，始想分享互研。

书之成程，感恩于亲人在生活上的支持，方能静心书写。

书之未修，得悟之密友在佛学上的指导，方知自静我慢。

书之发行，感谢于各前辈的指正与交流，终究圆融流通。

天地不动活，人间何以存；动植如难成，你我何易生。

法无定法，无法归一。希导善慧智玄人。呜呼！自！然！也哉！知我者，几近一零也。笔者“山野村夫”，有感而发，了无识趣，是自为序。

阴阳暗藏天地玄机，宇宙彰显万物数理。

作者：李国辉（孟子）

2005年7月至2007年3月于珠海

互易心法

(李·互子)

出家修行，入世养德；天地人序，太极互一。
三道五行，四象六龙；六阴九阳，七变八通。
九九归真，六六无穷；先体后用，触类旁通。
卦爻符象，对反是则；序杂互参，合仪是正。
易学自然，象物方拟；虚无实有，易五圆中。
微函几宏，老道孔德；用神定气，真人近同。

自是性情

(李·互子)

俗人昭昭，我独昏昏；俗人察察，我独闷闷。
 老庄自在，性情天真；则是我自，存怡互然。
 自在实在，逍遥人生；往来见攸，吉凶悔吝。
 众人醒敏，我独醉笨；众人醉假，我独醒真。
 对反互是，感悟透顿；坛经点化，去执迷返。
 你他我是，和谐权衡；人人助我，我助人人。
 不及补足，太过溢余；性形情体，阴阳易焉。
 恍兮惚兮，道法自然；寂兮寥兮，大逝远反。

《周易》

三道德

(李·互子)

周易乾，坤屯蒙，需讼师，
 比小畜，履泰否，同人大，
 有谦豫，随蛊临，观噬嗑，
 贵剥复，无妄大，畜颐大，
 过坎离；咸恒遁，大壮晋，
 明夷家，人睽蹇，解损益，
 夬姤萃，升困井，革鼎震，
 艮渐归，妹丰旅，巽兑涣，
 节中孚，小过既，济未济。

目 录

自序	(1)
----------	-----

第一篇 中国古代太极学说

第一节 概述	(1)
--------------	-----

第一章 阴阳学说	(4)
----------------	-----

第一节 概述	(4)
--------------	-----

第二节 阴阳学说的起源	(4)
-------------------	-----

第三节 阴阳的特性	(5)
-----------------	-----

一、阴阳对立	(5)
--------------	-----

二、阴阳属性	(7)
--------------	-----

三、阴阳互根	(7)
--------------	-----

四、阴阳消长	(8)
--------------	-----

五、阴阳转化	(8)
--------------	-----

六、阴阳平衡	(9)
--------------	-----

七、阴阳交合	(10)
--------------	------

八、阴阳同体	(10)
--------------	------

九、阴阳载体	(10)
--------------	------

十、阴阳无极、太极和圆道	(11)
--------------------	------

第四节 阴阳的数理和图符	(12)
--------------------	------

第二章 五行学说	(14)
----------------	------

第一节 概述	(14)
--------------	------

第二节 五行学说的起源	(14)
-------------------	------

第三节 五行的特性	(16)
-----------------	------

一、五行统一	(16)
--------------	------

二、五行属性	(16)
--------------	------

三、五行生克	(16)
--------------	------

四、五行亢乘	(17)
--------------	------

五、五行反侮	(18)
--------------	------

第四节 五行的数理	(18)
-----------------	------

一、数理的威力	(18)
---------------	------

二、五行数理	(18)
--------------	------

三、五行方位	(20)
--------------	------

四、五行四季	(20)
--------------	------

五、五行五色	(20)
--------------	------

六、五行旺相废休囚	(20)
-----------------	------

七、五行方位对人体关系	(21)
八、五行对应表	(21)
九、五行的妙用	(22)
十、五行化合	(22)
十一、五行的科学新解	(24)
第三章 天干地支	(29)
第一节 概述	(29)
第二节 天干	(29)
一、天干概要	(29)
二、十天干序	(31)
三、天干阴阳	(32)
四、天干五行	(32)
五、天干方位	(32)
六、天干四季	(32)
七、天干人体	(32)
八、天干化合	(33)
九、天干相冲	(33)
十、天干相克	(33)
第三节 地支	(33)
一、地支概要	(33)
二、十二地支序	(36)
三、地支阴阳	(36)
四、地支五行	(36)
五、地支方位	(36)
六、地支四季	(36)
七、地支人体	(37)
八、地支化合	(37)
九、地支相冲	(37)
十、地支相害	(37)
十一、地支相刑	(38)
十二、五行长生帝旺	(38)
十三、四废	(38)
十四、十二支配月建	(38)
十五、十二支配时辰	(38)
十六、十二支配十二生肖及支数	(39)
十七、十干配十花肖及干数	(40)
十八、干支合冲术数图解	(40)
第四节 认识宇宙的古代历法	(41)
第五节 六十甲子及其它	(42)
一、六十甲子表及其它	(42)
二、六十甲子	(44)
三、六甲空亡	(44)

四、六十甲子吉凶日	(44)
五、六十甲子表的五行纳音	(45)
六、年上起月法	(47)
七、日上起时法	(48)
八、十天干生旺死绝表	(48)
九、二十八星宿与古代历法	(49)
十、二十四向与罗经三盘	(49)
十一、九星配对九宫	(50)
十二、奇门(遁甲)、太乙、六壬	(50)
十三、六十甲子五行纳音(花甲)解说	(52)
第四章 河图洛书	(63)
第一节 概述	(63)
第二节 河图	(64)
第三节 洛书	(65)
第四节 河洛的天地全数和大衍之数	(65)
第五节 河洛象数义理的概论	(67)
第六节 河图洛书的其它主要图说	(81)
第五章 元气、无极、太极学说	(88)
第一节 元气学说	(88)
一、元气的概说	(88)
二、古今关于气的论述	(88)
三、气与中西医学的关系	(90)
四、气与现代科学概念的关系	(91)
五、气功元气与空气的关系	(93)
六、形而上、形而下和形、象的体用概述	(95)
第二节 无极和太极等概述	(96)
一、无极、太极、太虚	(96)
二、天门地户	(103)
三、太极图概说	(104)
第三节 自然象数	(108)
一、自然圆道旋形	(108)
二、自然圆道数理	(109)
三、微观细胞的链旋	(109)
四、人体部位五行八卦全息象数	(111)
第六章 太极易论等科学概说	(114)
第一节 概说	(114)
第二节 符号的探讨	(115)
第三节 象数的数理	(115)
一、象的圆道	(115)
二、数的圆道	(116)

三、数的“阴阳无有”及部分数理特性	(117)
四、象数义理的对应体用	(120)
五、综合举例概说	(121)

第二篇 易经阐述

第一章 《周易》概况	(133)
第一节 易学概要	(133)
一、《周易》与八卦的起源	(133)
二、古三易	(135)
三、《易传》的其它说法	(137)
第二节 易的义理概说	(138)
第三节 易的象数概说	(143)
一、易象	(143)
二、易数	(144)
第四节 易与太极、两仪、四象、八卦概说	(145)
一、太极	(145)
二、两仪	(145)
三、四象	(146)
四、八卦	(146)
第五节 《周易》的书类属性	(148)
第六节 《易》为群经之首	(150)
第二章 八卦概要	(152)
第一节 卦爻符概说	(152)
一、爻符	(152)
二、卦符	(152)
第二节 卦理	(153)
第三节 爻说	(157)
一、爻义	(157)
二、爻位	(158)
三、爻象	(159)
四、爻数	(160)
五、爻变	(161)
六、爻理	(162)
七、六爻的应位	(162)
八、六爻的关系	(162)
第四节 卦说	(164)
一、经卦	(164)
二、重卦	(175)
第五节 先天八卦	(182)
第六节 后天八卦	(188)
第七节 八卦其它阵式	(195)

第八节 卦义	(198)
第九节 卦象	(200)
第十节 卦位	(214)
第十一节 卦数	(215)
第十二节 卦别	(227)
一、基本爻成的卦别	(227)
二、方位卦成的卦别	(229)
三、阴阳属性的卦别	(229)
四、消卦与息卦	(231)
五、易数卦	(236)
六、贞卦与悔卦	(240)
七、往卦与来卦	(240)
八、对卦	(240)
九、半对卦	(241)
十、反卦	(241)
十一、半反卦	(241)
十二、交卦	(241)
十三、上下反易卦	(242)
十四、之卦	(242)
十五、互卦	(242)
十六、包卦	(243)
十七、像卦	(244)
十八、命卦	(244)
十九、声应卦	(244)
二十、世魂卦	(244)
二十一、开合卦	(246)
二十二、文杂卦	(248)
二十三、是卦	(249)
二十四、隐卦	(250)
二十五、系卦	(251)
二十六、浮沉卦	(251)
二十七、相卦	(251)
第十三节 卦气纳甲	(252)
第十四节 卦变	(256)
一、古卦变示例	(256)
(一) 古卦变图说	(256)
(二) 来知德错综图说	(256)
二、古卦变预测例	(257)
(一) 六爻摇卦法	(257)
(二) 八卦纳支法	(258)
(三) 八卦纳干法	(258)
(四) 安世应法	(258)
(五) 六亲排法	(258)

(六) 六爻动变	(258)
(七) 天干配六神	(259)
(八) 体用互变法	(259)
(九) 《梅花易数》法	(259)
(十) 《周易》占筮算法	(259)
三、卦变概说	(260)
四、其它卦变示例	(265)
(一) 李挺之变卦反对卦	(265)
(二) 李挺之六十四卦相生卦	(265)
(三) 汉代京房“世魂八宫卦”	(265)
(四) 浮沉八宫卦	(266)
(五) 上下经合三十六宫	(267)
(六) 先天卦变后天八卦	(269)
第十五节 卦注	(270)
第三章 易序象论	(282)
第一节 古三易的易序象	(282)
一、《连山》易卦序象	(282)
二、《归藏》易卦序象	(284)
三、《周易》易卦序象	(285)
四、伏羲先天易卦序象	(286)
五、文王后天易卦序象	(287)
六、京房“游魂易”八宫卦序象	(287)
七、八体卦易卦序象	(287)
八、“中互易”卦序象的探究	(288)
九、“水火易”(或八用卦)卦序象的探究	(289)
十、太乙卦序象	(290)
第二节 古三易的卦阵图探究	(291)
第三节 古三易的新解	(292)
一、古三易的新解	(292)
二、古三皇五帝的命名见解	(299)
第四节 中互易的序象	(300)
第五节 易序象与易图关系	(305)
第六节 易序象与各文化科学	(305)
第四章 易道与天地中互	(309)
第五章 易医杂说	(314)
一、经络	(315)
二、易医	(316)
第六章 先后天说	(327)
第七章 易学数说	(330)

第八章 卦爻图说	(335)
----------------	-------

第三篇 《周易》经传注

前言	(353)
概说	(353)
第一章 系辞上传	(355)
前言	(355)
一、系辞上传原文	(355)
二、系辞上传注	(357)
第一节	(357)
第二节	(359)
第三节	(359)
第四节	(360)
第五节	(361)
第六节	(362)
第七节	(363)
第八节	(363)
第九节	(366)
第十节	(368)
第十一节	(369)
第十二节	(372)
第二章 系辞下传	(374)
一、系辞下传原文	(374)
二、系辞下传注	(375)
第一节	(375)
第二节	(376)
第三节	(379)
第四节	(380)
第五节	(381)
第六节	(385)
第七节	(386)
第八节	(386)
第九节	(387)
第十节	(389)
第十一节	(389)
第十二节	(390)
第三章 说卦传	(391)
前言	(391)
一、说卦传原文	(391)

二、说卦传注	(392)
第一节	(392)
第二节	(393)
第三节	(393)
第四节	(394)
第五节	(395)
第六节	(396)
第七节	(397)
第八节	(398)
第九节	(399)
第十节	(400)
第十一节	(401)
 第四章 序卦传	(404)
前言	(404)
第一节 序卦上经原文	(404)
第二节 序卦上经注	(405)
第三节 序卦下经原文	(408)
第四节 序卦下经注	(409)
 第五章 杂卦传	(413)
前言	(413)
第一节 杂卦原文	(413)
第二节 杂卦诠释	(413)
 第六章 拆句解字趣说	(420)
 第七章 声律音韵趣说	(424)

第四篇 《周易》卦爻辞说

前言	(432)
第一章 辞说译注概要	(433)
第一节 六阴九阳	(433)
第二节 元亨利贞	(434)
第三节 吉悔吝厉咎凶	(436)
第四节 当位互应	(438)
第五节 大象符象	(439)
第六节 爻符义理	(440)
第七节 《周易》卦名序歌诀	(442)
 第二章 《彖》、《象》、《文言》、《易经》辞说译注	(443)
第一节 上经	(443)

一、乾卦	(443)
二、坤卦	(450)
三、屯卦	(454)
四、蒙卦	(456)
五、需卦	(458)
六、讼卦	(460)
七、师卦	(462)
八、比卦	(463)
九、小畜卦	(465)
十、履卦	(466)
十一、泰卦	(468)
十二、否卦	(470)
十三、同人卦	(471)
十四、大有卦	(473)
十五、谦卦	(474)
十六、豫卦	(476)
十七、随卦	(478)
十八、蛊卦	(479)
十九、临卦	(481)
二十、观卦	(482)
二十一、噬嗑卦	(484)
二十二、贲卦	(485)
二十三、剥卦	(487)
二十四、复卦	(489)
二十五、无妄卦	(491)
二十六、大畜卦	(492)
二十七、颐卦	(494)
二十八、大过卦	(496)
二十九、坎卦	(497)
三十、离卦	(499)
第二节 下经	(501)
三十一、咸卦	(501)
三十二、恒卦	(503)
三十三、遁卦	(504)
三十四、大壮卦	(506)
三十五、晋卦	(507)
三十六、明夷卦	(509)
三十七、家人卦	(511)
三十八、睽卦	(513)
三十九、蹇卦	(515)
四十、解卦	(516)
四十一、损卦	(518)
四十二、益卦	(520)

四十三、夬卦	(522)
四十四、姤卦	(523)
四十五、萃卦	(525)
四十六、升卦	(527)
四十七、困卦	(528)
四十八、井卦	(530)
四十九、革卦	(532)
五十、鼎卦	(534)
五十一、震卦	(535)
五十二、艮卦	(537)
五十三、渐卦	(539)
五十四、归妹卦	(541)
五十五、丰卦	(542)
五十六、旅卦	(544)
五十七、巽卦	(546)
五十八、兑卦	(547)
五十九、涣卦	(549)
六十、节卦	(551)
六十一、中孚卦	(553)
六十二、小过卦	(556)
六十三、既济卦	(558)
六十四、未济卦	(560)
 第三章 《周易》序辞杂文	(563)
第四章 互易录	(566)
第五章 互矢子谈	(571)
一、易道论	(571)
二、易医谈	(574)
三、互易说	(575)
 后说	(579)
 参考书目	(581)

第一篇 中国古代太极学说

第一节 概述

曾有人提出把《周易》、《黄帝内经》、《道德经》称为中国古代三大奇书，而在本书，则尝试把“易经、气功、中医、运气、风水”称为中国古代（阴阳）五大学科。这五大学科的经典，基本上都言及阴阳五行理论。所以，要理解五大学科的精髓，必须先对阴阳五行等有所认识。相反，如要更深入理解阴阳五行学说的理论，了解五大学科之中的其中部分知识，对更深入领悟阴阳五行的理论，和各学科的科学知识的有关应用会更得心应手。

中国古代正式论述阴阳和五行的书已失传，留于后世的，都是其它书籍或多或少地说及。太极、阴阳和五行学说，是与古代先哲的数理哲理等分不开的。尤其是太极学说，在五大学科及在中国的文化传统和发展中，由始至终或明或暗地影响及体现着。懂阴阳五行学说的人不一定会五大学科，但懂得五大学科的人，必然多少都会对阴阳五行学说有所认识。诸子百家，极可能都是由《易》派生出来的。因此，要更好地学习或了解诸子百家，最好先对我国古代阴阳和五行学说有个大概的认识。

本章节里面的古今称谓解说很多，很大部分是意思相同的，只是文字表达不同而已，是字词不同而意思一样。故需要理解其真实意思，不但需要过于“咬文嚼字”，“拆句解字”，“抽丝剥茧”；还要充分“代分函微”，“触类旁通”，“方以类聚”；更要像炼气功一样，无我地“性命相修”，“无为有为”，从而“明心见性，立地成佛”。本章节在古代学说的基础上，结合现代的科学知识，以现代人可以理解的语言加以阐述，并多用符号、图解和理论相结合，增加创新的部分，尽可能地加以完善和发展。希望对各行业各人士的发展创新，及道德养生等都会有所裨益。

何以把易经、气功、中医、运气、风水统称为五大学科，是便于推崇国学而提议。现今人们倡导“国学”，然则我们中国的国学又是什么呢？这根本没有明确的范畴和说法，既然《易经》是群经之首，不妨亦以此数理作根据，尝试作出九或十学科作为国学。除了五大学科外，国学还可有：诗词（包括对联、歌赋等各文学体裁的文艺类）、武术（粤语为功夫，包括各传统的运动类）、书画（包括国画、书法、篆刻在内的图像艺术类）、生活娱乐（古乐，古代乐器、歌舞等音乐类；棋艺，象棋、围棋、麻将、牌九等娱乐类；包括传统饮食文化，例如筷子、节日食品等）。

气功，主要以入静和调节呼吸等方式进行锻炼身体、防治疾病、激发潜能的方法，源于古代的“吐纳导引”。通过入静、调息、调意、调身等，把自身各种感观或感觉合于一处，来达到意识近乎虚空的逆返状态，从而能调动自身植物神经与动物神经，潜意识与显意识（或识神等）的对反体用、互相作用、交合变化，从而引起人体常态以外的特殊性功能的扩大化等现象出现。在气功里，还谈及三华五气。三华，就是指人身中的精、气、神三宝，是相互转化而不可分割的一个整体。古代的祝由、儒、释、道及各家，均与气功修炼相关，且多以道家为主。气功与《周易》，是不具宗教形式的中华太极元文化。

“精”，指人体中各种物质的精微，是生命的根本。《素问·金匱真言论》说：“夫精者，身之体也。”精的来源有二，一是来自先天父母，故称为先天之精，也叫元精，是人体生长、发育的基础，包含现今所说的人体生命遗传密码 DNA、精子等；二是来自后天，故称为后天之精，是由空气中的清气和饮食水谷中的精微所化生，以充养人体的生长、发育和生理活动的需要。先后之精相辅相成。古人说：“人含气而生，精尽而死（亡）。”梁代陶弘景在《养性延命录》中指出：“养身之道，以精为宝；施之则生人，留之

则生身。”练功之人很注重“元、贞”，即保藏元精。精者，气之源也，对应于卦爻为下初爻与坤坎艮，取应于地与肾脾。

“气”，古为炁字，是构成人体生命活动的基本物质，其有元气（又称真气）、脏腑之气、经络之气、宗气、荣气、卫气等。气的重要性，正如《景岳全书》所说：“人之有生全赖于气。”《庄子·知北游》说：“人之生，气之聚也，聚则为生，散则为死。”故练功者把气的锻炼作为练功的一种重要手段。气者，对应于卦爻为中二爻与离兑，取应于人与心肺。

“神”，指人的精神活动，是人体生命活动的最高表现，对人体的生命活动起着“统帅”作用。生命力的物质基础为精，气净化出来的“灵子”就是神，就是生命力。气功修养对此称为灵子术。总之，人与宇宙皆具此精、气、神三华，三者相互依存、转化、关联的整体，精为基础，气为动力，神为主宰。气既生于精，精化生赖于气，精气是神活动在体内的有形与无形的物质基础与能量来源。神者，对应于卦爻为上爻与乾震巽，取应于天与脑与元神。

有学者指出，精为物质，气为能量，神为信息（流），这些都非常形象地作出了描述。精气（氣）者，古皆从米，其米形与洛书之后天返先天有关。神者，从示从申，示为显现，申为束而灵，申喻日（性宫）田（命宫）而上下中一申示现灵。精、气、神有体内和体外之分，体内有先天和后天之分，体外有阴性和阳性之分等。这里的精，是物质中具生命的精华中的元精，气是具生命的气息中的元气，神是具生命的神志中的元神，可简言为精华、气息、神志。精，多指精微质；气，多指气场量；神，多指神灵信。精是有形有质，气是无形有质，神是无形无质。气有分空气与元气等，这里的气多指元气，是集光电声波场能等于一身。道家古代又细分为炁、炁、炁（注：此为代字，本字气内为火），今已统称为元气。

此精，古今多有说法，疑包含肾与性器密切相关的内分泌腺液的物质精华，带芳香气味。亦疑为水中之氢原始粒子，化成能量上升至口返化成水气下腹。而精液中的锌正是生物化学酸锌电池的重要成分，也可作为精能的来源之一。

五气，指五行之气，人身指五脏六腑之气，即五行（化生）、六运（圜、回、节）。五行是对应作木、火、土、金、水的象拟类别，是以五种功能属性和运动变化为简朴代表，来归类自然界的事物运行化生的规律属性，并以五者相互滋生（即相吸、相生、相合、产生）、制约（即相斥、相克、相分、消耗）的阴阳关系，来论断与推演事物之间，相互关系及复杂的运动变化规律，以此而用五行的五元素作为类比的规属统称。中医又称为阳气，阳气充沛才能使人身阳和布敷，生机蓬勃。修练气功，就是要使三华聚顶，五气朝元，才能使精气内守，阳气充沛，从而达至身心健康，延年益寿。

中医，是以中药（主要是中草药）和针灸为主体，按理应分属为中医的内外科。针灸，现理应包括针刀、推拿、刮痧、拔罐、按摩、点穴等以器具制作治疗在内。针灸疗法，是指以针刺艾灸防治疾病的方法。针法是用金属制成的针，刺入人体一定的穴位，运用手法，以调整营卫气血。灸法是用艾绒搓成艾条或艾炷，点燃以温灼穴位的皮肤表面，达到温通经脉、调和气血的目的。中草药，是基于五脏六腑对应阴阳表里的五行六气等原理，以草药的五味五色五气等，及其所归经络的作用，以不及太过作出补泻，调节阴阳平衡，从而达到治病的效果。古经典以《黄帝内经》为主。

运气学说，主要指五运六气。运气，有指中医探讨的运气学说，有指把力气贯注到身体某一部分；有指命运、气数等。此把命理、术数、推衍及中医运气学，归属运气类。运气是时空气象运应规律的一门学科，是人与天地相应的整体思想，范畴含干支为基础推演，五行六圜（合）为衍。其内容很为广泛，涉及天文历法、气象、物候、生物、命理格局、运布气场、遥感注气等。运气以干支作五运六气为主，年干统运，地支纪气，岁主客运，主客平气，太过（太）不及（少），进退生克，交错循环。今多应用于天文地理、中医、风水、命理等。

风水，原含义以地理学的堪舆，或堪探、堪察为主体，其理应加入古天文学在内，即实应名为堪舆，风水只是俗语或方言的别称而已。风水，旧指住宅基地、坟地等的自然形势，如地脉、山水的方向等体系；亦指风水先生，今堪舆的俗称，风指天气代表，水指地象代表。堪舆，指天地（即今天文与地理），

在《淮南子·天文》中有：“堪輿徐行。雄以音知雌”，许君注：“堪，天道；輿，地道。盖堪为高处，輿为下处。天高地下之义也”；扬雄《甘泉赋》说：“屡堪輿以壁垒兮”，注：“天地总名也”。堪輿家，古时为占候卜筮者之一种，后专称以相地看风水为职业者，俗称“风水先生”。

这样，所谓的“国学”，主要以“易经、气功、中医、运气、风水，诗词、武术、国画、娱乐”为九大国学代表。其中武术、国画、诗词、娱乐，可另称为“四技艺”，再加上“四大发明”，中国基本的伟大国学及其发明，就能各相呼应、简明扼要，从而易于倡导推广了。当然，我国的国学还远远不止于这些，于此只是作探讨归纳而便于传扬。

《易》于古代，是公共“哲学常识”课。然而《周易》，更是国学中的国学，是易学中的主要代表，它可以说是“德（儒）”、“道”的一种辩证教说，比之其它任何所谓的宗教信仰，以及现今科学，都来得更唯物而朴素。

气 { 真气（炁）
元气（或玄）
空气（氣）

气的古字形为：𠄎

气：可指生命的原始能量

精 { 真精（髓）
元精（液）
物精（精或华）

精的古字形为：𥁞

精：可指生命的精微物质

神 { 真神（精）
元神或阳神（灵或潜意识）
阴神（鬼或主意识）

神的古字形为：𡗗

神：可指生命的信息玄能

第一章 阴阳学说

第一节 概述

阴阳学说，是我国古代先哲们，通过对各种事物和现象的观察，采用有别于西方的类比归纳的逻辑推演方法，把宇宙间的万物万象，统分为“阴”与“阳”两大类，从而建立起来的一种朴素的唯物论和辩证法的思想。阴阳学说认为，一切事物的形式、变化和发展，全在于阴阳二气（注：此气并非纯指空气之气，而主要是指与气功运气学所说及之气密切相关）的运动和转化。总结出来的自然界阴阳变化的规律，是对立统一的哲学思想。自然界一切事物都同时存在着相反的两种属性，即存在着对立统一的阴阳。对立统一的阴阳平衡而融和谓之太极。“一阴一阳之谓道”的道可以说是太极的变化规律，而德可喻为其内之阴阳实体，也可以说是太极存在的理想状态，道家常称之为德道，儒家称之为中庸之道，《周易》称之为中正之易，佛家称之为禅或慈悲，等等。

凡是练过气功有过气感等成效的人，都会很明确地自身体会到和感觉到阴阳二气的真实存在，而这种存在状态和形式等都是很奇妙的，难以解释作言说表达，故容易给人玄的感觉。笔者就曾在练气功时出现所谓的走火入魔的现象，就以其中的半边身冷半边身热的现象说说吧！当时自身感觉是，从头到脚分成左右两边而产生极明显的半边身冷热的浓重、凝聚的气场感觉现象（注：这气是所谓气功之元气、真气，非空气，它是通透全身内外的某一时空的物质现象，如同介乎物质与反物质之间的各种能量转化），但奇怪的是它初期是左冷右热（真实情况是那种先出现已忘记了），过一会儿则继而突然转变成左热右冷，再而又变成出现左旋或右转，最后又变成阴阳调和融合而慢慢地没有了。这种不但是笔者个人才会出现的气功情况，该又如何作解说呢？这种现象和物质，用西方的科技又如何能做出相类似的实验效果作推理和验证呢？相信这并非个人容易力所能及的事情。在这本书里，将尝试以五大学科为基础，把阴阳五行学说提升到科学浅显的理论探讨，把贯穿五大学科的精髓部分，即太极阴阳五行学说部分统筹归纳；以科学而非迷信的角度，作实际的学习、研究和提升，以便于更让人学习、理解和应用。

阴阳学说，对中国古代中原的河洛文化的形成和影响是重要的。阴阳学说，不仅应用到各个科学领域里，而且成为我国自然科学的唯物主义世界观的理论基础。

第二节 阴阳学说的起源

阴阳学说的产生，早在夏朝之前就已形成。这从《易》中的八卦阴阳爻的出现可得证实，八卦中的卦符阴爻（--）（注：代表阴性、偶数，即双数）和阳爻（—）（代表阳性、奇数，即单数），出现在我国的夏朝占书《连山》中。《山海经》中记载：“伏羲得河图，夏人因之，曰《连山》；黄帝得河图，商人因之，曰《归藏》；列山氏得河图，周人因之，曰《周易》。”也就是说，在夏朝时就有《连山》的八卦书，而八卦又是由阴和阳这两个最基本的爻（符号）组成的。而易学的核心基础是阴阳的象数义理的运用，阴阳象数是体，卦爻义理是用。由此可见，阴阳学说至少起源于夏朝或其之前是无疑的。

阴阳学说的产生，相信是与人体、气功和天文运气学有密切的关系，可能是从气功和天文的现象中，逐渐形成的符号文字理论学说体系，继而应用到与人类直接相关的个人与族群和社会的生存问题。这些问题包括人事天文地理，占卜预测，居住环境，医疗保健，道德文化，修身立命，齐家治国，技术创新等等的创立和应用。这是一种返观感悟的发展，与西方的实现显证的发展有着截然的不同，这也像是在地球村

内的阴阳两面的发展变化。所以阴阳学说的起源、发展和完善，将有助于全人类与大自然的和谐生存与发展。也因为其学说是以物质世界的始终之太极元气作基础，从而解释世上万事万物的各种现象，所以无论任何事情、学科等等，均能与阴阳五行或易学产生联系，并能以其作解说和启发。

此所述的阴和阳，都可以用现代的说法“阴性”和“阳性”作对应，简称“阴”和“阳”。如用数理作理解，符号可用数字符号“0”=阴和“1”=阳表示，可用古代爻符“- -”=阴和“—”=阳表示，也可用国外性别符号“♀”=阴和“♂”=阳，或建议用本人所创的新性别符号表示。如图1的阴性符号，图2的阳性符号所示。图3是阴阳交合符号，图3可竖着表示，是图1和图2的交互结合，其中的两个“1”已简化重合；其理如阴阳鱼图（即图6所示）。图4是阴阳同体（或称阴阳异合）符号，也是图1和图2一体化的结合，其中的“0”已简化重合。亦可以老子《道德经》内隐含的玄牝符号作表示，可参考第二篇内的图示。

图1

图2

图3

图4

新符号有很多好处和特点，均采用数字符“1”和“0”的阴阳组合而成，简化减少了国外性别符号“♀”和“♂”可省略的多余笔画。这不但可避免国外性别符号易混淆、难分辨而产生的错误，也可避免古代爻符的单双线条形而不贴近现代，又有古爻符的圆方曲直含义，还更直观地表示阴阳性质的物象和数理。例如，精虫卵子，男女性器，数理上的“1”和“0”结合或说排列组合，形状线与圆（或可理解为方与圆）组合，其“阴中有阳，阳中有阴”等均可表露无遗。因为，笔者就曾在珠海的某书店内看到有一本医学类书籍的封面，印有国外性别符号中的男性♂符号错误多了一横，且当时就令我觉得其男女性符难作区分，再者笔画相对数字1与0的组合又过于复杂和相近难辨，而新符号则可一目了然易于区分，笔画以两笔为基础表示阴阳，更简单明了，涵义丰富，一符相关。这新符号的创作，也是基于阴阳学说等理论而创作的。虽然国外设计的符号已是国际性通行，但通行的并非能代表它就是最好或最适用。而以本书的阴阳之说，使用这新符号更有助于理解阴阳牝牡的个中玄妙。

阴与阳两种物象信息体，会从相对的“前后、上下、左右、内外”八个方维运动和转化着，甚至还包括内外小大的变化（注：若以现在的几何立方体说法，是“正四方六面层八角隅”，简称为“四方六面八隅”，这也是易经文化隐含的重要部分，故此合称之为“方隅”，以后章节会详述，可参看后节的图5）。

在中国古学术的五大学科里，最重要的核心思想就是太极、阴阳、五运（五行）、六气（六合、六圆）。《素问·阴阳应象大论》的开首即说：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。治病必求于本。”这是古中医对阴阳学说重要性的高度概括。《素问·阴阳应象大论》还把阴阳的特性比喻为：“阴静阳躁，阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。寒极生热，热极生寒。寒气生浊，热气生清。”

在庄子《天下篇》中说：“易以道阴阳”，《系辞传》说：“阴阳之义配日月”，《系辞上传》又说：“一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓仁，知者见之谓知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”可想而知，阴阳的理论学说在其它各学科中作为应用依据的重要性。

第三节 阴阳的特性

一、阴阳对立

① 阴阳对立统一

阴阳对立，是阴与阳的对立统一，指自然界的万物万象，内部都同时存在着相反的两种属性，即存在着对立的阴、阳两个方面。我们把凡是对立统一的两种属性统称为“阴”和“阳”。对立的矛盾是一切事物的根本矛盾，既是同时对立又是同时互相统一。惟有这种统一，然后才能产生变化，生成万物。阴阳的对立统一，是一切事物的始终。

《素问·四气调神大论》说：“夫四时阴阳者，万物之根本也。”

《周易乾凿度》说：“乾坤者，阴阳之根本，万物之祖宗也。”乾卦属纯阳，坤卦属纯阴，也就是说乾坤是两种对立的矛盾，且又是互相统一的，即具有单一性与相互性。

② 阴阳内外集合（或层级性）

阴阳的对立统一，是既有内部绝对的统一，也有外部相对的统一。举例，人体外部的对立统一是男人和女人，内部又可以各有首尾、背腹、表里等等。外内部又是众多的对立统一集合。又比如，分子是由众多或若干个低一层级的原子或粒子组成的集合。故其集合是具有延伸性或扩散性的，据阴阳具有相对面的原理，也必有相对应的聚归性或集合性。

举例，在八卦体系中，乾坤是众卦之中的纯阳与纯阴，可直接表象阳阴，而其余分支中的六经卦，或六十二重卦，相对于乾坤而言，均只能作为是阴阳中的内部层级或支节的集合元素。然而相对于支节中的元素，例如坎离或泰否两卦，又可作为是乾坤内部低一级，或同一层级的阴阳属性的对立统一，而与泰否相当的六十四重卦集合的半分两仪判作乾坤阳阴，就是阴阳内外集合的层级表现，即阴阳是具有层级性及集散性。

《素问·阴阳离合论》说：“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大不可胜数，然其要一也。”“愿闻三阴三阳之离合也。”“太阳为开，阳明为阖，少阳为枢。”“太阴为开，厥阴为阖，少阴为枢。”故阴阳之内中外，可分三道层级，即数九之三分。

③ 阴阳大小全息性（或相互性、共通性）

万物有阴阳两性，阴阳两属性之中均同时存在着不同的阴阳两属性。阴中有阳，阳中有阴。独阴不生，独阳不长。阴中同有阴阳，阳中同有阴阳。阴或阳的内外，同时亦有阴阳。有内外部的阴阳，有内部统一结合的阴阳，有外部分开独立的阴阳。所有的阴阳都有共通性和类似性，即象拟性，这种共通性古代称为“象”或“相”，即现代所说的全息性。

举例，原子内必有阴阳两面，已知带阴性负电的电子，那么则可推断其外部有相对应的阳性正电的原子核，并又可推断其内部有亚电子等的阴阳结合，以及原子核是由质子和中子的阴阳结合，质子和中子内又有夸克，等等。而微观的原子结构则很像宏观的太阳系结构。也就是说，可以知其一面而推知另一面，这是阴阳的全息性（即相），或集合性（即互）。若以现今的说法，阴阳都具有全息的性质。另例，气功中的元气概念，是能通透万物的至低层级的近虚空元素，是介乎物质与“非物质”（即反物质）之间中互的原始层界或载体。

阴阳别有阴阳。《素问·金匱真言论》说：“阴中有阴，阳中有阳。”《素问·阴阳别论》说：“知阳者知阴，知阴者知阳。”

④ 阴阳的象数义理

阴阳的象、数、义、理，都体现在其它各类部属的各方面。阴阳的象、数、义、理，是指阴阳中普遍存在着的象形、数性（或数理）、含义（或意义性质）、道理（或理论）。但并不能以此而简单地分成象、数、义、理四个派系，而应是这“四性”（指象数义理，或称为四象性）的结合统一。于此，阴阳为体，四象为用。例如，在《周易》中，物有一阴一阳两相对立的统一，则为二位一体（即一元分为二，或称为一元二分）的象数，再者阴中有阳、阳中有阴则可表示为四位一体，那当然是二位一体的扩展，其它以此类推。另外，与此法相对立统一的又分有内外层次性的“道生一，一生二，二生三”的三阶层级的象数。其综合是，阴阳以第三层级内为基础为体，相对应则是四位一体的阴与阳，阴中有阳，阳中有阴，合共四象八卦而为用。其它诸如性质、定理之类的，则可作为义理的体用。结合“太极生两仪，两仪生四象，四

象生八卦”的说法，可谓是“物有阴阳，阴阳相互”。

综上所述，尝试归纳阴阳的定论有：物有阴阳，阴阳相互；阴中有阳，阳中有阴；阴阳各有阴阳；独阴不生，独阳不长；阴阳对立而统一，阴阳交合而生变。

二、阴阳属性

阴阳既是万事万物对立面的称谓，又是具有两种相反的不同属性。事物和现象中对立双方所具有的阴阳属性，既不能随意指定，也不能错误颠倒，而是按照一定规律归类的。那么以何为标准划分呢？这需要根据物象的对立统一特性（或及四象性）和变化产生的大小不同而作指引。

很多人认为阴阳学说的阴阳分类，既无规律性又无定论，认为是虚无缥缈难以掌握，这其实只不过是理解阴阳学说的“自然规律性”而产生的误解。

阴阳的属性分辨，首先是不能脱离自然规律性，再以其内外的象数义理四性作对比统一的分类，并依其象拟类比的时空特性对应配对作分类辨别。只要理解感悟了，自然是很容易做到并能不犯错误。规律性定论主要有：阳主动，阴主静；阳清轻，阴浊重；阳顺浮，阴逆沉；阳上阴下，阳左阴右，阳前阴后，阳外阴内；阳明阴暗；阳奇阴偶；阳热阴冷；阳雄阴雌。诸如此类，则可对阴阳作出正确性的辨别和分类了。

《系辞》有：“乾道成男，坤道成女。”乾为父，坤为母，生震、艮、坎、巽、离、兑六子，六子分男女，拟天地生万物，万物分阴阳乾坤两性。《系辞》提倡“天尊地卑”，还有“乾阳物也，坤阴物也”和“阳卦奇，阴卦偶”。凡是类似男、高和奇的性质的都属于阳的范畴；凡是类似女、低和偶的性质的都属于阴的范畴。故阴阳皆具有其绝对与相对性的一面。

通常，阴阳属性的分属特征主要有如下：

①“阳”象征表示：天、日、男、刚、强、上升、左、前、外、生、有、开（电器符号为1）、奇数（1、3、5、7、9）、实（数）、正（数）、正面、雄性、牡（玄）、唯物、物质、宏观、方、直、大、凸、白、显、神（灵、正）、用……象征积极方面的事物和现象。

②“阴”象征表示：地、月、女、柔、弱、下沉、右、后、内、死、无、关（电器符号为0）、偶数（2、4、6、8、10）、虚（数）、负（数）、反面、雌性、牝、唯心、精神、微观、圆、曲、小、凹、黑、隐、鬼（形、邪）、体……象征消极方面的事物和现象。

其它以此类推。若以现代物理学名称中的阴阳对立有，动与静、声与波、冷与热、电与磁、光与色（这里不作光暗是以其隐显的性质来划分的），等等。

阴阳的属性有很多种形式对应表现。比如有：阳主动，阴主静；阳主热，阴主寒；阳主升，阴主降；阳主明，阴主暗；阳主照，阴主寂；阳主观，阴主止；阳主左，阴主右；阳主上，阴主下……主要性质或特性：阴性具隐性降聚，阳性具显性升张。

《黄帝内经·称》说：“凡论必以阴阳大义。天阳地阴，春阳秋阴，夏阳冬阴，昼阳夜阴。大国阳小国阴，重国阳轻国阴。有事阳而无事阴，伸者阳而屈者阴。主阳臣阴，上阳下阴，男阳女阴，父阳子阴，兄阳弟阴，长阳少阴，贵阳贱阴，达阳穷阴。娶妇生子阳，有丧阴。制人者阳，制于人者阴。客阳主人阴。师阳役阴。言阳默阴。予阳受阴。诸阳者法天，天贵正；过正曰诡，极则常反乃反。诸阴者法地，地德安徐正静，柔节先定，善予不争。此地之度而雌之节也。”故凡事皆可假以阴阳而论。

三、阴阳互根（含阴阳体用）

① 阴阳互存互根（养）

阴阳互根，是事物或现象中对立着的相反两面，具有互相依存，互相为用的联系。阴与阳的每一侧面都以另一侧面作为自己存在的前提和基础。即没有阴，阳不能存在；没有阳，阴也不能存在。正如易经中，对立两面的乾和坤，没有乾就无所谓坤，没有天也就没有地，反之亦然。《素问·阴阳应象大论》中

说：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。”因此，阴阳是互存互根的，双方都是围绕着对方而运动变化。

② 阴阳互体互用

另外，本著增加阴阳体用解说，可结合归属于阴阳互根部分。和易经章节内提到的体用一样，阴阳也存在着“体”与“用”的现象和特性。这里的体用的解说，将在后面的章节里详述，简单解释就是本体与应用的结合简称。通常情况下，多是以体为阴，用为阳，然则阴阳体用是可以相互变易对反。阴为阳用，则以阳为体而用阴；阳为阴用，则以阴为体而用阳。阴体用阳，阳体用阴。也就是说，如以阴作为本体为出发点，则其应用的是阳的特性；如以阳作为本体，则其应用的是阴的特性。阴为逆，阳为顺；以逆为体则用顺，以顺为体则用逆。举例，就像开车一样，我们有时只需要是按“欲前先后，欲左先右”的规律来做，会比硬是要前则只顾向前，左则全向左来得容易。或如天地，天是阳却用虚，地是阴却体实。这种阴阳互根体用学说，对于应用在各式各样的阴阳中，都有所帮助，尤其是对于搞“天地生数理化”之类科研作指引，更能明确。阴阳互体互用，则阴阳体用对反，这是基于后天而言的。

阴阳互根和五行的相生相克一样，阴阳之间同样也是相生相克的。

定论：阴为阳根，阳为阴根；阴阳互存互根；阴为阳用，阳为阴用；阴体用阳，阳体用阴；阴阳互体互用；阴阳互生相克。

四、阴阳消长

阴阳消长，是事物或现象中对立着的相反两面，运动和变化着，其运动是以彼此消长的形式进行。正由于阴阳两个对立的矛盾面，始终处在彼消此长，彼进此退的动态平衡之中，才能保持事物的正常发展变化。《系辞》下传内有：“日往月则来，月往日则来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”所谓往来就是阴阳消长的变化，往是消来是长。从白天到黑夜，黑夜至白天的变化，以及天气由热冷之间的变化而形成一年的变化规律，都反映事物或现象发展变化的规律。如果说这种变化出现反常，也就是阴阳消长的异常反应，即阴阳不均衡了。

以现代科学的说法，可以理解成：阴阳的运动是绝对的，静止是相对的；物质与能量既守恒亦有变化；存在着量变与质变；阴阳的相对互反量变时处存在。从数理上理解，其阴阳的奇偶变化，表现了象数的联系。阴阳消长的物质与能量的共体总量守恒不变，但内部随着阴与阳的消长而消长。

按阴阳的消长变化，通常可细分为三阴三阳，三是根据天地人三才而得。在人体上的中医和武功上分作的三阴为：厥阴、少阴、太阴；三阳为：少阳、阳明、太阳。在易学上和对应人作区分的三阴为：太阴（老女）、中阴（中女）、少阴（少女）；三阳为：太阳（老男）、中阳（中男）、少阳（少男），对于易中乾坤的说法，又可再分为纯阳和纯阴，即俗称的阳阴；合三阳三阴就组成了八卦数。

举例，假如有六个苹果分配给男女二人，若男女各得半数三个为均等；若男得五个，则女只能得余下一个；或若女已得四个，男只能得余两个。或例，有一座椅供男女二人坐，其均衡坐法自然是轮换替坐。也就是说，阴阳消长是量的变化或质的更替。

定论：阴消阳长，阳消阴长；彼消此长，彼进此退。

五、阴阳转化

阴阳转化，就是阴与阳的转换和变化，它是物象的两种不同属性，在一定条件下向其对立面的转化。阴与阳虽然是两种不同属性，但又可以互相转化。“生生之谓易”，“道有变动，故曰爻”。易，即阴阳变化，也就是阴极生阳，阳极生阴。易经中乾初九的阳复动，坤初六的阴始凝，两卦初爻是阴阳结合转化的开始，说明乾坤两卦代表着阴阳矛盾的统一体的变化。阴阳互相转化，是物象发展的必然规律，事物只要顺着阴阳变化的规律发展下去，最终能达到事物互相转变的目的。

以现时可理解成，是质变与量变过程的变化和转换。量变成质变，物极则必反。运动是绝对的，有运

动就有变化，有变化就有量变，有量变就有质变，有质变就有转换。阴阳转化，在一定条件或“量”变下，阴阳会发生“质”的变化，各自向其对立面或多或少地消长而最终完全被转化。按数理来解说，这里先只讨论 10 数内，以自然数或实数为例，数以 0 为原点，最小从 1 开始，9 为最大，最终以 10 结束，故凡是十位数以上的，既是之前的终结，也同时是之后的原点始端，是比 0 为更高一层级次的原点终始，其个数同为 0，如 10 是 9 的终点也同时是 11 的始点，10 之后的 11~20 又是重复象 1 至 10 的层级性的数递变，故数理所象征事物的性质是相通的。

相对阴阳消长而言，消长是量变、渐变，转化是质变、递变。递变有递增（顺）与递归（逆）。纯阴的至极会转化成纯阳或少阳，同样，纯阳的至极则会转化成纯阴或少阴。当然阴阳的物极必反的极端是需要量变成质变的过程，也有顺逆的两向。如纯阴的至极变化先是在内产生少阳或小阳，继而中阳太阳到纯阳，或直接极变化成纯阳。其消长而成转化的过程，是量变成质变的过程。阴阳转化是质的变化或量的更替。

定论：阴阳转化；物极必反。

六、阴阳平衡

阴阳平衡，是事物或现象中对立的相反两面，在消长和转化过程中，相对处于的和谐均衡的中间状态。也可以说是，阴阳平衡是人们追求和谐对立而又统一的状态，是太极后发展存在的理想状态，道家有时称之为道德，儒家称之为中庸，《周易》称之为中正、中和等。“一阴一阳之谓道”，这里的道还是一种和谐平衡的恒常的自然发展规律。凡是阴多阳少，或是阳多阴少，都必然导致事物事态的发展变化而走向一端，走向一端则会偏重一端而偏轻另一端，所以最理想的状态是中间状态的阴阳平衡，虽然说是相对的平衡，但也是最好的和谐发展，这也是事物发展所趋向。这种阴与阳调和的相对性均衡和谐，是易变的中互状态，此另称之为易道中互。中医正是以此理而以不足补及，太过溢损的前提作参照。

以现今说法，要达到阴阳平衡，必须阴和阳的量能（注：量变和能量的结合简称）等同或相近。就像天平秤一样，两边的重量必须一样才能达至平衡，哪边多了则会向那边倾斜。而且，纯阳和纯阴的量能的趋势是趋向均等或相同的。从数理上说，10 以内的十个自然数，奇（单）数“1、3、5、7、9”为阳，偶（双）数“2、4、6、8、10”为阴，其个数均为五，故相对而言为阴阳平衡；如用几何图象表示，可参考图 5、图 6 所示。

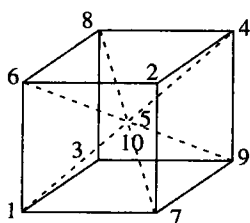

图 5

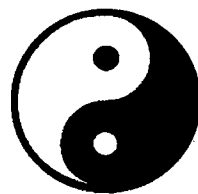

图 6 太阴阴阳仪图

如以图解，则阴阳仪（鱼）图是二维平面最好的简化解图，请参看图 6。凡是在物象统一形体内，均处于和谐平衡发展的阴阳两面（指阴与阳对立的两个方面的矛盾属性），都统称为“阴阳平衡”（或阴阳和谐）。如果说阴多阳少或阳多阴少，则称之为“阴阳失调”。

这里先卖个关子作悬念，留待后面的章节详述。读者能否在三维正方立体的现代图形的图 5 中，从其“前后、上下、左右”，以“四方六面八维”及其所示的对应数字中，结合数理化生学科与阴阳、五行及易经等的基本认识，看得出有什么有意思的见解吗？

阴阳平衡细分有和谐的平衡与不和谐的平衡，即对立与统一，分裂与融合。

举例，就拿《周易》中的泰卦和否卦来说，其阴阳爻都在数量和位置上均衡的，也就是说是平衡的。但根据属性的性质特性，阳性向上，阴性向下，那么对比泰否两卦，则可看出泰卦是阳（下面三爻合经卦

是乾阳)位于下而性向上,阴(上面三爻合经卦是坤阴)位于上而性向下,阳下浮上而阴上沉下则成交合之象,是一种交合、和谐的平衡。相反,否卦则是阳上浮上,阴下沉下的背道而驰的逆平衡,是阴阳的离合,故并非是最理想的发展趋势。

七、阴阳交合

阴阳交合,是事物或现象中对立的相反两面,同时结合在一起,并同时互体互用,同时在消长和转化的过程中,是同时互养共生的量质结合的发展变化中的运动过程。交合是一种趋势性运动,它是消长和转化的动力来源的发生状态,通过交合运动而变化生长。阴阳交合可别称为交合化生(注:指阴阳交合和运动化生的简称)。举例,男人与女人结婚,或者说雌雄的牝牡交媾等等,都是阴阳交合的一种现象或状态。其图示如图3、图6。相对交合的现象特性,另还有与其相反的阴阳离合现象,事物都是在阴阳间的交合与离合之间,循环变化而发展。交合是和谐的中互性平衡,离合是不和谐的对反性平衡。这有些像人类男女间的结婚和离婚的现象;而细胞的离合就是分裂,一分二、二分四等。

最理想的阴阳交合状态是阴阳平衡的交合。例如太阳、地球和月球,太阳是纯阳属性,地球与月球结合作为少阴,地球与月球之间本身又存在着阴阳,地球与月球再加上其它各大行星作阴性的给合体,刚好就与太阳相对平衡了,这种均衡的交合运动,可视作相对的永恒。以现在可理解为,地球与月球中,地球是少阳,月球是太阴,月球围绕着地球旋转;太阳是纯阳或太阳,地球与月球合为阴,地球围绕着太阳旋转。星体旋转和星体撞击,都可看成是星体交合而消长转化的阴阳交合运动。星体的旋转轨道也可以称之为“道”,这里的道是一语相关的,与道家所说的道有相似之处,也是一种运动化生的信息旋圆载体。

一般均衡的阴阳交合运动,多以线性和趋向圆性(即圆环或螺旋状等)形状为主。平衡则以圆形为交合运动,失衡的则以线形为交合运动,在乎其间的从线形趋向圆形。

如以二进制代码的运算作阴阳交合的运算,则是为“阳阳进阴,阳阴得阳,阴阴退阴”。

八、阴阳同体

阴阳同体,含中间异常,阴阳异合。

中间异常,是介乎阴阳特性之间或之外的中间特性,分有中间态或异常态,是阴阳两面的另外非对立的或对立同体的特殊性质和状态。阴阳同体(即阴阳连结),或阴阳不分,或同一层级的结合,或阴阳二合为一的,自身已具有对立统一属性的物象,都是内外中间异态。可理解成是“道生一,一生二,二生三,三生万物”中的“一”和“三”等等。阴阳异合是相对于正常的阴阳交合的异常情况。

举例如,男人是属阳性,女人属阴性,这男人和女人都是一个个体。而同一个个体中如果同时具有男女性器官的合性人(或中性人),即阴阳同体的人,是会出现的,并且现实生活中也是有的,这种少数现象并不奇怪。这里指的正常与异常,同样是一种相对而言的对立的阴阳两面的属性。阴阳同体是中性的,一分而二,则为阴和阳的女人男人,正常的阴阳交合是一女一男的结合体,这男女按性别和精神可分作为,男人属于阳阳性(或为纯阳)与女人属于阴阴性(或为纯阴)的结合,有如《周易》中的泰卦。而异合则有些像同性恋间的结合,即是一男与一男,或一女与一女,这同性恋按性别和精神分则是阳阴型(性别分为半阳)或阴阳型(性别分为半阴)的结合,是异常的,有如《周易》中的否卦。重卦中的否卦是阴阳闭塞之地天分象,而泰卦则是阴阳畅遂之天地交象,所以相对男女而言是体用对反的结合。

九、阴阳载体

阴阳载体,或称运动空间载体。其有如老子《道德经》内所说及的牝或牡。

何为阴阳载体?这是很有趣的问题,有些书籍和理论比如为太虚,很多则没有提及。这是较难作文字解说,但其是存在和有影响、有作用的。阴阳载体,是事物或现象中对立着的相反两面,统一存在的时空附着物,是互根互用、消长转化、交合运生和存在意义的内外结合的胎胞、气场、氛围或场所。在某些情

况下，它是接近虚空的气场层面透维（注：是指层、面和透、维，这有些像方、圆，时、空；线面、层次；散透、联维；内、外等的对立统一的简称）。如果离开载体，阴阳两面则为纯阴纯阳或无所谓阴阳了，又或无所谓互根互用、消长转化、交合化生了。在某些情况下，载体像太虚，即虚空，国外现称之为以太。有些情况下则是阴阳的结合共同体外层界面，又或包括两者间的界面，又或包括两者间共同体外层界面内的整体活动空间。例如，细胞膜、电子层、磁场等。

《系辞》说：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”举例，一个细胞分裂成两个细胞，两个细胞又分裂为四个细胞，四个又再分为八个等等的现象中，这细胞本身有细胞膜，细胞膜有些相当于如同载体。在一分为二的细胞中，即一个简单组织中只有阴阳两个对立统一的细胞的情况下，这两个细胞就是阴阳两面，而总体是某一细胞组织，那么其两细胞之间的连结与分隔的层界面，和两细胞间的虚隔空间场面，以及组织的外围层面，都散透联维而成载体，是阴阳两面存在意义的载体，其载体近乎虚实之间，包括虚的部分，故都统称为阴阳载体。又比如，在分子结构中，细分有原子核和电子，而原子核和电子维系的时间空间，和两者之间的联系和空间，以及整体作为分子的外在氛围或层面，都是同一阴阳载体。如以人作比如，则男女结婚，即阴阳交合，家则成为男女结合的统称，这个家则包含此一男一女所结合的空间和环境氛围等，则有形无形地成为男女结合的存在意义的载体，也就是阴阳载体。

因此，有了载体就必然会有空间，在数学中，有空间就离不开用参考系（或坐标）来表示。空间物的运动自然就产生了时间的差别了。不同的层级则有不同和相对同的载体，参考系有可同可不同的。

其中一层级的阴阳载体细分有：外围面层；中间界面层（或称离合层）；游离透维场层。

十、阴阳无极、太极和圆道

（1）阴阳无极和太极

阴阳的分解为无限小至极数，即中性趋阳性的太极，无限小至零是中性趋阴性的无极，对应的数是“0”，可作为是太极中的无极（无数），相对而言的“1~9”可称为太极中的有极（有数）。无极是难而不可测的，是一种近乎绝对虚空的状态，有极是难而可测的。从象数义理方面看数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10……其中0和10的阴阳属性是相通的，10可看成是0的高一位层级，但0又与10不完全等同，0是无极，是所有象数的终始，是有与无为无的结合体，是阴阳的交合后产生的结果。还有，“0”个位数是各层级“0”相联系的最佳相通捷径，这有点像爱因斯坦的时空隧道。

在太极阴阳中，阴阳无极，在层级之间个数为0的情况下，可体现为现代的“混沌”，古代又有别称为“混沌”、“浑沦”，老子又称“恍惚”，用数表示则为0、10、20……这里一般以0或10作代表说明。阴阳无极或“混沌”内是无周期性运动体现，但这并非是说它是没有发展变化，其静止是相对的，运动是绝对的。无极的“混沌”是以质变为主体，是蜕变状态需要的环境或条件现象。平常的“混沌”，处于各数之间的虚空无数的无限境地。比如，在0与1之间的“混沌”，可变化产生很多小数出来。

太极则是阴阳均衡对称的中正之平和融洽状态，是阴阳交合的最佳之称谓。与太极相对而言的称之为太虚。

如以数理作对应，狭义的太极则是太一为1，极九为9，太一与极九合归有极中的两端圆圆而为太极。太极一般对应数理仍以太一的1为主（或凡是个数为1个独立体的1~9之间的有数）。而这里一般以数0表象为无极，1为太极，10为太虚。

（2）阴阳圆道

阴阳圆道，指阴与阳无论其内外之间的发展，在无极的无穷无尽发展之中，发展变化的规律都是按循环往复，周而复始的螺旋状发展。其近圆环形与螺旋上升的变化发展轨道，以及呈直曲线往返的运动，均称之为圆道。这有如老子《道德经》内所说及的玄或运。

用数理表示，最基本的层级代表的全数为1~10，即1、2、3、4、5、6、7、8、9、10（0）合共十个自然数字，其中个位数以外的数位为层级之数。举例，在1~20这二十个数字的序列中，其反应了有两层

级数的两个循环体系，该体系是呈螺旋上升的状态而发展变化。如这 1~20 发展到无限大，那就是阴阳的无极圆道的特性在数理上的表现了。圆道是相对无极来说是有规律的、有周期性的，是以量变为主体。圆道好比公式、信息、规律性、融和、旋圆等，亦有如天体运动的轨道或电子运动的迹象等。

定理：阴阳圆道，循环往复，周而复始，旋圆互变。

第四节 阴阳的数理和图符

阴阳的数理和图符（图形和符号），古代简称为象数。把数字和图符结合阴阳的特性来理解，是很有帮助的，其作用比文字作为语言的表示更大。图形有助数理上的解说，符号则有助象数的表示，符号还有助于简明扼要的表述。

现今的符号大多是西方国外采用字母型的符号文字作符号表述，而我国由于文字笔画繁多，且是接近直画方块形等特性，则多属于非符号型文字，然而实际上汉字是全息性的符号，故我国应更重视符号的创作和推广。就拿笔者而言，很多高等数学内出现过的拉丁字母的发音都忘记了。所以，我们如真要中西结合，除了有“拿来主义”，应用西方的字母、符号和数图来结合中国的理论外，还更应有创新精神的“自创主义”而发扬光大。

阴阳的符号前面已有部分说过，其它的将留待易经部分的章节探讨。如前所述，“阴”和“阳”用数理作理解，符号可用数字“0”=阴和“1”=阳表示。而古代卦爻符“--”=阴（相对为偶数 2）和“—”=阳（相对为奇数 1）表示，称为爻。对应的数字 2 其实与 0 有共通之处，但现今用 0 比古代的两横来得也简单直观、形象和方便书写，爻符虽与数字 1 与 0 同样具有象与数的结合表示，但因阿拉伯数字同样简单且已通用，故在不表示阴阳符象推演的数理解说时更方便书写和表示。在某些情况下，也可用正电极符号“+”=阳和负电极符号“-”=阴表示。也可以用数字符+1 和-1 表示，则 0 为无极，合数共三可作为是“道生三”之三层级。也可用国外性别符号“♀”=阴和“♂”=阳。其实♀和♂的符号曾是西方很早以前有人用过的化学符号等改用过来的。例如在《中国少年儿童百科全书》中有记载，古代的炼金家（注：估计是中国古代的道家炼金术者，书中没说及），用图 7 和图 8 符号表示化学物质汞和铜，图 1 则表示硝石。或建议用本创的新阴阳符号表示，即图 1、图 2 所示。新阴阳符号的优点有很多。当然，如作阴阳推演则远不及原易经中卦爻的符号。此可以更简单明了地表示出阴中有阳，象数即 0 中有 1。如图 1，1 为体，0 为用；阳中有阴，象数即 1 中有 0，如图 2，0 为体 1 为用。外形更象精虫卵子，男女性器，而此显得更直观，采用现代用的数理上的“1”“0”结合（或者说排列组合），形状象线与圆（或可理解为方与圆）的组合，各种阴阳特性均可表露无遗，用途尤适用于医学等方面，主要是想作为替代有不足之处的外国设计的符号♀和♂。为表示阴阳有四象，则把图 1 图 2 结合组成图 3 的交合和图 4 的同体（或异合），合共为四性或四象符号。《道德经》内玄牝的符号与图 9 中的 1、2 的分化成 1 与 0 相近似，其源于《周易》先后天卦相应的太极阴阳仪图，图示请参阅第二篇。

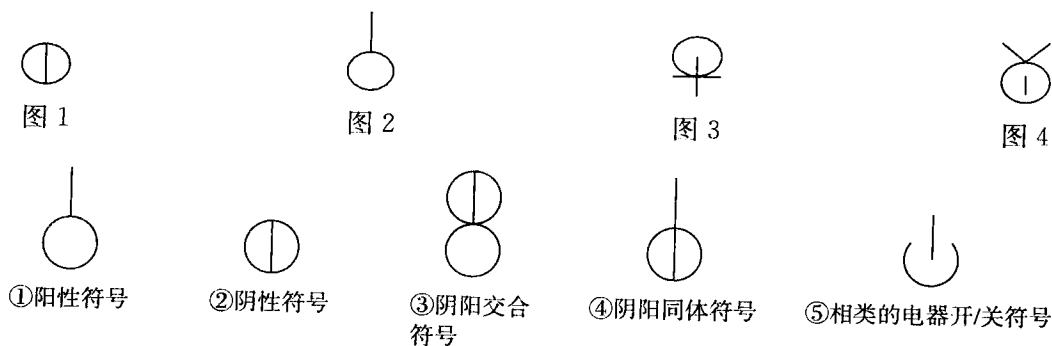
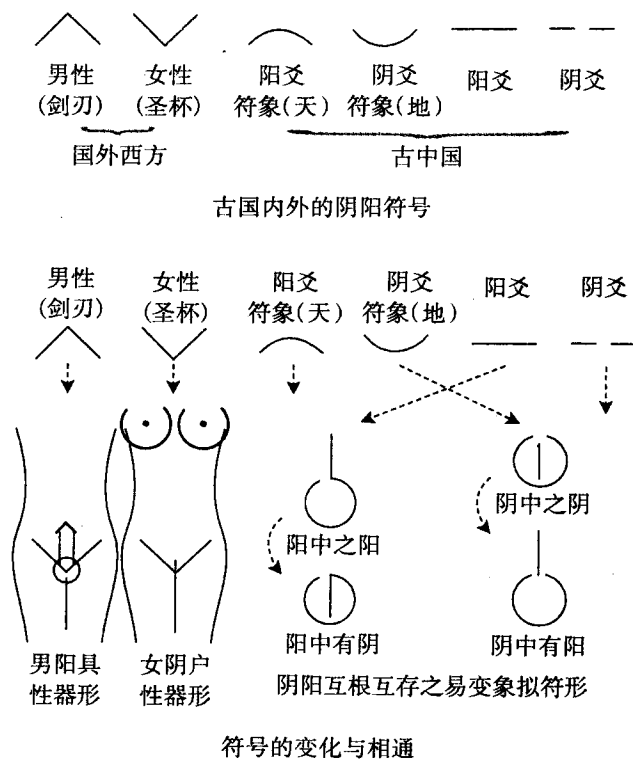

图 9

图9（与第一章第二节的图示相同）中所示的前两符号①、②为图2与图1的具体图形，其中还有阴阳交合的符号（即图9中①与②的交合③）。图示中的④是阴阳同体符号。图示最后的⑤是我们日常生活中，常见相近的电器开或关的符号，以此作为对比参考，实与图9中④作变化图十分相近；亦有以图1（即图9的②）为开关符号，亦有以1为开0为关等，其均隐含有数理1与0相互组合的象形。故此于今，数码对于阴阳的重要性和优异性，更可体现于符号的各种实际应用当中。

第二章 五行学说

第一节 概述

五行学说也是我国古代人民独创的，其哲理思想对我国科学事业的发展有极重大的促进作用，对人们的日常生活都有所影响。五行学说的实质，认为世界是由“金、木、水、火、土”五种最基本的物质元素组成的。注意，此五行的“金、木、水、火、土”并非全是指字面上的意思，这只是相关性元素的比类属性称谓。像阴阳一样，用最相近似的文字作为一种运行物态（含象数）属性的名称而已，如按易经内阴阳的四象属性，则有些类似数和理方面。自然界各种事物和现象（含人事）的发展、变化，都是这五种不同的物态属性不断运动和相互作用的结果。这一发现和应用，找出了宇宙间万物生生灭灭的规律和原因。因此，五行学说同样是朴素的唯物主义和辩证法。五行学说在科学领域上的用途是极广的，尤其是在中医学、运气学、风水学、预测学等方面更加明显。如果简单地将之定义成伪科学，那是非常片面的没有深入理解的偏误，是不懂和不能理解阴阳五行的人士抵制之举而已。这恰恰相反，是当今所谓的科学所不能容易解释和验测得了的，但又是确实存在的事物形态。

阴阳与五行学说有着密切的关联性和相关性，但又有所不同，五行涉及到象数义理之间的变化运动。阴阳与五行，其象数刚好是二与五的时空妙合，五行是基于阴阳上的发展与完善。如用现代的象数（包括指图形和数学等的简称，或称图数）作表示，则更容易让五行学说作出正确性的解说和理解。

同时，中国古代的某些相对而言的思想要注意，例如，阴阳重阴、男尊女卑、五行尊火等，虽说于某情况下作主导性是可行，但总体上都是容易造成误解而误导的观点。因为，这样就会失去平衡而偏重于一方，只有达至相对的平衡，才能达到相对持久的永恒，这又都离不开绝对与相对的五行生克的旋圜运动。

第二节 五行学说的起源

五行学说的产生，在学术界中仍然是个尚未搞清的问题。有文字记载的，则最早在《尚书·洪范》（相传为西周初年，但经考证为战国时期所作）中“五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土；水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘”（注：碱为咸，辛为辣，甘为甜）。另有一说是孟子所创，又有说墨子有提及，但肯定的是由孟子后的邹衍特别发挥而发扬光大。故此，有估计可能是春秋战国时期的术数家创立的，而且其数五是与河图洛书有密切的关系。但是，若参照《内经》，则早在黄帝时期之前就已经有五行之说与应用。若以运气学说的五运六气涉及的天干地支，相信早就在干支出现之后不久就出现了，只是可能名称略有变化而已。

汉代的董仲舒所著的《春秋繁露》内的“天地阴阳篇”指出：“天有五行，一曰木，二曰火，三曰土，四曰金，五曰水。木，五行之始也；水，五行之终也；土，五行之中也；此其天次之序也。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，此其父子也。”又说：“五行之官，各致其能，是故木居东方而主春气，火居南方而主夏气，金居西方而主秋气，水居北方而主冬气。是木主生而金主杀，火主暑而水主寒，土居中央而为之天润。土者天之股肱也，其德亦美，不可以名一时之事。故五行而四时者，土兼之也。”董氏谓：天地之气合而为一，分为阴阳，判为四时，别为五行。行者“行”也，其行不同。五行者，五官也，比相生而相胜也。

五行之说，在《周易》经传中并无明确说明，但在《系辞》传内的天数地数的参伍之说，或可属于隐

含有五行化生的数理。只在北宋时期的周濂溪的太极图中，在“资生之源”一章节里讲到：“五行之生也，各一其性，无极之真，二五之精，妙合而凝，乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。”

现代的有些学者提到，按五行原理本诸河图的说法应是正确的。古曾有说法，五行生成图为《河图》，九宫生成图为《洛书》。五行的数五出现，其实应与河图中的中五之数有关，且把天干数 1~10 合共十个数按奇偶分则又各为五数，故数五有运行其中的特殊性。河图布一六（即 1、6，其它同）之水数于北，布二七之火数于南，布三八之木数于东，布四九之金数于西，布五十之土数于中。河图、洛书可参考图 9、图 10 所示。顺便说说，河图，最早记载见《尚书·周书·顾命》；洛书，最早记载见《周易·系辞》。两图之实形最早见于北宋刘牧的《河图》（图 10）、《洛书》（图 9-1）图式，但受当时的阮逸反对，说其把河图洛书调转了，南宋蔡元定亦支持阮逸伪书《关朗易传》内的《河图》（图 9-1）、《洛书》（图 10）之说，蔡氏支持的观点因以朱熹的名义载于《启蒙》和《周易本义》中，故成南宋以来至现今的说法。注意，古代的图多以上为南，下为北，左为东，右为西，图 9、图 10 用现代数字符号及下南上北对照如图 9-3、图 10-1 的平面图表所示。

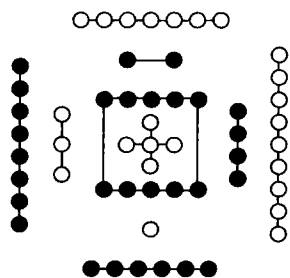

图 9-1 （方）河图

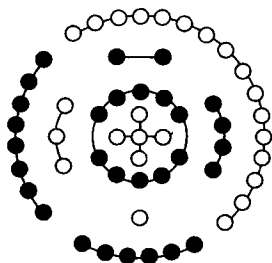

图 9-2 （圆）河图

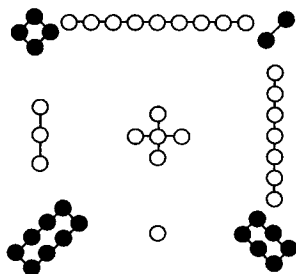

图 10 洛书

	6（北面）			
9	1			8
	4	5、10	3	
	2			
	7（南面）			

图 9-3 河图变图

8	1	6
7	5	3
4	9	2

图 10-1 洛书变图

明朝的医圣张介宾所作的五行生成数图其实与河图（图 9-2）相似。张介宾的《类经图翼》说：“五行之理，原出自然，天地生成，莫不有数。圣人察河图而推定之。其序曰：天一生水，地六成之；地二生火，天七成之；天三生木，地八成之；地四生金，天九成之；天五生土，地十成之。夫五行各具形质而惟水火最为轻清，乃为造化之初。故天以一奇生水，地以二偶生火。若以物理论之，亦必水火为先，以小验大，以今验古，可知之矣！如草木未实，胎卵未生，莫不先由于水，而后成形。是水为万物之先，故水数一。化生已兆，必分阴阳。既有天一之阳水，必有地二之阴火，故火次之，其数为二。阴阳既合，必有发生，水气生木，故木次之，其数则三。既有发生，必有收杀，燥气生金，故金次之，其数则四……土王中宫而统乎四维，五为数中，故土曰五。此五行生成数之祖，先有生数而后有成数，乃成一阴一阳生成之道，此天地自然之理也。”这里所说的生数，指数 1、2、3、4、5，成数指 6、7、8、9、10，如把 10 作 0 虚省，则为四营数 6、7、8、9。这个中的数理，如能领悟，则运用无穷。

《渊海子平》（宋·徐子平）说：“盖闻天地未判，其名混沌。乾坤未分，是名胚晖。日月星辰未生，

阴阳寒暑未分也……是时一气盘中结，于是太易生水（未有气曰太易），太初生火（有气未有体曰太初），太始生木（有形未有质曰太始），太素生金（有质未有体曰太素），太极生土（形体已具乃曰太极）。所以，水数一，火数二，木数三，金数四，土数五。”五行之所出，于此可见了。阴阳与五行之二与五的关系，可见于后面章节的互衍河图。

第三节 五行的特性

一、五行统一

五行统一，指物象中的运动和变化，皆由“金、木、水、火、土”（注：此为生克逆顺序排列，是为顺口和按乾坤等，如按五数理后天顺序则应为木火土金水）五种元素（或包含时空）互相制约而组成。

天地万物皆有阴阳正反两种对峙力量，亦即是有生有克，有来有往。此生克是指阴阳方面的说法。五行又各具阴阳五行而为二五妙合。这表现了五行具有对立统一和全息等特性。

二、五行属性

所谓五行，其重点在“行”，指的是宇宙气化五种运行的情况或状态。其时空特性，如有，水润下而为下向运行，火炎上而为上向运行，木外发而为外向运行，金内敛而为内向运行，土平实而为平向运行。对此用《周易》与《内经》的观点可知，五行是指气化之运行；其“水”非全是字面实际之水，而是气动中之“湿”；其火非全是字面之火，而是气动中之“热”；其木非全是字面之木，而是气动中之“温”；其金非全是字面之金，而是气动中之“寒”；其土非全是字面之土，而是综合湿、热、温、寒的气动，具有综合调剂的作用。然则实际上的五行，亦非全如中医内的湿热温寒等，而是运动化生中细分支节的五个部次或类属。

五行的属性，相对而言有以下特征：

①木：具有生长、发达的特征；②火：具有炎热、向上的特征；③土：具有滋养、化育的特征；④金：具有清静、收杀的特征；⑤水：具有寒冷、向下的特征。

其中五行均亦分阴阳，是基于阴阳的基础上，与阴阳一样同样具有层级、消长与全息等属性。至于如何区分则视在何种情况而变通对应，一般以后面所列的对照表（表1或表2）为主。

五行学说，采用取象比类的方法，把需要说明的事物或现象，朴素地分为五类，将具有相似属性的事物或现象，分别对应归属于五行之中，并在五行属性的基础上，运用五行规律解释和说明事物或现象的联系及变化。其实五行，就是十个数字所反映的物象之数的生克变化，阴阳二性以阴为体阳为用，在五行也是一样的，以土为中为体，以水火或金木为用。

三、五行生克

五行学说认为，事物与事物之间存在着一定的联系，而这种联系促进着事物的发展变化。五行之间存在着相生相克的变化规律，因此生克就是五行学说用以概括和说明事物联系和发展变化的基本观点。

相生，含有互相滋生、促进、助长的意思。相克，含有互相制约、克制、抑制的意思。在相生的关系中，都有生我和我生两个方面的关系。比如，生我者为父母，我生者为子孙，克我者为官鬼，我克者为妻财，比肩者为兄弟。

相生相克，像阴阳一样，是事物不可分割的两个方面。没有生就没有死，没有生就没有事物的发生和成长，没有克就不能维持事物在发展和变化中的平衡与协调。所以没有相生就没有相克，没有相克就没有相生。这种生中有克，克中有生，相反相成，互相为用的关系，推动和维持事物正常生长、发展和变化。这与阴阳学说的互根互用的特性有相类似或相同之处。五行生克与阴阳变化一样，是循环往复，周而复始

的。

五行的生克，就如量变的比例消长，顺克则量多者总易克制量少者，逆克则量少者反克量多者。故看生克，主要是观测其生与受生之量比则可作判断。

五行的生克可理解成是“生我”、“我生”、“克我”、“我克”四种关系，这四种在图示五星角中看出，通过“相生三角关系”和“相克三角关系”，维持和保障了五行体系的动态平衡，这又体现了数理“5”、“4”、“3”、“2”之间的关系。

(1) 五行相生

五行相生（定理）：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。

五行相生好比母生子，有相亲相爱之情，养育助长之意，意味着顺畅、吉祥。其关系如图 11 的圆形实线所示。为便于字面记忆，可作通俗理解为：

- ① 木生火：木之类的物质燃烧产生火气态；
- ② 火生土：火烧木之类的物质产生土灰态；
- ③ 土生金：土中孕育出矿物金石类硬物态；
- ④ 金生水：金石矿物化学反应能成水液态；
- ⑤ 水生木：水能灌溉养育产生木类软物态。

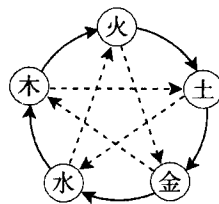

图 11 五行生克图

(2) 五行相克

五行相克（定理）：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。

五行相克，好比战争，彼此敌对。其关系如图 11 的五角星形虚线所示。为便于字面记忆，可作通俗理解为：

- ① 木克土：树木入土而生，吸取土的养分；木能集结土壤（即蓄土）；
- ② 土克水：土能集结储蓄水分；
- ③ 水克火：大水能把火覆灭；
- ④ 火克金：烈火能将金属矿物（或矿石）熔化；
- ⑤ 金克木：金属矿物所做的利器可以砍伐树木。

五行生克，其真正含义可从图像和数理上有助理解。前者为后者之基础，后者为前者之继发，循环往复，周而复始。如用正负极电荷的电或磁来作比拟，可把其正负极各均分为五份，合共十份，然后作对应，则能见其相生相克的物象数理之效用。

四、五行亢乘

物盛极为太亢太过。凡事物亢极则乘，强而欺弱，这叫做乘。事物亢极，太过，往往易折，如玉硬易碎，钢太刚易折断，就是这个道理。这有些像阴阳的“物极必反”（定论）。五行亢乘是量多克量少的自身顺克现象。

(1) 反生为克（或称为过生反克，或强生反克）

任何事物皆有极限，五行相生固然是好，但是过犹不及，因此需要注意量比。就如在同一载体下，阴阳某一方过多则另一方会受压制而少。例如，“土”生“金”，但过多的“土”反而克“金”。故有说法：“金赖土生，土多金埋；土赖火生，火多土焦；火赖木生，木多火塞；木赖水生，水多木漂；水赖金生，金多水浊。”反生为克是五行相生中量多生量少的顺克现象。

(2) 泄多为克（或可称为弱生反克）

这是一个与“反生为克”相辅相成的观点，是生者不足力而反受被生养者克的现象。再以“土”与“金”为例，“金”过多而“土”少，则“土”生“金”不足而反受累受克；可说成是“金多土泄，泄多为克”。故有说法：“金能生水，水多金沉；水能生木，木盛水缩；木能生火，火多木焚；火能生土，土多火灭；土能生金，金多土虚。”泄多为克是五行相生中量少生量多的逆克现象。

五、五行反侮

(1) 五行反侮

五行生克中，并不只存在顺克，如旺克衰，强克弱，有时也会出现逆克，如衰克旺，弱克强的现象。如“土旺木衰（或顺为木衰土旺），木受土克；木旺金衰，金受木克；火旺水衰，水受火克；水旺土衰，土受水克；金旺火衰，火受金克。”五行反侮是相生中量多反克量少的逆克现象，或为质多克质少的顺克现象。

(2) 五行反克

五行反克也可看作是五行反侮。

所谓“反克”是指，一般来说，甲克乙而现在变成了乙克甲，这岂不就是“反”过来了吗？在一定条件下，五行也存在着反克的道理。可理解为：“金能克木，木坚金缺；木能克土，土重木折；土能克水，水多土荡；水能克火，火烈水干；火能克金，金多火息。”五行反克是相克中质弱反克质强的逆克现象。

(3) 五行反生

五行反生也可看作是五行反侮。

所谓“反生”是指，一般是相对于道家修炼来说的，是五行相生的反相生。例如，后天常态下的金生水，先天逆返作反过来为水生金，其它类推。五行反生是相生中的逆生现象。

第四节 五行的数理

一、数理的威力（数学的意义和哲理）

万物之根皆可为数，宇宙也是数。静止是相对的，运动是绝对的。而运动必然产生数量差别，任何的质变均需量变（或量化）作基础，故可知数理的威力。数是事物和现象的一种特殊表现和反映，是物象的一种测量和思维的抽象与提升，故数亦可反过来反映出物象的特性。这里说的数理，除指数学中的数字、代数、几何、高数外，还包含其所体现和暗示的物理、哲理，还包含古代的术数等。这是我国古代人们很早就懂得把数和理相结合，作为反馈物象和义性的一种思维感悟。这些科学的数理思想，到近代才逐渐被世人所重视，尤其是西方国家。比如，计算机（即电脑）的出现，就是数理很好的物象反映的一种表现。电脑中的像素点面矩阵，及其内部的二进制语言，存储器内的模块堆栈等等，无不与数所反映的数理象义等有关。电脑中通过数的运用，不但可以显像，还能发出声音，更可虚拟世上各物象的各式各样显现的各种功能等。单这计算机，就足已看出其数理之威力和功用。

数源于0，始于1，极于9，终于10，而11则为更高层级之质变的数始，以至循环往复，周而复始，乃至无穷（即无限大，如套用虚数则为无限小等）。故数本身的数理，按自然数为代表，最基本的层级代表全数为1~10，即1、2、3、4、5、6、7、8、9、10合共十个数字，其个位数以外的数位为层级之数。其中，在其它层级内凡是个位数为0与10的数理特性类似，故超过10的倍数，可去掉十位数或个位以上的位数，还原成十进制数，用0或10表示。

二、五行数理（五行对应的数字所属）

五行相对应的也是数，五本身就是数，结合阴阳奇偶数的特性，按传统五行理论划分，其后天的数理对应为（可参照后面表1、表2）：

①以1、2为木，1为阳木，2为阴木；②以3、4为火，3为阳火，4为阴火；③以5、6为土，5为阳土，6为阴土；④以7、8为金，7为阳金，8为阴金；⑤以9、10为水，9为阳水，10为阴水。

河图直接对应作五行数理，是为先天的五行数，后天是以木为始对应东方和春季。

另外，于数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10内，生数1、2、3、4、5可作为阳性五行，成数6、7、8、9、10可作为阴性五行。所以，数的五行与阴阳一样，是具有层级性与全息性等，其在运用上可根据不同的情况作相应的变通。

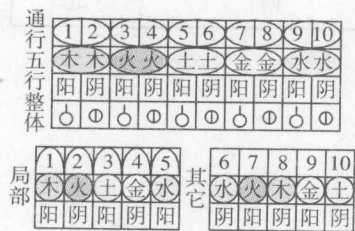
这就是将“象”（即事物和现象、形象等）、“数”、“阴阳”、“五行”相结合起来作推演变化，用以反映和揭示事物发展变化的相关联的内外联系。

对于五行五元素的排序，古今众说归纳为几种，然而其序列可以直接或简接地影响与数列数理上的对应运用，此将常见的几种序列作说明。所归纳常见五行的排列有：其一，排序为“木、火、土、金、水”，此应是据《内经》，及《周易》后天八卦震起始作顺旋为主而对应所出，则其对应的数列序象为“1木、2火、3土、4金、5水”，这是以相生为主的，也是最流行而被多作采用。例在《内经·素问》中有较科学全面的论述：“东方生风，风生木……其在天为玄，在人为道，在地为化……南方生热，热生火……其在天为热，在地为火，在体为脉……中央生湿，湿生土……其在天为湿，在地为土，在体为肉……西方生燥，燥生金……其在天为燥，在地为金，在体为皮毛……北方生寒，寒生水……其在天为寒，在地为水，在体为骨”；其二，若依《尚书·洪范》所说：“五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土”，其排序则可为“水、火、木、金、土”，杭氏多以此为序，其据是以《系辞》传及与河图、洛书所出，如杭氏说：“如天一生水。水之始，气也。地六成之，则形立矣。其余火木金土亦然。是谓生生。”则其对应的数列序象为“1水、2火、3木、4金、5土”，此说法是以气排前而形接后再至中，是纯粹以河图生数作对应；其三，俗说中较顺口的有：“金、木、水、火、土”，则其数列为“1金、2木、3水、4火、5土”，此说法是以形排前而气接后再至中，其实这种排序也是相当有意思的，若以1金居左下方，2木居右下，3水居右上，4火居左上，地土居中，则如把数列接序连成弧线，则可成逆螺旋形；其四，以体用对反的原理综合所出，其数列为“1火、2水、3土、4木、5金”，此为反克的序列，与第一种相生刚好取义相反，此是以宇宙物质的发展规律而得，例如物质先由氢气，经高燃而不断化合为各类物质元素，是以阳气为主出而为地阳1，阴液为辅入而对为阴2，土体居中本具阴阳内外而为中阳3，木形为生为柔浮反阳为阴，金质为死为刚沉反阴为阳；其五，以相克为例，则可有“1水、2火、3金、4木、5土”；其六，以上下左右中的排列对应后天卦阵作序，则可为“1火、2水、3木、4金、5土”；其七，以宋朝张载及明朝宋应星的“元气论”说法，有为“1水、2火、3土、4金、5木”，详阅第五章。

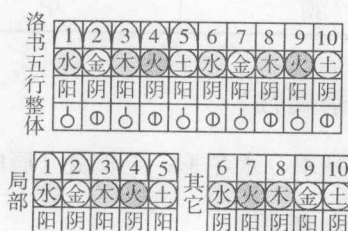
故五行对应的数理，是应有变通的运用。下面以主流的作图示说明，以便参考理解。

以此两五行数列对应图，为依《周易》所创之数6与9重合圈为“互”易图，再作横向对应所得的数列对应变化。如此众多数列对应五行，则只能按具体情况变通了，多以第一点的后天为主，然而以河图对应的先天为辅。

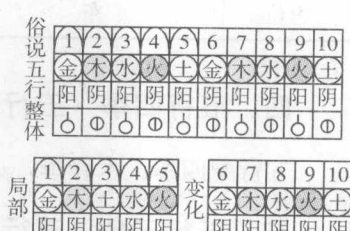
五行分阴阳（或先后天、体用）五行，先天阴五行数序应为：1水、2火、3木、4金、5土，后天阳五行数序应为：1木、2火、3土、4金、5水。生克为后天，反生克为先天。

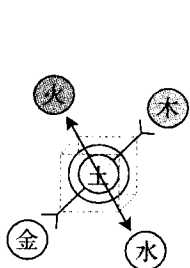
五行数列对应图 1

五行数列对应图 2

五行数列对应图 3

五行象义图

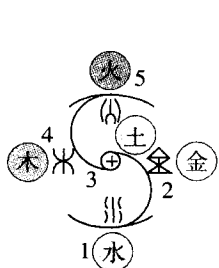

图 1

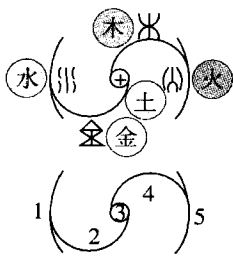

图 2

五行数列 69 互易对应图

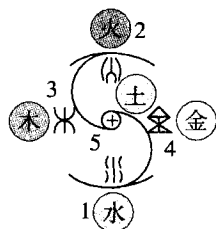

图 1

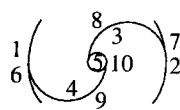

图 2

河图生成数应五行数列图

三、五行方位（五行对应的时空方位属性）

在我国，根据数字本身的数理特性，汉字的笔画数原是含阴阳五行数理的，但时代的变迁和文字的变革，其笔画数理已大有不同而已显得不太一样了。从文字与数的关系，这也可以看出，数理在我国古代的影响是非常深远。至于阴阳二性（合总个数为 2 数）与五行生克（合总个数为 5 数），以现代观点又可与现代的奇异吸引子理论中的 2 与 5 的数理有关。

五行配方位：木东方，火南方，土中央，金西方，水北方。

五行与方位的对应，反映了五行与时空的相对关系。如图 12 是现代西方的南北时空观念，图 13 是中国古代人们把南北反转来看，这叫背北面南，是作为向阳的好方向。

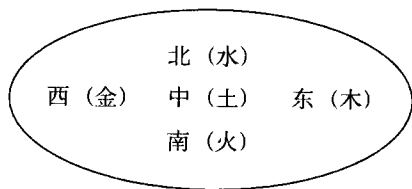

图 12 五行方位图 1

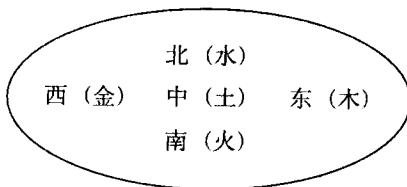

图 13 五行方位图 2

为方便理解和记忆，此把数与阴阳五行的属性及五行与方位的对照如下表（阴阳五行数向对照表，表 1）：

数列	1	2	3	4	5	6	7	8	9
五数	1		2		3		4		5
阴阳	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳
五行	木		火		土		金		水
方位	东		南		中		西		北

四、五行四季（五行对应的四季属性）

五行配四季：木春季，火夏季，金秋季，水冬季；土长夏（辰戌丑未月）。

五、五行五色（五行对应的五色所属）

五行对五色：木青色，火红色，土黄色，金白色，水黑色。

六、五行旺相废休囚

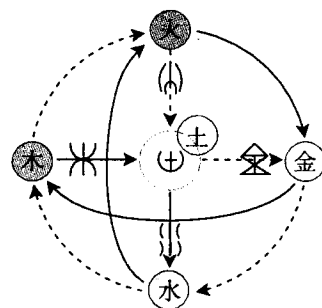
五行旺相废休囚：旺指气始旺盛；相指气已平顺；废指气始衰减；休指气已减微；囚指气将消亡。此

反映了五行所对应的阴阳消长的变化发展，其关系对应四季的变化发展如下：

春木旺：火相、水废、土休、金囚；
夏火旺：土相、木废、金休、水囚；
秋金旺：水相、土废、木休、火囚；
冬水旺：木相、金废、火休、土囚。

七、五行方位对人体关系

东方生风，风生木，木生酸，酸生肝；
南方生热，热生火，火生苦，苦生心；
中央生湿，湿生土，土生甘，甘生脾；
西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺；
北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾。

五行生克时空图

八、五行对应表

五行对应表为五行各式各样的主要配对表，各书记载各有不同，现编录以作对照参考。

五行对照表

名称	五行 配对				
五行	木	火	土	金	水
五方	东	南	中	西	北
五季	春	夏	长夏（季末）	秋	冬
河图（五数）	三（3）、八（8）	二（2）、七（7）	五（5）、十（10）	四（4）、九（9）	一（1）、六（6）
天干（五日）	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸
	丁壬	戊癸	甲己	乙庚	丙辛
地支	寅卯	巳午	辰未丑戌	申酉	亥子
	乙亥	寅申、子午	丑未	卯酉	辰戌
五星	岁星	荧惑	镇星	太白	辰星
五神	句芒（魂）	祝融（神）	后土（意）	蓐收（魄）	玄冥（志）
五帝	太皞（皞）	炎帝	黄帝	少皞	颛顼
五音	角	徵	宫	商	羽
五色	青（含蓝）	赤	黄	白	黑
五味	酸	苦	甘	辛	咸
五性	曲直	炎上	稼穡	从革	润下
五谷	麦（或麻）	黍（或麦）	稷（或米）	麻（或黍稻）	菽（或豆）
五虫	毛	羽	裸	介	鳞
五牲	鸡	羊	牛	犬	豕
五果	李（桃）	杏	枣	桃（李）	栗

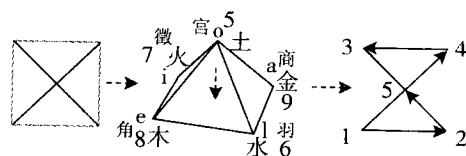
(续上表)

名称	五行配对				
五菜	韭	薤	葵	葱	藿
五臭	膻(膾)(臊)	焦	香	腰(腥)	朽(腐)
五脏(藏)	肝	心	脾	肺	肾
五走	酸先走肝	苦先走心	甘先走脾	辛先走肺	咸先走肾
五宜	肝心病宜酸	心脾病宜苦	脾肺病宜甘	肺肾病宜辛	肾肝病宜咸
五禁	脾病禁酸	肺病禁苦	肾病禁甘	肝病禁辛	心病禁咸
五腑	胆	小肠	胃	大肠	膀胱
五官	目	舌	口	鼻	耳
五液	泪	汗	涎	涕	唾
五华	爪	面	唇	毛	发
五体	筋	脉	肉	皮	骨
五志	怒	喜	思	忧	恐
五声	呼	笑	歌	哭	呻
五气	风	热	湿	燥	寒
五事	貌	视	思	言	听
五祀	户	灶	中雷	门	井
五化	生	长	化	收	藏
五司官	司农	司马	司营	司徒	司寇
五宫	青龙	朱雀	北斗(勾陈螣蛇)	白虎	玄武

九、五行的妙用

五行的运用，其实质性已存在我们的日常生活当中，其与阴阳两仪互化，即如数理为 $2 \times 5 = 10$ ，2 指阴阳二数，5 指五行元素，懂得利用这两者的结合则妙用无穷。

例如，数位的名称，有为“个、十、百、千、万”，这五位量数称谓的两两组合，足可以表述万千世界的各种数量。又例，在世界主要的各种语言体系中，如英语或日语，均是以“a、e、u、i、o”这五大单元音素作为语音的基准。古中国则是以五音的“宫商角徵羽”对应“oaeiu”。此五行的妙用可如金字塔形图所示（图示数字与五行按俗序，此不作准，以《抱朴子》为准）。

五行对应金字塔形

五元音或五元素图

十、五行化合

此之五行化合，主要辑录《杭氏易学七种·学易笔谈二集卷三·五行化合》（清末民初、杭辛斋著、周易工作室点校）的部分精要为主。

杭氏说：“……不知水火木金土之五者，非仅以其质，乃所以代表阴阳之气与数。其不以四不以六而必以五者，则参天两地。阳常饶而阴常乏。阴阳之数，仅限以五。化合虽成六气，而实数仍不能出五以外。此中微妙之理，非一言可尽……兹但述干支之合五行（注：可参考天干地支与河图洛书的章节），与五行所以化合之理，熟思而详审，当亦必有所悟也。

天干甲乙木，丙丁火，戊己土，庚辛金，壬癸水。地支亥子水，寅卯木，巳午火，申酉金，辰戌丑未土。干阳支阴，而干支之每类又各有一阳一阴。如甲阳而乙阴，戊阳而己阴，寅阳而卯阴，申阳而酉阴，固人人所知也。惟甲子何以必六十而始一周，而六十甲子，又各有纳音？何以天干地支，又各有合？又有两合三合？何以又有刑冲克害生扶拱合诸名？是虽精于术者，往往知其然而不知其所以然。而向之所谓经学家，又斥为术数小道，非经生所屑言。不知五行之说，与《六书》同出于庖羲（即伏羲）之八卦。而《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》，又无一不本于《易》。故不明《小学》而读经，不通象数而读《易》，不读《易》而读《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》诸经，自谓通者，吾未见其果能通也。

勿以生克刑害诸说，为鄙俚无足道也。彼术者之歌诀，诚多词不雅驯。但其渊源所自，则皆出于《易》象……惟独阳不生，孤阴不长。必阴阳和（注：此和字，如算学勾弦和，勾股和，或勾较和之和。内有节度分寸，非仅两者相合之谓也），而生意始萌。生之初，气也。气能达，则成形。如天一生水。水之始，气也。地六成之，则形立矣。其余火木金土亦然。是谓生生。至水生木，木生火，则谓之相生……故论五行以相生为第一义。

其反乎相生则曰克。盖于相反之中，有相成之义。如震动反艮，兑见反伏（注：即巽），盛极不可无制，故相克适以相成。此言其有情者也。若无情之克，则不足以相成，而适相害……故次曰相克。

冲者，本宫之对。如子之与午，丑之与未（注：自子数至午，丑数至未等，皆第七位也），卯辰之与酉戌，寅巳之与申亥皆是也。地支十二，而冲者六，故曰六冲。于数言之，实为七也。是以天干遇七，则称为煞。以干位遇七之必逢克，而支不尽相克也。

合者，以阴阳气数言之，亦以躔度次舍言之。如甲与己合，乙与庚合，丙与辛合，丁与壬合，戊与癸合。以阴阳之气数言也。如甲一己六，一与六合。乙二庚七，二与七合也。余可知矣。子与丑合，寅与亥合，卯与戌合，辰与酉合，乙与申合，午与未合，则以天左旋而地右行，以躔度之次舍言也。如正月建寅，日月会于亥。十月建亥，日月会于寅。故寅与亥合也。余皆类是。而地支更有三合，亦曰会合。如申子辰合会为水局，寅午戌合会为火局，亥卯未合会为木局，巳酉丑合会为金局，是也。三合皆以中一字为主。子午卯酉，于卦为坎离震兑……

害者，冲其所合者也。子与丑合，而未与丑冲，则未为子害也。午与未合，而丑与未冲，则未为午害也。谓之六害。

刑者，数之极也。十二支寅刑巳，巳刑申，丑戌未相刑，子卯相刑，辰午酉亥相刑。盖从巳逆数至寅，申逆数至巳，皆相隔十位。十者，数之极也。数不可极，极则损，故刑与害相并论也。

曰拱曰扶者，皆同类相亲。如巳午同类，巳扶午，而午拱巳……旺盛者得扶拱而益增势位，衰弱者得拱扶而可免倾危……

此术家（注：指术数家）所谓生扶拱合刑冲克害者，推论皆细入毫芒。论《易》理虽不尽可，然其说悉无背于象数……

西人之历算推步虽精，有其数而无其气，故象亦不备。吾国之干支，则兼象数与气三者……因其理渊源邃密，仅举其一，已繁衍夥颐，毕生莫殚。况兼三者而尽明之？且会通之宜其难矣。不能会通，或执此而疑彼，或是丹而非素……象数与气之本，尽在于《易》能尽易之理，则执简以御繁……夫何疑哉！

古来言五行之气者，莫古于《内经》，亦莫详于《内经》……泰西之学，偏重物质，其不能知气化之用，无足怪也。我国学者，自锢于科举，溺于词章，古书精义，日就湮灭。仅以肤廓之泛论，相裨贩传习，无一足验诸实用，反远逊西人之偏于物质者，尚能尽其一得之长也……

甲子周流六十花甲，因天干之纬道，与地支之经度广狭不同。岁星周行五纬，帝行斜上，与经度参差

不齐。故后甲子起，必六十年乃复为甲子。《内经》云：‘上下相临，阴阳相错，而变生焉。应天之气，五岁而右迁。应地之气，六期而环会。五六相合，凡六十岁为一周。不及太过’，斯皆见矣。盖以十二辰所主之六气，在上司天。以十干所合之五运，在下运行（注：地支本下而在上，天干本上而在下；所谓阴阳交错也；即体用相互对反）。十干与十二辰相错。于是乎五运与六气，有相生相克……”

此辑录杭辛斋易学的运气之说的两图，以便运气上的图示参考。

五运图

六气图

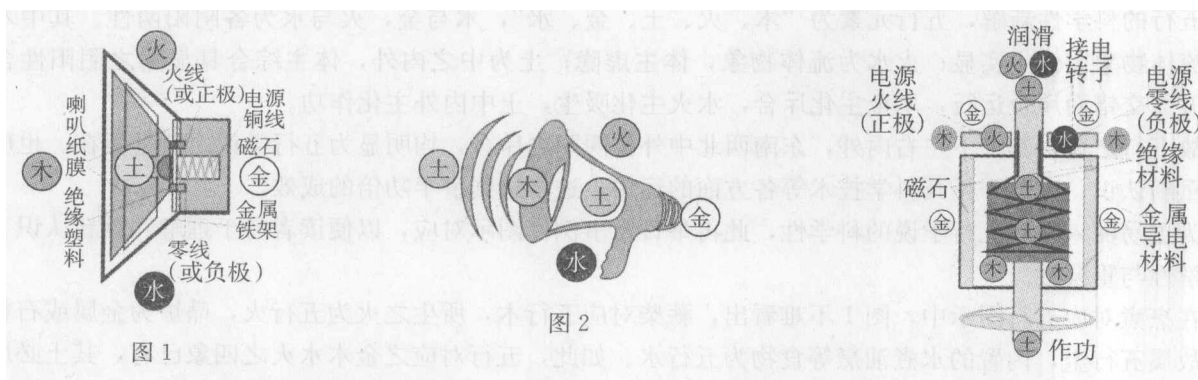
(五运图与六气图参考于《杭氏易学七种·易楔卷五》)

十一、五行的科学新解

五行作为中国的独特学说，其基于太极阴阳，扩展至八卦等的结合运用。在中医古经典书籍的《黄帝内经》里，更是几乎无不谈及阴阳与五行，然而这五行的重要性，却为我国今人所不重视，甚至于排斥污蔑者均有之。但同时又有一点为国人所不知的事实，西方为代表的列强外族，却早已把阴阳五行在各科技领域上，灵活运用得如鬼斧神工，而我国人仍无知地还只认为它是迷信之学说，要不就把时间精力都花在命理术数上而展用不大。

五行学说，有什么神奇与科学性呢？此将以现今常用的科技产品，给读者作简单的图说，以便于读者能简易明了地理解五行的真正作用，而不至于肤浅地停留在原有的认识上。

以我们现今常见的电子产品“喇叭”，对应五行属性，作图说的五行喇叭对应图。在图2中，左边的土指外土，即已经五行化合化生出来的喇叭振动出的声音。图1中，木指喇叭的纸质部分，即纸膜及布圈层，以及作绝缘作用的塑料部分，其包括电线的绝缘材料等，此皆类合五行为木元素。金指凡金石部分，包括电线内的铜线，铁架，以及磁石部分，凡类似磁石或其它矿物质等坚硬物料，均类合五行为金元素。火指电源线中的火线（或正极）内的电流电能部分，其类合五行为火元素。水指电源线中的零线（或负极）内的电流电能部分，其类合五行为水元素。土指居中的主作功能部分，是引起线圈内铁柱磁化，与磁石作磁性斥吸的电子致物理做功的运用，从而引动纸内膜作出声响的振发音。这样，喇叭的五行对应的功用已基本配对，其所产生的声音则视为新出的第六元素，或为外土，是五行而成六运的圆道布散，故能循环往复，不断产生出声音的功效运用。在这五行的五元素中，很明显地可看出，木与金为阴阳对反，水与火为阴阳对反，而内土为居中化生成外土功效。其中的金与木，为不流动之物质，一刚一柔而相互作用；水与火，为必流动之物质，一有一无而互相消长；居中的内中之土，必然居中作运动化生，要么就是内中土不动而外中土运动，例如内转或外转的马达或风扇等，就可说明是属此类。

五行喇叭对应图

电动马达的五行对应图

再以常见的电动马达的解剖示意图，作五行的对应图示作解说。

电动马达五行对应图示中，主要象拟五行为金的，是金属与磁石及转子石墨的材料部分。象拟为木的，是绝缘材料部分，其包括塑料与漆包材料。象拟为火的，是电源线为火线（或正极）的接入实电能。象拟为水的，是电源线为零线（或负极）的接出虚电能。象拟为土的，是居内中的旋转线圈部分，是水火以中直中互的方式，作阴阳的上下或左右流动，从而促使中土旋行来引致外土作功用。其中的润滑成分，可以说是水火结合的近水成分，以此减少旋转的阻力。当然，这部分是可以忽略不计算在内。其中的转动轴与线圈部分，可以说就是太极阴阳五行八卦的中互（或中正、中直、中一）部分，其同时体现“中、互、正、直、一”的特性。这样，以此五行五元素的化合而化生的运动作功，则成为了现今常用而常需的电子与机械产品。

如此，五行的科学性新解，就比原古的说法，来得简单易明而且能深入应用了。这当中所体现的“中、互、正、直、一”的特性，亦可以说成是五行的五数义性。其无中，则无中土；无互，则无阴阳易变；无正，则无均衡对反；无直，则无虚实出入；无一，则无化合生一。故此五行义性，实亦可为五合而为一，其合之则为行，五元素数合则为五行。五者，五主体数也；行者，化合运行而化生用也。其所化生出之一数，合于五行，又可为六数而为六圈数理，其归于五行，则可为外土。所谓内外中土，在笔者的新河图洛书中均可明显看到。其内中土者，实为常说的居中之土，而这外中之土者，古今暂未见有明说，然其于河图洛书中，内中土数为五，而此外中土，实则数为十是也。故此十数外土，又是外围的全包围之外中正义理，为洛书九宫所隐含之外围应数。其五行之机理，实亦不离阴阳两仪，五行对应马达等元素致动，实亦本于磁性之斥吸二力的阴阳属性。斥力者阳也，吸力者阴也，是故五行本于阴阳而太极。

五行之配色，于笔者的观点，其原只是相对性的对应，并结合八卦先后天方位，作变通对应而运用。如以通行的后天五行配色为例，木对应为青色，金对应为白色，土对应为黄色，火对应为红色，水对应为黑色。然以笔者的见解结合清末民初杭辛斋的观点认为，青色与红色，本为对反，其于先天位则均对可见，而黑白二素色，实内含七色之彩而为素也，其或为无形色之隐显。再者，木金对反而各为一阴一阳，水火对反而各为一阴一阳，木金之物象实而有显，水火之物象虚而有隐。然金与木，水与火，本为相互之色彩对反才对。故此，除此后天之对应配色为用外，理应以先天位之对应配色为体为主。然此五行配色，其色彩与五行一样，只作为是一种事物类同之象拟性的归类命名而已。故其配色，实亦有可作变通之处。水之物象，清澈透明而实为无色，然其深可不见暗而喻为黑色。火之物象，光明显现而实多为红黄蓝等色彩为主，甚或亦有为透明，而喻为红色。金之物象，坚硬而亦具各色，然亦只以钢铁为主的灰白而喻为白色。木之物象，主生清轻质柔，其亦以木常见之青绿色而喻为青色。土之物象，中而为黄土皆各处可见，故以此喻之。先天之位均衡对等，其于五行多作化合而趋平衡；后天之位偏侧对反而交错中互，其于五行多作化生而趋运行。故先天为体正而对等，后天为用互而反斥也。

五行的科学性新解，五行元素为“木、火、土、金、水”，木与金，火与水为各阴阳两性。其中木金为非流体物象，体主实显；火水为流体物象，体主虚隐；土为中之内外，体主综合具显隐之阴阳性化合生。五行交错而斥合运行，木金主化斥合，水火主化吸生，土中内外主化作功。

故五行之理，其上下左右内外，东南西北中外作阴阳之斥合，均明显为五行学说之科学所在。也应为世人重新认识，以此开拓其科学技术等各方面的运用，这将达到事半功倍的成效。

为更易深入理解五行学说的科学性，此再举日常事例作图示对应，以便读者易于理解和重新认识五行的科学性与重要性。

在烹煮对应五行图示中，图1不难看出，薪柴对应五行木，所生之火为五行火，鼎炉为金属或石料制造，故属五行金，内置的水煮油烹等食物为五行水。如此，五行对应之金木水火之四象已有，其土必居中间锅炉底，受水火之流动，从而化合产生物理化学等的变化，致使水开液热而食物煮熟等，以此达到所需要的煮食目的。其外土，可视为化生出炉外的水蒸气或热空气等的进一步变化。

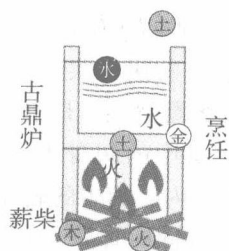

图1

烹煮对应五行图

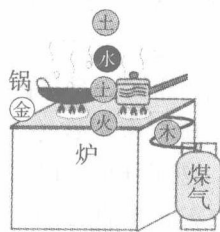

图2

图1

人身肢体对应五行图

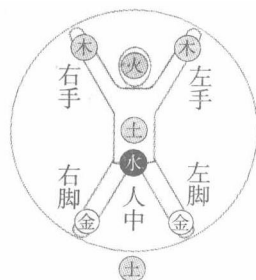

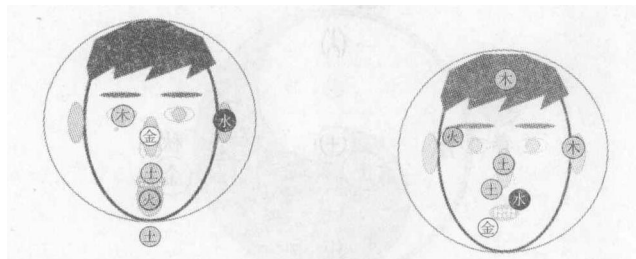
图2

在人身肢体对应五行图示中，列出了图1图2两种不同的对应。在图1中，四肢为金木水火，主外在运行，人中之头与内脏躯体为土，其中头为外土，躯体为内土。在图2中，上肢手为木，下肢脚为金，头部为火，下体（主要指生殖排泄器官）为水，中体为土（尤指肚脐为中心的身躯）。在图1与图2之间，图2特别具有五行之理。图2的金主安行稳（其中左右又分为阴阳），木主取食生，火主阳明思想与物入流动，水主阴隐生殖与排泄物出流动，土主养生化，土为居中脏器化合化生之运化区域。这是一种人身整体性的五行对应，其与中医的内脏器官为人体局部作五行对应，是有所不同的一种变通，是整体与局部上的差异。

在人身五官对应五行图示中，图1与图2又是各有不同。图1是以《内经》为主的中医作五官的五行对应，图2则是笔者的新见解观点所作的变通对应。在图1中，五行的对应以“目、舌、口、鼻、耳”，对应“木、火、土、金、水”。其对应的依据，主要是来自与内脏之间的表里关联性，内脏相应为“肝、心、脾、肺、肾”，即五行的对应为：木为肝目、火为心舌、土为脾口、金为肺鼻、水为肾耳。然而笔者却有新解，认为原中医上的是后天卦应五行的运用，其于先天之体有所不适用，后天对应之用为阳五行，先天对应之体为阴五行，故两者应各有所需而作变通运用，这个所需，就视乎你用于哪方面了。例如，在此图2中，如不作中医之治理用途，而是美术、美观等其它用途，则此五官的五行对应，则应重新另应为：木为发或耳，主生暖或聪听；火为目主明视而能动，或为鼻主阳气之呼吸畅通；金为牙齿主硬体而能咬吃，水为口舌主津液口水之流体而能动；外土为鼻或脸，主居中外而为功化；内土为鼻或口腔内的咽喉声带附近的区域，主中正内中而为功化。例如，声音之语言为内土之口腔、咽喉、声带外化出而为外土，其必需要有金木作基础，此金木则金为骨齿，木为皮肉膜（声带），再加之以流体之水火，此水火则水为润喉之津液濡湿及口舌之缩放配合，火为阳气之空气经肺呼吸屏发，其经声带之内土作成功用而化合化生出声音言语，而经口发出去之言语声音就是五行化合所化生出的外土了。如此，五官之功效对应五行的五

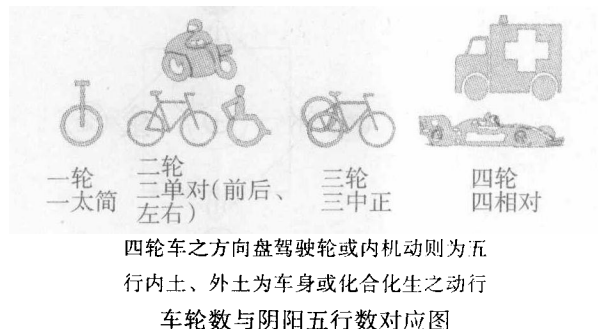

元素相互作用的重要性与实用性，则可显而易见地易于理解和运用了。

人身五官对应五行图 1

人身五官对应五行图 2

在人们常见的四轮车中，就是五行化合而生阳进的很好说明，四轮可为金木水火，方向盘轮可为中土，然又或者说，金为车内之金属为主的物料，木为车内之非金属的塑胶皮布为主的物料，水为车内的冷却水箱水及电源负极电，火为车内可燃性流体的燃油燃料及电源正极电，内中土为内燃机械运转运动的各种主要设备，外土为内土燃机化合而化生出的驱动功效，从而达到乘坐行走的目的。故此，观之五行对应的元素，其内又分阴阳等，实属相当之科学与重要，为我们人类所需运用的归类比拟，这是自然而拓朴的“象拟科学”。

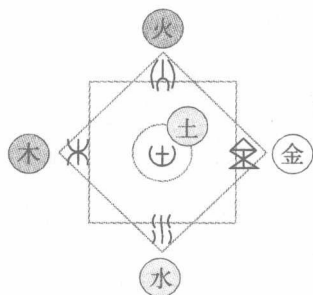
综上所述，五行的科学新解，较之于古经传所言，更能易于简单地对现今科学技术作出正确而有用的对应运用，从而更显示出五行的科学性与重要性。只要我们能重新认识和懂得发挥应用，古老的五行学说，将比现今之所谓科学更为科学实用而综合。此五行五元素，更是为运行化生之宗元。故此，我们现今之各界人士，特别是年青一代，别再老是埋怨你是中国人，或是国学的阴阳五行八卦等为迷信而落后，或指其为虚无不实，更甚者几乎全盘摒弃国学而又全盘照搬西学。然而此又能有多少年青人，会真正学习和理解古国学之真谛，从而再科学性地而非以迷信神秘之色彩，变通运用在现今的各学科领域，从而以更广泛的用途，把五行等学说发扬光大！不管国学与西学，均应以百家争鸣之态，凡合理、科学、正确、有用的，均应学习拿来，然而这个拿来与摒弃，必须要慎之又慎才可作出正确的决定，这就得需要作出更深入的了解方能无误。如此，五行等国学之学说，就得请大众多多深入体会理解了，才可作出其对五行的评价。何况一个国家没有传承的国学，就有如只有躯体而失去了灵魂，这将会是何等的悲哀。

如此，五行的科学新解，为五行的“金木水火土”五元素，可作化合化生化运之科学功用。

为让五行的五元素尽量少受文字上的束缚，也为了更能让不懂的人士容易直观了解，及在某些情况下接受而使用，此尝试把五行的元素“木、火、土、金、水”，改画成字符号。符号依据古小篆文体及相关的物形等，结合以笔画作美术加工而绘成。此新符号所蕴含的意思非常有趣，建议多作推广而混合使用。

如五行字符号探讨图所示，五行木元素符形如木形上下交合而对反主长出，金符形如金（主要指金属类）石（主要指矿石类）形合体结晶而对反主肃杀，火符形如火形虚内入而对反主外实浮出，水符形如水形虚外出而对反主内实沉入，土符形如圆土居中正互内外而化合主生行。

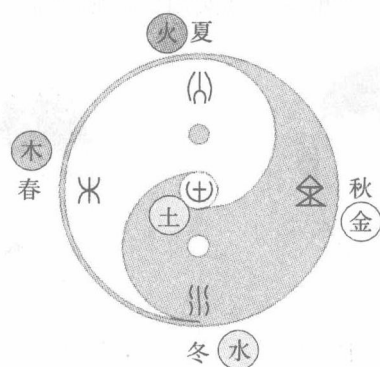
五行的阴阳，其于古代由于后天八卦的影响，一直以木火喜上为动为阳性，金水喜下为静为阴性，土居中为中性。然而，其实如若以刚柔而论，则木柔阴，金刚阳，后天之说纯粹作对反之用，为阴阳之中又别有阴阳而已，其如五行阴阳图所示。然而，实际上图示中的春木与金秋，理应为内之阴阳而非外之阴阳，因为其体为春为阳，秋为阴，而后天为对反之体用，则夏热为阳，冬冷为阴。故五行之解，实有体用阴阳的先后天之别。

木 火=> 土=> 金=> 水=>

五行字符号乃根据篆书及其相关形义所改画，
其既可作文字亦可作符号之功用而能一目了然。

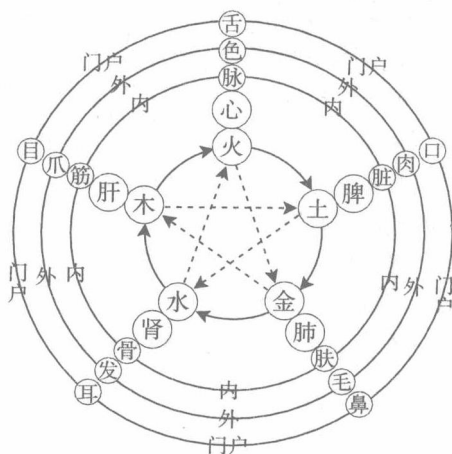
五行字符号探讨图

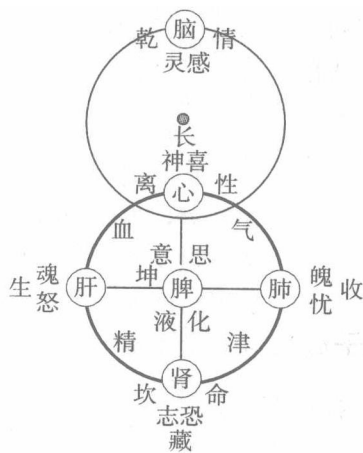
五行阴阳图

五行的科学新解之一为：五行之金，无机物类，阴半静对反为阳质硬；木，有机物类，阳半动对反为阴物软；水，无定形类，阴流体；火，无定气类，阳流体；土，中化合五，外化生行。水火，阴阳之流体；金木，阴阳之非流体；土，半阴阳之半流体。

综此，五行的科学新解应可让读者有所理解与运用了，从而达到了五行之旋圜运行的化合化生之目的。另外，于此顺便说一说儒家的中庸之道。庸者，用也，常理也。也就是说，所谓中庸之道，实为易学上的中正、中互或五行运化的中央土而为常用常理，而非简单的折中地走中间之路。然而众多后世所谓的儒生，却只会迂腐地背经读典而墨守成规，根本就早已歪曲了原本之意。易为常变，然五行阴阳亦皆具变动化生之理。

五脏生克内外图

五脏玄牝日田图

第三章 天干地支

第一节 概述

十天干，十二地支（枝），《史记》称十干为十母，十二支为十二子，又合称为天干地支，简称干支。其“干”“支”取义于树木的“干”与“枝”。

从历史的发展看来，大概是先发明十干，再发明十二支，再发明甲子，但此认为是同一时期同时产生的可能性极大。因为十干与十二支及其内的甲子等，从其体用等各方面，都无不体现出是关系密切，是密不可分的。就如地支是天干的分叉支节，也就是分枝，亦是支持的支，没有干就无所谓支，反之亦然。

天干地支的起源很早，传说是黄帝所创，其不但与古历法有密切关系，而且还有许多神奇之处，有些方面对于现代还是个谜。早在公元前 1562～前 1066 年的殷商时期，从其甲骨文书契上便已经有干支甲子纪年的记录。当时十干首先被用于商王朝世系的帝号，如成汤名天乙，他的儿子便叫大丁、中丙、中壬，孙子名叫太甲等等。据载《运气学说》上有“大尧始作甲乙以名日，谓之干；作子丑以名月，谓之枝”，这就说明了干支的产生与历法有密切的关系。如在《殷虚书契前编》中七、四四卜辞说：“乙卯卜，翌丙雨”等，都是说十干是记日的。

天干地支已被今人所逐渐忽略而少用，这可能是因为世人认为其与迷信有关的误解和难读难懂等所造成，然则其优越性，仍然是其它所不能比拟。如今科技的数码化，亦可对应于天干地支作为数理上的应用与简化。其反过来，则有如西方国家以英文字母 ABC 等，替代数字作数列表示一样。虽然万物象皆可以数示，然而干支的全息性，并非是简单的数符或字母等所能比拟的。干支是运气学说的重要推演字符，干支的半数五与六，也是构成运气学说的主要部分，这其实是天文日月行圈等的时空反映。在我国的农历中，还保留了几千年的天干地支纪年月日时的用途，可见其重要性与实用性。

第二节 天干

一、天干概要

天干，亦称日干、十干、十天、十日、十母，古代表示天文年月日时的次序记录的文字符号。配对数理则为 1～10 十个数字。天干之十数是反映天地之间的自然之十进制数，其体用为自然基础发展之数。天干的作用性很大，影响深远。

十天干为：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。其对应十个数字的数理上看，奇数为天数，偶数为地数，合称天地数，或天干数。前半数列 1、2、3、4、5 此称之为阳五行，即生数；后半数列 6、7、8、9、10 称之为阴五行，即成数。其中数 1～9 为有数，数 0（或及 10 的个归数 0）为无数，10 为太虚数等。有数中，数 5 居中为中阳基数，加数 10，则数 6 为中阴基数。详见其它章节。天干之名，不但包含数理在内，还有其它更为丰富的涵义。十天干主统运，运以甲始。

下面试简说各字的字象义理。

甲：表示种子生机发动，嫩芽突破甲壳而初生。甲骨文、金文似作“十”、“田”字形，小篆近似“甲”字。“甲”本是草木萌芽时所戴的种皮裂开的形象，如同“𠂔”形。属象形字，小篆字形，本义种子萌芽后所戴的种壳。《说文》为：“甲，东方之孟阳气萌动。从木，戴莖甲之象。”《六书故》有：“甲象

草木戴种而出之形。”《易·解》辞：“雷雨作而百果草木皆甲坼。”葶甲，甲坼（甲宅；外壳裂开；指草木种子裂开硬壳发出芽头）。古时战士的护身衣，用皮革或金属制成，也叫“铠”。居第一，冠于。甲字先天对应10体数为十的10，后天为第一数的1；即如甲字内的田中之十（有如10的1与0），外围口是甲壳（有如10的0），甲下中之一竖为种壳阳一坼出（有如10的1）。故甲字之形，如同植物破甲壳而出生，为阳（此阳对反为阴内孚物）首出于阴（此阴对反为阳外硬壳）之象，为乾坤挪移极易而生化。甲之借用为天干第一位，可能是取自原古文“十”、“田”、“甲”内含“十”的一字形，为一从十出，及其甲坼首出的字义。甲对应后天为震卦东春之阳出。

乙：表示幼苗始拔节而生长。甲骨文、金文作弯曲形似“乙”形。象形字，甲骨文字形，本义象植物屈曲生长的样子。《说文》为：“乙，草木冤曲而出也；象形。”《白虎通》：“乙者，物蕃屈有节欲出。”陆机《文赋》：“思乙乙其若抽。”注：“抽也。”《史记·律书》言：“其於十母为甲乙。甲者，为万物剖符甲而出也；乙者，言万物生轧轧也。”鱼肠、鱼腮骨之形也。第二，次一等。乙之借用为天干第二位，可能是取自原古文“乙”字近似“二”之形，及其屈曲弯生而为次出的字义。

丙：表示为阳气充盛，小苗生长显现。金文似鱼尾形。象形字，本义鱼尾。《尔雅·释鱼》曰：“‘鱼枕谓之丁，鱼肠谓之乙，鱼尾谓之丙’。乙之象鱼肠，丙之象鱼尾，可无庸说。”《尔雅》：“鱼尾谓之丙。”古代以十干配五方，丙为南方之位，因以指南方。《说文》为：“丙位南方，万物成炳。”《说文解字》：“丙位南方，万物成炳然。阴气初起，阳气将亏，从一入门，一者阳也。”徐锴释“门”为：“门也，大地阴阳之门也。”《字源》指丙字代表植物种子发生时的迸裂现象，此应是指小叶苗长之形。五行中丙丁属火，因以为火的代称；丙为阳火，丁为阴火。在数序列中的第三个。丙之借用为天干第三位，可能是取自原古文字形近似三边框形，及其丙近表南字而亦隐含南义，且以鱼头、身、尾则尾丙而为三。火为有形而无形之气，应三才数为人，位于中上之阳火。

丁：表示不断壮大成长。金文似作“●”形，三体石经似作铁钉之形。象形字，金文象俯视所见的钉头之形，小篆象侧视的钉形，本义为钉子。丁为“钉”的古字。《说文》为：“丁，钻也。象形。今俗以钉为之，其质用金或竹，若木。”又如，丁屐（底有钉齿的木鞋），丁子（蝌蚪；初生头大有尾，如丁字）。小的立方体（如肉、瓜果、蔬菜等割成的小方块）。引申为壮盛，强壮。王充《论衡·无形》说：“齿落复生，身气丁强。”后又泛指人口。其小立方体引申为第四。丁之借用为天干第四位，可能是取自原古文圆点字形而又为小方块形，是集圆方之小而壮，故假借为四。

戊：表示万物越发茂盛。据甲骨文近“𠄎”所作，戊从戈，应是兵器。《说文》为：“戊，中宫也”。周伯琦、徐灏皆认为即是矛字。郭沫若说：“戊象斧钺之形”。然而钺〔钺、戊〕[yuè]为戊，形状像板斧而较大。《说文》：“戊，大斧也。”戊是月形口大斧，戊[xū]是平口大斧，人持戈防守为戊[shù]，戊是各种大斧的通称，无论凹凸都以丰茂而得名。古代以十干配五方，戊居十干中，因以五行指中央；指代土。《汉书》言：“五六者，天地之中合。”戊之借用为天干第五位，除音近外，可能是取自原古文字形义指中宫之器，隐指中空综合茂盛而半合取之，而阳中宫五行数为五，戊字笔画数亦合五。

己：表示万物含英吐秀已至成熟之极。甲骨文似作“己”、“S”形；象系在箭上或老鹰腿上的生丝绳形。象形字，甲骨文字形，象绳曲之形。“己”是古“纪”字，假借作“自己”用。本义丝的头绪，用以缠束丝；自己，本人，自内。《说文》为：“己，中宫也。象万物辟藏诘形也。”己之借用为天干第六位，可能是取自原古文“S”字形及“纪”义，且己义亦指中宫之圜藏，而阴中宫数为六。

庚：表示果实收敛，生命可繁殖更换。原是农具中颡箩的象形，样子像簸箕而有柄，以便拿在手里簸扬谷米的，故下加几点便成了庚字，今字已失原形。《说文》为：“庚，位西方。”《易·巽》辞：“先庚三日，后庚三日。”《尔雅》：“太岁在庚日上章，月在庚曰室。”又以配五行。《淮南子·天文》：“庚辛申酉，金也。”后引申指年龄；如贵庚，年庚。“伏天”的代称；旧历杂节三伏，以夏至后第三庚日为始，名初伏；第四庚日为中伏，故有庚伏之称。“庚伏”也简称“庚”；如庚暑（三伏暑天）。可通“更”字，指愈加，变更，更换；也有指赔偿，偿还。庚之借用为天干第七位，可能是取自原古文通“更”字义及杂节三

伏而变对反为数七。

辛：表示成熟肃杀后，新生机渐潜伏起来。象形字，据甲骨文，像古代刑刀，本义大罪。《说文》为：“辛，大罪也。”段注：“辛痛泣出，罪人之象。凡臯（罪）、宰、辜、辭皆从辛者由此。”《白虎通》：“辛所以煞伤之也。”“辛”是殷、周以来施用种种肉刑的器具，所以“辟”（法、刑）字从“辛”。妾、童是古奴隶之称，是在人头上加“辛”（不是从“立”），以表示被压迫者的标志。《说文》：“秋时万物成而孰，金剛味辛，辛痛即泣出。从一从辛。辛，罪也。”辛的常用义为“辣”，指辣味；葱蒜等带刺激性的蔬菜；引申为辛苦，酸辛，劳苦，艰苦，痛苦，悲伤。古曾有作商帝号。《字源》一书有不同说法，指古辛字就是现在的薪字，像柴薪，本是由“𠂔”字转化而成。《礼记·月令》：“其日庚辛。”注：“辛之言新也，因以为日名焉。”“新”是“薪”的本字。辛之借用为天干第八位，可能是取自原古文通“薪”、“新”及辛辣字义，及对应乙之屈曲弯伸表二而对反为艰辛作为天干八。

壬：表示阳气蛰伏于下，妊养着新的生命。象形兼指事，像一个人挑担子，本义挑担。《说文通训定声》：“壬，儋何也。上下物也，中象人儋之。”“按，经传以任为之。”假借为“佞”，巧辩。《书·皋谟》：“何畏乎巧言令色孔壬。”又如，壬人（壬佞，奸人）。盛大，庄严。《诗·小雅·宾之初筵》：“百礼既至，有壬有林。”《字源》一书有不同说法，字形原为“工”、“𠂔”，指壬字是女人怀孕的意思，加上女旁就成“妊”，最简字形跟“工”字相似，一竖的两端加两短横，以示一化而为二；另外的字形是工字中加一圆点，像人肚里有胎儿。《说文》：“妊，孕也。”壬之借用为天干九位，可能是取自原古文“妊”、“孕”内隐一重的重（注：可视作“壬”中含“旦”，而“壬”亦可视为“千一”而隐含九九归一等，其中“千一”数理可得 $1000-1=999$ 为三重而九，故“壬”字亦隐含“三”作一“丨”相连重合）字义隐含为九，且甲字为内含中一而表外一，壬字亦为妊娠内含中一而表内作对反为九。

癸：表示第二代生命又将开始，宿根待发。象形字（注：实亦具会意），甲骨文字形，象二戣，古代兵器。交叉之形，盖即“戣”之古文。本义古代兵器，戟属。估量。《史记》：“癸之言揆也，言万物可揆度，故曰癸。”《字源》一书有不同说法，字形原为“𠂔”、“𠂔”、“𠂔”、“𠂔”、“𠂔”，指“癸”字的古字，实际上是由两个古“壬”字交叉而成，以示由一分为二，二再分为四，故而有彼此相违的意思，后来经过种种的变形，从小篆已成了“𠂔”下“矢”，而“矢”又变成了“天”。用作顺序的第十。癸之借用为天干十位，可能是取自原古文的近似“十”、“𠂔”字形，及其“揆”的字义。葵有假借为“揆”；审度；《尔雅》：“葵，揆也。”故认为“癸”字可能由“葵”字同出而来；而葵菊科草本植物，多为圆形繁茂壮结，向阳而走，可为天数之体数，故《内经》有“天癸”之说；数10为太虚之难测却又可揆度数；甚至在“甲”古字内隐含的“十”字亦与“癸”之古“十”字有所关联，有如数字10中1与0的关系；古字形表一分二，二分四，四分八，加内外虚隐的合十全数。另登字头（《说文》：“𠂔，足刺𠂔也；从止，读若拨”，俗称为罗圈腿）与天字合，为登升级上天，故可隐指圆满天成。

也就是说，十天干原本是古代描述物候的符号，指随四时阴阳的时空更替，自然界的万物生长化收藏的演变次序，故其包含了朴素的唯物主义思想。甲乙为万物破甲而初生渐长之貌；丙丁为万物成长明显壮大之状；戊己为万物丰茂而开花结果之景；庚辛为万物一改丰实而变为收敛肃杀之情；壬癸为阳气蛰伏，生机潜藏，待春而动之体。甲似应离先天象而震东对反为后天之象数，主阳进。

以此可知，天干之名，实际上是义蕴无穷啊！

十天干半数之应五行五运，五运指木火土金水五方运行之气的运动。

二、十天干序

十天干：①甲、②乙、③丙、④丁、⑤戊、⑥己、⑦庚、⑧辛、⑨壬、⑩癸。

为方便读者阅读和能正确发音，现把音标集中列出，在中括弧内的为国语音标，大括弧内的为粤语音标。甲 [jiǎ] [jiá] {gap⁸}、乙 [yǐ] {jyt⁹}、丙 [bǐng] {biŋ²}、丁 [dīng] {diŋ¹}、戊 [wù] {mou⁶}、己 [jǐ] {gei²}、庚 [gēng] {gen¹}、辛 [xīn] {sen¹}、壬 [rén] {jem⁴}、癸 [guǐ] {gwei³}。

三、天干阴阳（十天干阴阳分属）

《素问入式运气论奥·论十干》说：“甲、丙、戊、庚、壬为阳，乙、丁、己、辛、癸为阴；五行各一阴一阳，故有十日。”即天干分属阴阳性为如下：

①阳性：甲、丙、戊、庚、壬；②阴性：乙、丁、己、辛、癸。

其阴阳之分属与阴阳五行相同，主要是以数理的奇偶之阴阳性质而定。为方便理解和记忆，列成以下对照表 2。

阴阳五行天干数向对照表（表 2）：

数列	1	2	3	4	5	6	7	8	9
阴阳	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳
五行	木		火		土		金		水
方位	东		南		中		西		北
天干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬

四、天干五行（十天干五行分属）

从以上表 2 可看出十天干五行的所属划分。其五行阴阳对应为：

①甲乙同属木，甲为阳木，乙为阴木；②丙丁同属火，丙为阳火，丁为阴火；③戊己同属土，戊为阳土，己为阴土；④庚辛同属金，庚为阳金，辛为阴金；⑤壬癸同属水，壬为阳水，癸为阴水。

五、天干方位（十天干时空所属方位）

请参照表 2，其对应为：

①甲乙东方木，②丙丁南方火，③戊己中央土，④庚辛西方金，⑤壬癸北方水。

也就是，甲乙五行属木位东方，或简化为，甲乙属木居东，丙丁属火居南，戊己属土居中，庚辛属金居西，壬癸属水居北。

六、天干四季（十天干对应所属四季）

十干四季对应为：①甲乙属春，②丙丁属夏，③庚辛属秋，④壬癸属冬；⑤戊己长夏（综合二分二至）。

戊己土古代作第五季长夏，是作为综合四季的，但作五季实与今有出入，根据地支的中央土司属四立（立春、立夏、立秋、立冬），故此认为天干戊己土应主两分和两至，二分为春分、秋分，二至为夏至、冬至，合称二分二至。

《周髀算经》内注《乾凿度》说：“木德也，主春生；火德也，主夏长；金德也，主秋成；水德也，主冬藏；土德也，主致养。”

七、天干人体（十天干配人体内外五行）

1. 十天干配身体（人体外五行）：①甲为头，②乙为肩，③丙为额，④丁齿舌，⑤⑥戊己鼻面，⑦庚为筋，⑧辛为胸，⑨壬为胫，⑩癸为足。

2. 十天干配腑脏（人体内五行）：①甲为胆，②乙为肝，③丙小肠，④丁为心，⑤戊为胃，⑥己为脾，⑦庚大肠，⑧辛为肺，⑨壬膀胱，⑩癸为肾。单（奇数）为腑，双（偶数）为脏。

八、天干化合（十天干五行化五合）

①甲与己合化土，②乙与庚合化金，③丙与辛合化水，④丁与壬合化木，⑤戊与癸合化火。

十干化合，是由二十八宿位于天体上的方位来决定的。如《运气学说》中说“黔天之气经于星，尾、己、分者”，即五行土气在天体上经过心、尾、角、轸四宿时，在十干则适当的甲己方位，因而逢甲逢己年，便是属土的气象运行主事。四柱中见甲己天干，就是化土，其化合吉凶与十二支三合相同。

十干化合，又称五行五合，或天干五合。五合者，即五位相得而各有合，这可从河图上的数字可以得出。河图1和6向合，2和7，3和8，4和9，5和10均各有合。而以十天干对应，则1为甲，6为己，1和6向合，则甲与己化五行气合。其它以此类推。

九、天干相冲

①甲庚相冲，②乙辛相冲，③壬丙相冲，④癸丁相冲，⑤戊己土位中央，无方向相冲。

十、天干相克

①甲乙木克戊己土，②丙丁火克庚辛金，③戊己土克壬癸水，④庚辛金克甲乙木，⑤壬癸水克丙丁火。

第三节 地 支

一、地支概要

地支，亦称月支、十二支、十二地支、十二子，别称岁阴、十二辰，古代表示年月日时次序记录的文字符号。配对数理则为1~12共十二个数字。地支亦作地枝，表示干的分枝。地球本身是在太阳系中，与太阳、月球等星球之间的相互作用。地支的十二数，就是十二进制，是体现天地之间360°的圆道变化，其体用为时空变化及圆道角度之数，故6是圆道周天之体用数。

从数理上看，十二数的来源，除源于天地之圆周（圆道）外，其与十自然的天干数之关系，亦可从十二个数位中5和6的二倍数可得知。如5为阳天为天干之中基数，其二倍数为10数；6则为阴为地支之中基数，其倍数为12数。故此认同古代人的观点，即数有表象天地之分，从5从6而倍得十进制和十二进制之数，其中又与阴阳之二进制数和“老道”的三进制数有密切的关联性。在河图中间的数5和10只取其一作圆心数，因此需从5行的倍数推演中减去1数。在阴阳的一分二，二分四象中1是体2是用，变化发展数是4、8……数3中基数1是体3是用，变化发展数是6、18……数5中基数5是体2是用，变化发展数是10、50……数6中基数6是体2是用，变化发展数是12、24……数从数自身的层价倍数可看出有： $5 \times 5 = 25 \Rightarrow 25 \Rightarrow 25 - 1 = 24 \Rightarrow 24 \times 5 = 120$ ， $6 \times 6 = 36 \Rightarrow 36 \times 10 = 360 \Rightarrow 360 \div 3 = 120$ 。天干与地支结合成时间的八字（年月日时各二字表示， $2 \times 4 = 8$ ；如加上分钟为十字，加上秒为十二字），亦是与易经八卦相关联的。从数理上看有，8为阴数之最大偶实数，9为阳数之最大奇实数，10返为0而极化将作进级之循环终始数。所有的物象均可从其数理与数之间的关系看出发展变化，及其相对应的转变关系。

十二地支为：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。其对应十二个数字的数理。地支之名与天干一样，不但包含数理在内，还有其它更为丰富的涵义。

下面简说各字的字象义理。

子：象形字。甲骨文字形，象小儿在襁褓中，有头、身、臂膀，两足象并起来的样子。古字形指小孩的头部与身体的比例比成人大，啼哭时伸起双手欲要人抱。“子”是汉字的一个部首。本义婴儿。《说文》

为：“子，十一月阳气动，万物滋，人以为偶。象形。古文从𠂔，象发也。籀文从囟，有发、臂、胫，在几上也。”“按，象儿在襁褓中足併也。”《广韵》：“子，子息。”《诗·大雅·生民》：“居然生子。”《礼记·哀公问》：“子也者，亲之后也。”《春秋繁露基义》：“子者，父之合也。”《汉书·杜钦传》言：“子者，父之阴也。”幼小。指儿女，古人称子兼男女；后泛指人的通称等。子可指动物的“仔”或植物的“籽”。有指“子”为“孳”，言阴极阳生，一阳始生于下。子之借用为地支第一位，可能是取自原古文幼小的字义，及内含“了一”字隐指的阴尽阳生之义。十一月冬至阴阳交会之时，阴极反而一阳复苏，生命潜藏于地而渐有滋生之机，故建之以子。

丑：象形字。甲骨文象爪形，从“又”（手），古文像一只手勾着三个指爪想要掐住东西的动作。本义爪。《说文》为：“丑，纽也。十二月万物动用事。”“丑”另义有古繁体字“醜”，形声字，从鬼，酉声；古人以为鬼的面貌最丑，故从鬼；本义貌丑。“按，在古代，‘醜’和‘丑’是两个字，意义各不相同，除作地支和时辰用‘丑’以外，都不能写作‘丑’。”现在“醜”字简化为“丑”。醜本义貌醜，引申为可恶。《说文》：“醜，可恶也。”有指丑为纽，《说文》：“纽，系也。一曰结而可解。”“按，结而不可解曰缔。”并有指此时寒气虽纽结，而阳气已动下。丑之借用为地支第二位，可能是取自原古文爪动、扭转而指阴转阳动的字义，及内含两“丨”画（古文形如“又”实为二画）隐指二数。十二月阴气尽而阳气生，新生命将脱母体吐芽而出土，故建之以丑。

寅：象形字。寅字是用两手扶矢向前的形象，以表示引进的意思，加水旁就成了演字，后箭头变大成了宝盖头。据甲骨文为矢形。小篆讹变。本义恭敬。《说文》为：“寅，居敬也。”“寅，髡也。正月易气动，去黄泉欲上出，舍尚强也。”段玉裁注：“髡，字之误也，当作 hū。”又如，星次序数之一；古代天文学十二星次中的“析木”为寅。在历法中用以纪年，太岁（反木星）运行到析木为寅年，太岁的名摄提格。寅指虎与地支配生肖有关。五行属木。《论衡》：“寅，木也。”寅时，泛指早晨。寅之借用为地支第三位，可能是取自原古文矢进形的字义，指阳已进升的有如猛虎上山之义，及隐指“演”之义。正月为孟春，阳气已备，生机盎然活泼，万物开始萌动，故建之以寅。

卯：象形字。甲骨文近似“（||）”。卯字是一个牲体剖成两半的象形，||像剖分开，（）像剖开的腹肚肉，后错解为开天门。象两扇门打开之形。本义门开着。殷商时杀牲祭祀，“卯”即支解的意思。用以纪月，即农历二月。十二时辰之一，早晨五时至七时；也泛指早晨。报到；旧时官署例定在卯时开始办公时，进行点名报到等活动；其点名单叫“卯簿”、“卯册”。木器上安榫头的孔眼。卯之借用为地支第四位，可能是取自原古文剖开的字形义，指阳进已冒出之义。二月仲春，阳气方盛，万物成长渐茂，故建之以卯。

辰：象形。金文字形，是蛤蚌壳之类软体动物的形象，“蜃”的本字。后经假借而产生了其他用法。本义蛤蚌之类的软体动物。《说文》为：“辰，有身也。”《史记·律书》：“辰者，言万物之蜃也。”在太岁纪年法中与天干相配以纪年。时光，日子，时辰。《五行大义》说：“辰者，震也。震动奋迅，去其故体也。”有通“晨”，早晨。辰之借用为地支第五位，可能是取自原古文“蜃”、“晨”、“震”字形义，指日阳已是美好的时光之义。三月季春，春阳振动，万物越长得丰美，故建之以辰。

巳：象形字。甲骨文字形，像在胎包中生长的小儿。本义在胎包中成长的小儿。“巳”字本义应从《说文》“包”字说。《说文》：“包，妊也。象人怀妊，巳在中，象子未成形。”所以在胎包中成长的小儿叫“巳”，初生的小儿叫“子”。《广雅·释言》：“子、巳，似也。”“巳”、“子”同音互训。朱骏声《说文通训定声》：“巳，似也。象子在包中形，包字从之。”《淮南子·天文》：“巳则生已定也。”十二生肖属蛇；《论衡》：“巳，火也，其禽蛇也。”巳的字形近似己、已。巳之借用为地支第六位，可能是取自原古文“似子”字形义，指日阳已盛大之义。四月阳气益为盛壮，故建之以巳。

午：象形字。本义御马索。郭沫若《甲骨文字研究》说：“[甲骨文‘午’字]疑当是索形，殆驭马之轡也。”《尔雅》：“太岁在午曰敦羊。”《说文》：“午，五月阴气午逆阳，冒地而出。”用以纪时，即十一时至十三时；正午，白天十二时。十二肖属马，因亦为马的代称。干支逢五日午。亦特指五月初五；如端

午。古人以十二支配方位，午为正南，因以为南方的代称。纵横相交。《仪礼》：“度尺而午。”郑玄注：“一纵一横曰午。”通“忤”；违反。《礼记·哀公问》：“午其众以伐有道，求得当欲，不以其所。”通“迂”；抵触，相遇。《字源》指，午字像马鞭，又像棒槌，又像捣臼用的杵，为代替“×”（五的古字）字而作“交午”的意思。午之借用为地支第七位，可能是取自原古文“纵横相交”的“交午”字形义，指阴阳相交接之义；且乾卦有“天行健”，故行健之肖，非午马无属。农历五月夏至阳阴交会之时，阳盛极反阴生，万物成长，花繁叶布，故建之以午。

未：象形字。基本义为没有，不。“未”字否定过去，不否定将来，与“不”有别，但有时候也当“不”字讲。相当于“没有”、“不曾”、“尚未”。《小尔雅·广诘》：“未，无也。”《论语·子罕》：“未由也已。”《论语·宪问》：“未之难矣。”“未”字否定过去，“不”字否定将来，但有时候未也当不讲。滋味；后作“昧”。《说文》：“未，味也。六月滋味也。五行，木老于未，象木重枝叶也。”五行属土。《论衡》：“丑、未，亦土也。”十二生肖属羊，“未禽羊。”有指将来。用于句后作疑问，相当于“了吗”？《字源》指未字是树木枝叶重叠的象形，就是“昧”的本字，有幽昧、暗昧等的意思。未之借用为地支第八位，可能是取自原古文“老木重”的“昧”字形义及“没有”、“尚未”、“将来”等义，指阳尽阴来、阳暗昧阴重生交接之义。六月万物盛长，果实成熟而有滋味，故建之以未。

申：指事。从臼，自持。从丨；身体。与寅同意。本义束身；约束。《说文》为：“申，束身也。”舒展。通“伸”；伸展，伸张。表明，表达。申诫，告诫。申报。重复地说，重申。通“呻”；欠伸。到，至。如申旦（通宵达旦）。施，用。明，明白。重复，一再。“申”本“电”字，是下象形字，象电光闪烁的形状；隶变后笔画变直而早被假借为指事；“申”现变成“伸”字。申之借用为地支第九位，可能是取自原古文“电伸”的字形义，指阴藏已至进展之义。七月凉秋初至，阴气开始主事，万物长极渐收，故建之以申。

酉：象形字。金文字形，象酒坛形。“酉”是汉字的一个部首，从“酉”的字多与酒或因发酵而制成的食物有关。本义酒。《说文》：“酉，就也。八月黍成，可为酎酒。”“按，酉即酒字，象酿器形，中有实。”蓄水的池塘。指小西山。西藏（古荆州小西山的藏书；泛指世所希见的珍藏秘籍）。“酉”字上加“八”为“酋”就是老酒之形；加寸手为“尊”（今已变成“樽”）。成熟，老。《白虎通·五行》：“酉者，老也。”又如，酉黍（成熟的禾谷）。对应生肖属鸡。白居易《醉歌》：“黄鸡催晓丑时鸣，白日催年酉前没。”酉之借用为地支第十位，可能是取自原古文“酉老”的字形义，指阴藏已至老熟收成之义。八月阴气益盛，阳气更衰，万物衰老，故建之以酉。

戌：指事字。从戊，含一。戊武器。本义地支的第十一位。《字源》指“戌”字原为象形字，是一种平口大斧的象形。夏正建寅，九月为戌。《晋书》：“九月之辰谓为戌，戌者灭也，谓时物皆衰灭也。”戌之借用为地支第十一位，可能是取自原古文“戌灭”的字形义，指阴收藏灭尽阳之义。九九归一，戌内生一。九月季秋，万物尽收而凋落，故建之以戌。

亥：象形字。甲骨文字形，与“豕”的写法相似，象猪形。有说法指为白蹄猪，所以在腿上加一短画，后又在头上加一点。古代“亥”与“豕”很容易写混，成语：“鲁鱼亥豕”讲的就是这种误写现象。本义为猪。《吕氏春秋·慎行论》：“豕与亥相似。”《论衡·物势》：“亥，豕也。”《左传·襄公三十年》：“亥即豕，故曰首曰身也。”地支的末一位。生肖属猪。亥之借用为地支第十二位，可能是取自原古文“首身”的字义，及“核”、“骇”（为马受惊）字的形义，指阴极盛尽结核，阳害骇惊将动之义，为万物皆骸藏。十月阴气盛于外，而阳气潜藏于内，故建之以亥。

十二支的原意，也是标志物候的符号，是自然界生物一年中由微而显、由盛而衰、重复变化和进展过程形象的记录。子应坤而坎北对反为先天之象数，主阴退；寅应震东木为后天之象数。

从地支应十二月的数序列对比可看出阴退之意，指干阳进奇一而支阴退偶二，为从子一至亥十二数序列，应于月子为一减退二而为十一月，亥为十二减退二而为十月，其它类同。

十二地支半数之应六气六圆，六气指风、热、火、燥、湿、寒六种气候要素的变化。六气对应中医的

三阴三阳为少阴、少阳、太阳、阳明、太阴、厥阴。六爻是笔者又以八卦相应的六合卦的别称，为震、离、兑、艮、坎、巽，对应六气为热（雷）、火、燥（泽）、寒（山）、湿（水）、风。

二、十二地支序

十二地支：(1) 子、(2) 丑、(3) 寅、(4) 卯、(5) 辰、(6) 巳、(7) 午、(8) 未、(9) 申、(10) 酉、(11) 戌、(12) 亥。

为方便读者阅读和能正确发音，现把音标列出，其中的中括弧内为国语音标，大括弧内为粤语音标。子 [zǐ] {dzi²}、丑 [chǒu] {tseu²}、寅 [yín] {jen⁴}、卯 [mǎo] {mau⁵}、辰 [chén] {sen⁴}、巳 [sì] {dzi⁶}、午 [wǔ] {ŋ⁵}、未 [wèi] {mei⁶}、申 [shēn] {sen¹}、酉 [yǒu] {jeu⁵}、戌 [xū] {soet⁷}、亥 [hài] {həi⁶}。

三、地支阴阳（十二地支阴阳分属）

地支分属阴阳性为如下：

①阳性：子、寅、辰、午、申、戌；②阴性：丑、卯、巳、未、酉、亥。

四、地支五行（十二支五行分属）

阴阳五行地支数向对照表（表3）：

数列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
阴阳	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴
五行	木			火			金			水		
方位	东			南			西			北		
季节	冬	土	春	春	土	夏	夏	土	秋	秋	土	冬
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
农历月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

从表3可看出十二地支五行的所属划分。其五行阴阳对应为：

①寅卯同属木，寅为阳木，卯为阴木；②巳午同属火，午为阳火，巳为阴火；③申酉同属金，申为阳金，酉为阴金；④子亥同属水，子为阳水，亥为阴水；⑤辰戌丑未同属土，辰戌为阳，丑未为阴土。

五、地支方位（十二地支时空所属方位）

请参照表3，其对应为：

①寅卯东方木，②巳午南方火，③申酉西方金，④亥子北方水，⑤辰戌丑未（中央）四季土。

也就是，寅卯五行属木位东方，或简化为，寅卯属木居东，巳午属火居南，申酉属金居西，亥子属水居北，辰戌丑未四季土。有说辰、戌、丑、未在每个季度的最后一个月（从后天寅月正月开始），故谓之四季土；其于笔者看，亦可看作是每季的第二个月（从先天子月十一月开始），对应为各季之中土，简称为季土，即长夏。

六、地支四季（十天干对应所属的四季度）

- 十二支四季对应为：①寅卯辰属春，②巳午未属夏，③申酉戌属秋，④亥子丑属冬。
- 又有说法是对应为：①寅卯属木位东方，司春；②巳午属火位南方，司夏；③申酉属金位西方，

司秋；④亥子属水位北方，司冬；⑤辰未戌丑属土位中央，司四立（立春、立夏、立秋、立冬）。

前者是直指四季四时，后者是间指五行五运对应。要视实际情况而选用，两种说法可相结合作变通运用。

七、地支人体（十二地支配人体脏腑）

十二地支配人体脏腑：①寅为胆、②卯为肝、③巳为心、④午小肠、⑤戌辰胃、⑥丑未脾、⑦申大肠、⑧酉为肺、⑨亥为肾、⑩子膀胱。

八、地支化合（十二支相合）

1. 十二支化六合：①子与丑合化土；②寅与亥合化木；③卯与戌合化火；④辰与酉合化金；⑤巳与申合化水；⑥午与未合，为阴阳分，午为太阳，未为太阴，合而为土。

十二支六合，一是用在四柱中，即人的年月日时（或称四柱，俗称时辰八字）中的天干地支的排列中。例如，出生八字中，地支有子与丑则为子与丑合，相合者为合好之意。

（1）相合，又有合中有克，有合中有生。合中有克者，是先好后坏，先热后冷，先合后分，这是四柱内合中有克的信息标志。例如子与丑合，子为水，丑为土，而土克水，则此为合中有克。

（2）合中有生者，是先好后好，越合越好，越来越好，这是四柱中有合好的信息标志。寅与亥合，寅为木，亥为水，而水生木，则此为合中有生。在《周易》中，八卦内的六爻有合好的信息标志是与此相同的。

2. 十二支三会局：①寅卯辰三会东方木；②巳午未三会南方火；③申酉戌三会西方金；④亥子丑三会北方水。

3. 十二支三合局：①申子辰三合化水局；②亥卯未三合化木局；③寅午戌三合化火局；④巳酉丑三合化金局；⑤辰戌丑未四库合化土局。

三合者，即是以生旺墓三者合局。三合局的力量仅次于三会局，三合化局，有吉（好）有凶（坏），化生者吉，化克者凶。

4. 半三合局：

（1）生地半三合局：①亥卯半合化木局；②寅午半合化火局；③巳酉半合化金局；④申子半合化水局。生地半三合局，其作用力量次于三合局。

（2）养地半三合局：①卯未半合化木局；②午戌半合化火局；③酉丑半合化金局；④子辰半合化水局。

养地半三合局，其作用力量次于半三合局。

九、地支相冲（十二支相冲，或六冲）

十二支相冲：①子午相冲；②丑未相冲；③寅申相冲；④卯酉相冲；⑤辰戌相冲；⑥巳亥相冲。

相冲实为对冲，相冲为相克之意，比如，卯为木在东，酉金在西，午火在南，子水在北，都是处在互对的位上，故又为对冲。凡四柱中逢冲不吉，八卦六爻逢冲有吉有凶。冲去福神者为凶，冲去克神者为吉。比如，四柱中有子午相冲，有卯酉相冲，此为不吉之象。其相冲又分有，相临而冲，隔位而冲。相临者近而力大则灾大，隔位远而力小则灾轻。

地支以七位为冲，如天干以七位为杀（煞），数六合而七则过，过则冲击而为杀，故七乃天地冲杀之数。

十、地支相害（十二支相害，或六害）

十二支相害：①子未相害；②丑午相害；③寅巳相害；④卯辰相害；⑤申亥相害；⑥酉戌相害。

相害为受害、被害，害则不和，也为相克之意。比如，四柱中有子未相害，相害当然不好，但还看有制无制，有制者无妨，无制者不利。

十一、地支相刑（十二支相刑，或三刑）

1. 无礼之刑：子刑卯，卯刑子，即为子卯相刑；故又有说是子卯相刑；子午相刑；卯午相刑。
2. 恃势之刑：寅巳相刑；巳申相刑；申寅相刑。又有说是寅刑巳，巳刑申，申刑寅。
3. 无思之刑：丑戌相刑；戌未相刑；未丑相刑。又有说是丑刑戌；戌刑未；未刑丑。
4. 自刑：辰午酉亥为自刑，即辰刑辰，午刑午，酉刑酉，亥刑亥。

十二、五行长生帝旺（生旺死墓）

五行长生帝旺：①木长生在亥，帝旺在卯，死在午，墓在未；②火长生在寅，帝旺在午，死在酉，墓在戌；③金长生在巳，帝旺在酉，死在子，墓在丑；④水土长生在申，帝旺在子，死在卯，墓在辰。

十三、四废

①春，庚申、辛酉；②夏，壬子、癸亥；③秋，甲寅、乙卯；④冬，丙午、丁巳。

此指四柱卦爻而言。

十四、十二支配月建

十二地支配月建：（1）正月建寅；（2）二月建卯；（3）三月建辰；（4）四月建巳；（5）五月建午；（6）六月建未；（7）七月建申；（8）八月建酉；（9）九月建戌；（10）十月建亥；（11）十一月建子；（12）十二月建丑。

故一、二月为木，四、五月为火，七、八月为金，十、十一月为水，三、六、九、十二月为土。正月建寅，就是正月为寅月，是因为北斗星斗柄指在寅位。

十五、十二支配时辰

十二地支配对十二时辰如下表4（表4-1）：

时辰	子	丑	寅	卯	辰	巳
时间	23~1	1~3	3~5	5~7	7~9	9~11
时辰	午	未	申	酉	戌	亥
时间	11~13	13~15	15~17	17~19	19~21	21~23

十二支配十二时辰（十二小时制古代称时辰，这里称时辰、大时）对照现在的二十四小时制（这里称时间、小时），古代一个时辰等于现在的两个小时。相对而言，古代的时辰含现今的二十四时制的奇偶之数，奇数都是作古时辰分界线，偶数隐含其时辰中间。时间和时辰都是应用的数制不同而已，实质是一样的，都是数6的2与4倍数，故6数是体，2与4是隐用，12、24是显用，这就是说应用12、24作小时的显示刻度。当然，12与24时制相比，24时制是相对较为精细的。然而12时辰分阴阳昼夜，则又与24小时制无异。这也说明时间以6为体用数，是反映时间与空间的关系，是一种回旋圜道。

十二地支配对十二时辰古今结合改为如下表（表4-2）：

古时辰	子		丑		寅		卯		辰		巳	
今 24 时制	23~1		1~3		3~5		5~7		7~9		9~11	
昼夜主时	夜 12		夜 2		夜 4		晨 6		昼 8		昼 10	
古今时辰	亥子	子丑		丑寅		寅卯		卯辰		辰巳		巳午
古时辰	午		未		申		酉		戌		亥	
今 24 时制	11~13		13~15		15~17		17~19		19~21		21~23	
昼夜主时	昼 12		昼 2		昼 4		昏 6		夜 8		夜 10	
古今时辰	巳午	午未		未申		申酉		酉戌		戌亥		亥子

从表 4-2 中可看出，这表是把表 4-1 结合改制过来的，是将十二地支所表示的时间与现今相对应通用，即把古代的十二时辰两两结合，数理上奇数变成偶数转变成古今合用的时间制，也就是用时辰十二地支来变成二十四时辰与 24 小时制通用。24 小时制是把一日一夜结合为一天来表示，而我们一般不习惯使用，一般我们还是爱用 12 小时制，然后分为白天和黑夜，外国则多采用 am（上午）和 pm（下午）表示。因为看圆形转盘的 12 时间钟表，总比看 24 数字表示的时间来得直观，但 24 数字表示的好处是不用再作说明是白天还是黑夜。现在是以早上 1 时至中午 12 时作为早上，刚好 12 小时为一白天，中午 12 时至傍晚 6 时为下午，中午 12 时至晚上 24 时，刚好 12 小时作为夜晚。但这样区分不见得是十分好用，特别对于我们的作息等，其实区分方法可以很多，不一定都学外国。例如，中国古代就是以五更作为天亮，即白天的开始为寅或卯时，相当于现在的 5、6 时。从易经八卦中，其可能性可以看出，如作为时间的对照，就是 $3 \times 8 = 24$ ，即如果把时间分成三份，每份为八，则刚好与我们的作息（工作、休闲、睡眠都是各八小时）时间相近，也可说成是分为早、午、晚各八小时，从这也看出易经的实用之处。当然，易经的分法只能是后天的体用而不能作为区分日夜，现流行的 24 小时制作为区分是科学的，但并不好用，结合易经中阴阳的观点，则其只能作为先天的用法，而非后天用法。故可以不用 12 时刻的时间点作区分，可以反过来用 6 时刻的时间点作为白天黑夜的区分处，也就是从早上 6 时开始到下午 6 时合共 12 个时段为白天，傍晚 6（即 18）时到早上 6 时为黑夜。这里只作为是一种探讨，不能定性全作为使用，因为时间始终是需要像外国那样统一规范化才能方便。问题是按外国的作区分，早上 1、2 点钟还是天黑黑的，这好像是阴阳象数的不合理，而只是阴阳义理的合理解释。又或者按古人的观念作时间上的间隔，即以寅对应的时间作早上的运用。

例如表 4-2 中，子丑结合用表示为时间 1 小时，午未合为时间 13 小时，即我们俗称的下午 1 点钟。

十六、十二支配十二生肖及支数

十二支配十二生肖及支数的对照如表（表 5）：

支数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
生肖	鼠	牛	虎	兔	龙	蛇	马	羊	猴	鸡	狗	猪

十二生肖应十二地支的奇阳偶阴，作动物上的配应，故鼠虎龙马猴狗为好阳动健之动物，而牛兔蛇羊鸡猪为好阴静柔之动物。地支则地应物生肖，应属黄帝继干支后之盗用。关于十二生肖的记载，现有文献资料中，以《诗经》为最早。出土竹简的《日书》甲种有一章标题为《盗者》，内容为占卜盗者相貌特征记载：“子，鼠也，盗者兑口希须……丑，牛也，盗者大鼻长颈……寅，虎也，盗者状，希须，面有黑焉。卯，兔也，盗者大面头。辰，（原文脱失，估应为龙也），盗者男子，青赤色……巳，虫也，盗者长而黑

蛇目。午，鹿也，盗者长颈小听，其身不全……未，马也，盗者长须耳。申，环也，盗者圆面……”《日书》中所记十二生肖大体近似于现在流行说法。

十七、十干配十花肖及干数

鉴于“十二生肖”配对十二地支数而成的古中国文化，是以古代对人类影响较大的十二数动物作表象的配对。因而，笔者认为可以再作创新应用，以天干的十数，用古代具文化代表的十数植物类作表象的配对，以此天干十数对应十生肖的天干数，并可称之为“十花肖”，或“十植肖”，等等。这十植肖可以是花草，也可以是树木，也可以加入五谷、五果、五菜等等，只要是属于植物的类别，和对古代人类生活或文化具有一定的影响就可以了，如果说又能与天干名的含义有关联性就更加好。这里以阴阳体用对反，试作探讨性的拟定。

此十花（植）肖的配对可如下表所示（表 5-2）：

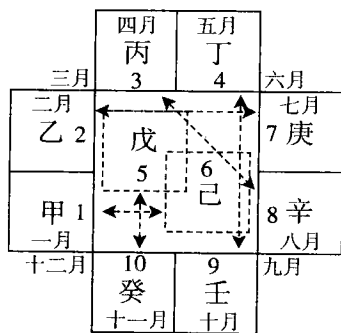
干数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (0)
天干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
植肖	梅	李	兰	杏	牡丹	枣	菊	桃	竹	栗

观上表 5-2 可知，此五花（植）肖为“梅、兰、牡丹、菊、竹”，是属于植物类的花草别，而五植肖为“李（桃）、杏、枣、桃（李）、栗”，是属于植物类的果树别。这样，就能很好地以古中国文化的重要植物类别融洽十天干数，从而与十二地支数的动物生肖相互对反，达到互补互动的效果。在十花（植）肖之中，五花肖中首的牡丹（可简称为丹，例如中医药说的丹皮），有被喻为百花之王，可以说是我国的国花；梅、兰、菊、竹，在我国古代有被喻为花草中之“四君子”。李、杏、枣、桃、栗本是属于对应五行的“五果”，其在古代的诗词、故事、节日等文化中，亦同样占有重要的地位。例如桃，其干桃果在北方生活中也算重要，其桃花在南方的广东春节的节日中占有重要的地位，可相当于北方的梅花。虽然有说甲奇为阳为树木，乙偶为阴为花草，其可作为先天之说，然而若以花果来作，则理应花喜阳上而柔生，果善阴下而健成，则可为后天对反运用。以梅入肖于甲，亦可为应花甲了（注：花可指花乱交错）。故此，笔者特以此拟定作为十天干数的花（植）肖作体用对反的交错配对，这既合易理，也易于深入人心而较为人们所接受，更希望植肖将如同生肖一样能成为我国文化中的又一重要成分。

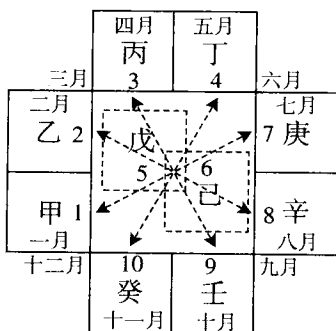
如此，以地支十二生肖为动物，其喜向下地生而成；以天干十花肖为植物，其喜向上天长而结。一动一静，一上一下；天阳对反为阴静而植物，地阴对反为阳动而动物；其刚好能成阴阳体用对反上的运用。

十八、干支合冲术数图解

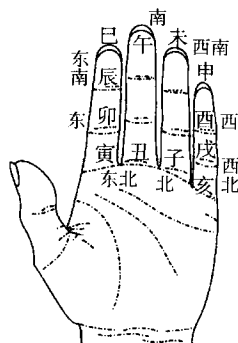
为便于读者理解和记忆天干与地支的化合相冲等的运用，此附以图示作解说，读者可以手掌作为对应运用。

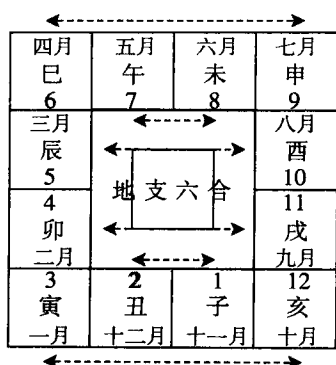
天干化合（五合）图

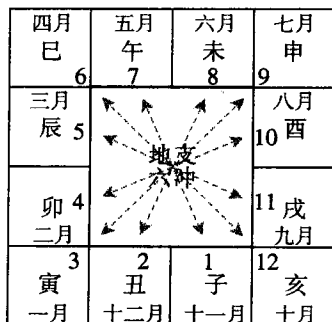
天干相冲（四冲）图

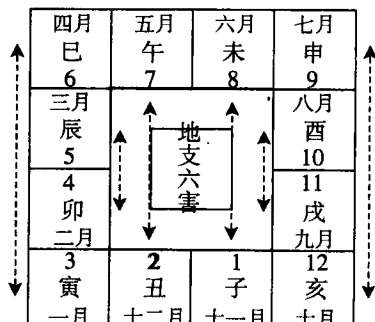
地支手掌取对应图

地支六合图

地支六冲图

地支六害图

第四节 认识宇宙的古史历法

这里简单介绍我们人类认识宇宙的古史历法。人类认识自然宇宙，都离不开计时；气候的变化规律，更离不开历法。历法是安排年、月、日的方法，具体地说，就是规定一年里有多少个月，一月里有多少日，一年的第一天定在什么时候，闰月怎样添加等。中国古代对历法的研制、应用，都是世界闻名和先进的。

早在公元前 21 世纪的帝尧的上古时代，就已经规定一年为 366 天，其精确度与现今相差无几。到了商代，创造了将 10 个天干名称配合 12 个地支名称的 60 干支记日法，并沿用了三千多年，今天的农历仍在使用。我们每个人的属相（即十二生肖），也是后来从地支中衍生出来的。西周时期，还把一年分为 12 个月，一个月分为上、中、下三旬，每旬 10 天，每天 12 时辰。这都说明了当时对历法的规定已相当精确实用了。

春秋末年，我国开始将一年分为 365.25 日，比西方早 100 多年；还规定一个月为 29.53085 日，也足够精密。到南北朝时的祖冲之制定的大明历，规定一年取 365.2428 日，且沿用近 700 年。南宋时期，1199 年开始采用的统天历又将一年修正为 365.2422 日，它与当今世界通行的阳历，即格里高利历，是完全相同的，但要早大约 400 年。

我们现在常结合公历使用的农历，是由阴阳历、二十四气节和干支纪时三部分组成的。农历主要由夏历黄历阴历转变而来。农历约以 19 年为 7 闰。宋朝的沈括在《梦溪笔谈》中，提出废除闰月，以十二气作为一年的“十二气历”。笔者认为其提出废除闰月的思路很好，并以二十四气节中的十二气作为每月的始末等，并结合现行公历的精确度及以数字奇偶作为纪年的做法，再结合农历的优点等，应该是不错的农历法。十二气历比现在通用的公历还要合理，可惜自宋至今仍未被采纳。

阳历又称太阳历，是以回归年为依据而制定的一种历法，其特点是易体现季节的变化。由于一个回归年等于 365.2422 日，而历年中的天数必须是整数，因此阳历规定，历年分为两种：大年（即闰年）为 366 天，小年（即平年）为 365 天，以适当比例相间排列大、小年。阳历的平均每月为 30.44 日，与朔望月和月相无关。现行的公历（格里历）是典型的阳历，格里历保留了不少罗马儒略历的大小月等成分。其特点是均被 4 整除的为闰年，即 4 年闰 1 日。虽然说格里历是现今通用的年历，但还存在不少缺点，例如历月混乱、日期与星期不配套等；其优点主要体现为，比较精确，日期能长久地反映节令和农时，简便易行，两三千年的日历人人可排出。正因如此，以及为便于规范，格里历被世界各国所采用至今。

阴历又称太阴历，是人类最早使用的历法。阴历以月亮圆缺变化，朔望月为基本周期而制定的历法，其特点是容易反映月相的变化。阴历一般规定大月 30 天，小月 29 天；大小月按一定比例相间排列，使历月平均长度等于朔望月（即 29.5306 天）。阴历是先保证平均历月等于 29.5306 天，再以 12 个月合为一

年，但其一年比回归年短近 11 天。与阳历不同，阳历是先保证平均历年等于 365.2422 天的基础上，再将一年分为 12 个月。一般的阴历为 4 年闰一月。

阴阳历与阳历、阴历都不同，是阴历阳历兼顾的历法。其既要平均历年等于回归年，又要平均历月等于朔望月。阴历和阳历不能相互兼顾，是因为它们都是一年含 12 个月的缘故。阴阳历其实是以阴历为主，分为小年（平年）12 个月；大年（闰年）为 13 个月，其中含一个闰月。这样小年相当于阴历的 354 天多些，比回归年约小 11 日；大年 384 天，比回归年约多 18~19 日。这里的 384 天，刚好又是与易经八卦的 $64 \times 6 = 384$ 爻有所关联。但历来的阴阳历都是以闰月为主，而非以阳历的闰日为主，故其精确度还是欠佳。此认为如果把阴阳历融和一起，或以闰日为主，能更好地反映日月之间关系的新阴阳历法，在农历基础上再吸收公历的优点，结合采用数字作 60 进制对应花甲及时钟纪年时等，以太过不及之精确度分散闰月期作奇偶月之日损益，应会是很好的历法。现代天文学已采用闰秒来处理地球的公转周期，这说明历法的研究已越来越精密了。但作为平常的应用，精确度达成日时就已很足够了。

这里再简单说说二十四节气。农历中的二十四节气是阳历的成分。无论何种历法，二十四节气都反映了全年时节气候的重要性与实用性。二十四节气的具体内容如表。

二十四节气表

序列	四季	节气	公历月份	公历日期	序列	四季	节气	公历月份	公历日期
1	1	立春	2	4 或 5	13	1	立秋	8	7 或 8
2	2	雨水	2	18 或 19	14	2	处暑	8	23 或 24
3	3	惊蛰	3	5 或 6	15	3	白露	9	7 或 8
4	4	春分	3	20 或 21	16	4	秋分	9	23 或 24
5	5	清明	4	4 或 5	17	5	寒露	10	8 或 9
6	6	谷雨	4	20 或 21	18	6	霜降	10	23 或 24
7	1	立夏	5	5 或 6	19	1	立冬	11	7 或 8
8	2	小满	5	21 或 22	20	2	小雪	11	22 或 23
9	3	芒种	6	5 或 6	21	3	大雪	12	7 或 8
10	4	夏至	6	21 或 22	22	4	冬至	12	21 或 22
11	5	小暑	7	7 或 8	23	5	小寒	1	5 或 6
12	6	大暑	7	22 或 23	24	6	大寒	1	20 或 21

第五节 六十甲子及其它

一、六十甲子表及其它

六十甲子表，是中国古代天文学家观测天文据数定象的古科学结晶。六十甲子表的用途很广，人出生的年月日时四柱，即生辰八字中的天干地支，就是由表中查出的。对于运气学、预测学等和年月日时的查对都非常有帮助。五行纳音表中，更是反映了干支甲子与五行的相联关系。

六十甲子的来源说法很多，其中有部分说明是很有关联性，六十甲子表的很多内容，至今还是个谜。

从月相的角度看，朔望月的月相 4 年一小周，15 小周 60 年一大周；一个封闭朔望月特征点周 5 年一

小周期，12小周60年一大周，都可以用60甲子表示。《素问·六微旨大论》就以这4年为一小周期的特性反向找出60甲子年中的岁气同年，所谓岁气会同年，就是位相相同的年。六十甲子对于中医及运气学说中的指导性非常重要。

洛书有4个（注：实际上可共有八个，而米字形则是四个）纵横15数，可表示的是15个朔望月的4年周期，15个4年周是60年，所以洛书中均有60年周期也有15朔望月周的内涵。从天文数理上看，15个朔望月长442.95天，内含6个一运长和7个气长，其是说15个朔望月周是客运的6位周和客气的7位周。其封闭周是16朔望月，共有64月相特征点，对应《易经》有64卦。60年有720个朔望月（除去闰月），其中有45个16朔望月封闭周，即15个朔望月周，45数刚好又是洛书的总数，月球在地球带动下绕太阳一周行54特征点。60年有742.696个朔望月，减去22个闰月是720.696个朔望月，则60年有49.5个15朔望月回归周，不计闰月有48个。49.5和48正是一回归年朔望月和一年十二个朔望月所行的特征点数，这也是“其用四十有九”的月相特征点。以一年360天圆周除以5年周期数得72，除以正反两个5年周数10得36， $72+36=108$ ，是54的二倍。月相5特征点周中的 0° 、 180° 、 270° 、 360° 的节律，可看出河图、洛书等，人为地对宇宙空间的数与几何对 $0\sim 360$ 做出的数理解释和应用。这在60甲子周中也有四象、五行、六气、八卦等节律的变化，全体现了阴阳五行学说在天文等中的应用。

又有说，干支是气场的符号文字，不能用A、B、C，或1、2、3的简单序列符号代替。更把干支纪时法称为中国第五大发明，甚至有人认为《易经》的来源是与六十甲子有密切关系。这里的干支是指十天干、十二地支的结合简称。

在此，简单补充说说干支字义的意思。《群书考异》说：“甲者拆也，言万物割符甲而出也。”意思大概是指种子从甲壳中生出，破土开甲而出。比如，花或瓜的种子出土时，还顶着个甲壳的样子，“甲”的象形，画的就是如此。乙，说：“万物初生，曲孽而未伸也。”意思是初生发芽时根茎曲屈还没伸直。子，“孽也，阳气始萌，孽生于下也。”丑，“纽也，寒气自屈也。”以上可看出，干支的先后，不是简单的先后次序，而是通过生物（或物质）的生长（生）、少壮（长）、繁盛（化）、衰老（收）、死亡（藏）、再生的循环，从而体现宇宙气场的变化发展规律。由于气场变化又源于宇宙气旋，故有人亦称干支为天文坐标系。

甲与子、乙与丑等的干支依次组合排列，成为六十甲子年。以纪时空先体之无环无端，无始无终，循环不息，而为后用之玄互牝相。

六十甲子又有说来自土、水、木三星。天象研究发现，这60年恰好是土、木两星的会合周期。木星绕太阳一周相当于地球的12年，土星绕太阳一周是30年，两者最小公倍数是60年。水星是59年回到原方位，所以60年是土、木、水三星的会合周期，而此时有可能造成旱、涝、地震等自然灾害。六十“花甲之年”或六旬老翁，更成了人类寿命“万事休”的长寿代名词。

另外，在风水学里有三元之说，其三元就是三个60甲子，共180年。其根据有认为是“九星连珠”的周期，约180年。当天上的九大行星同处于太阳的一侧，分布在一个小的扇面时，成为行星大会合，就是俗称的“九星连珠”。古人认为这现象是很危险的。

六十甲子系统同易卦、北斗极星、二十八宿一起，构成一个具有律、历、候在内的宇宙运动图象原型。《易传》说“时乘六龙以御天”的六龙或六阳爻可喻为六甲。《素问·六微旨大论》说：“天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期。”天中以五（天干数10以5为中），地中以六（地支数12以6为中），阴阳刚柔，五子六甲，天地岁式，五五生运，六六成周。《尚书·大禹谟》说：“惟德动天……时乃天道。”天运自然一气流布，生化万物，形成如环无端而天地咸恒的，太极阴阳五行六爻八卦之德道的信息环流。古人形象地用德与道作形容此信息环流，并隐晦喻应于先后天太极阴阳仪图式中。结合《道德经》与《内经》可得知：生化，牝也（字符号为“（）”，表阴性与地或口、窍）；旋圜，

玄也（字符号为“8”，表阳性与天或鼻、穴）。玄牝天地体而为道也。德者，两仪行用也，仁义礼智信而为木火金水土也；分而为阴德阳德也。是故，道为用而阴体，德为体而阳用。明朝张介宾《类经图翼》云：“天地五行挨相交配，以天之十而交于地之十二，是于五行之中，各具五行，乃成六十花甲；由六十花甲而推于天地万物，其变可胜言哉？”故阴阳五行，古人称之为天地之道。《内经》说：“精浮于天则为五星”，“形成于地则为五方”，并与人之“五藏”，乃至五神、五谷、五色、五音、五味……相匹配，用以揭示、说明“五行质具于地而气行于天”，以及万物与之相应的五行变化规律，于是有了充满神秘色彩的六十花甲纳音之说。

从一阴一阳中，可以看到2进制。从十天干中，我们可以看到5进制与10进制。从十二地支，可以看到6进制与12进制。从六十花甲中，可以看到其存在15进制、30进制与60进制；也可以看到二位一体、三位一体、五位一体、六位一体等的搭配妙用。

二、六十甲子

六十甲子表，是以十天干和十二地支的最小公倍数60，所以它们依次从头到底作为一个循环，通称六十甲子。十为一旬，十个时辰也叫一句，六十甲子分为六旬。六十甲子为：

- ①甲子旬：甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉；
- ②甲戌旬：甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未；
- ③甲申旬：甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳；
- ④甲午旬：甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯；
- ⑤甲辰旬：甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑；
- ⑥甲寅旬：甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。

三、六甲空亡

在六十甲子六旬中，甲子旬从甲子起，到癸酉止，天干正好用完，地支中没有戌、亥二字，甲戌旬从甲戌起接下去，地支从戌排到未，缺少申、酉（即数理上退二数位）。同理，甲申旬地支缺少午未，甲午旬中地支缺少辰巳，甲辰旬中地支缺少寅卯，甲寅旬中地支缺少子丑，这就叫六甲空亡。这六甲空亡为：

- ①甲子旬中空戌亥；②甲戌旬中空申酉；③甲申旬中空午未；
- ④甲午旬中空辰巳；⑤甲辰旬中空寅卯；⑥甲寅旬中空子丑。

四、六十甲子吉凶日

六十甲子代表日期，按日辰干支的五行生克分为五种：宝日、义日、和日、制日、伐日。宝日为上吉日，义日、和日为次吉日（注：其实和日是居中应属中性不吉不凶之日），制日为小凶日，伐日为大凶日。其具体分为如下：

- ①宝日（干生支）：丁丑、丙戌、甲午、庚子、壬寅、癸卯、乙巳、丁未、戊申、己酉、辛亥、丙辰；
- ②义日（支生干）：甲子、丙寅、丁卯、己巳、辛未、壬申、癸酉、乙亥、庚辰、辛丑、庚戌、戊午；
- ③和日（干支同类）：戊辰、己丑、戊戌、丙午、壬子、甲寅、乙卯、丁巳、己未、庚申、辛酉、癸亥；
- ④制日（干克支）：乙丑、甲戌、壬午、戊子、庚寅、辛卯、癸巳、乙未、丙申、丁酉、己亥、甲辰；

⑤ 伐日（支克干）：庚午、丙子、戊寅、己卯、辛巳、癸未、甲申、乙酉、丁亥、壬辰、癸丑、壬戌。

五、六十甲子表的五行纳音

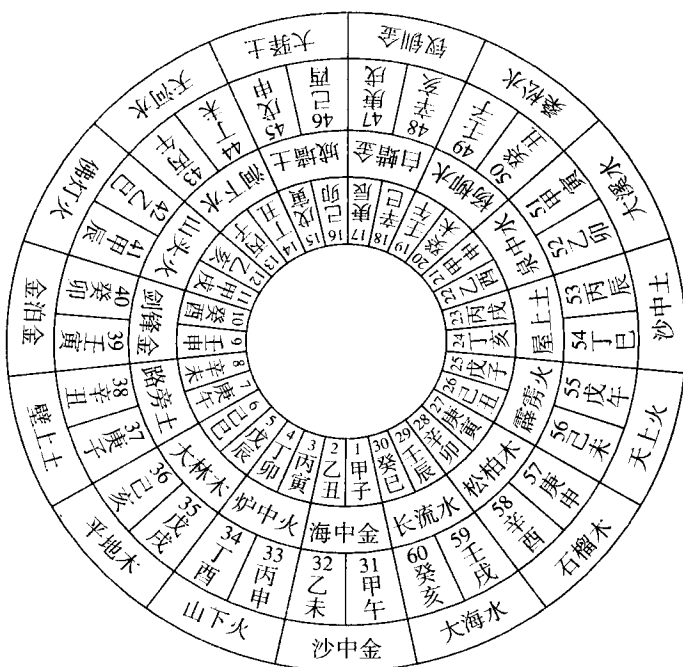
六十甲子表，既是天地的运行规律，又是人体阴阳五行之气，与时间、空间方位的运行信息标志。既能表示天地的运行之气的变化命运，也能表示人体阴阳五行之气的旺衰与生克制化的信息。六十甲子表的五行纳音，到底是根据什么原则定的，古人虽有所论述，但是都没有明确根据和讲清楚，因此深奥难解。变化无穷的“六十甲子五行纳音表”，对于我国学术界仍是个谜。有常见多为《三命通会》的解说，但仍欠明确，这其实早在《黄帝内经》中已最为详尽。但六十花甲纳音，至今仍是易学之谜，此先作概说，再在后面试作详解。

六十甲子五行纳音表中，把天干地支所组合的六十甲子按其五行特性，与五行的金木水火土又对应组成五种年命，而这五行又细分为各种不同的量象时空比喻的五行纳音，并通过五行的生克关系来反映其之间的变化发展规律。其纳音之五行，又多隐喻事物之间的形态关系来达到象拟预测的功效，并以五运而六合圆回，故合 60 半之 30 数。纳音，是以天应地于五行声音中之六合数声音轻重的表象，即五运六气，五音六律等的归纳，以干支阴阳相互合而为三十地数和。六十甲子，若配以数理作解说，不难看出其是 60 进制的变化，以及其内里的排列组合等归合数理。从六十甲子吉凶日中，也不难看出其中的生克制会等关系。

六十甲子五行纳音表（表 6，顺序从上至下、自左而右）

年号	年命	年号	年命	年号	年命	年号	年命	年号	年命
甲子	海中金	丙子	涧下水	戊子	霹雳火	庚子	壁上土	壬子	桑松木
乙丑		丁丑		己丑		辛丑		癸丑	
丙寅	炉中火	戊寅	城墙土	庚寅	松柏木	壬寅	金泊金	甲寅	大溪水
丁卯		己卯		辛卯		癸卯		乙卯	
戊辰	大林木	庚辰	白蜡金	壬辰	长流水	甲辰	佛灯火	丙辰	沙中土
己巳		辛巳		癸巳		乙巳		丁巳	
庚午	路旁土	壬午	杨柳木	甲午	沙中金	丙午	天河水	戊午	天上火
辛未		癸未		乙未		丁未		己未	
壬申	剑锋金	甲申	泉中水	丙申	山下火	戊申	大驿土	庚申	石榴木
癸酉		乙酉		丁酉		己酉		辛酉	
甲戌	山头火	丙戌	屋上土	戊戌	平地木	庚戌	钗钏金	壬戌	大海水
乙亥		丁亥		己亥		辛亥		癸亥	

从表 6 六十花甲表中可看出，六十甲子与五行中的循环对应关系，把五行具体分化为各六种不同层次音形的物象比喻。其中，按五行归类集合有，木：桑松木、松柏木、大林木、杨柳木、石榴木、平地木；火：霹雳火、炉中火、佛灯火、天上火、山下火、山头火；土：壁上土、城墙土、沙中土、路旁土、大驿土、屋上土；金：海中金、金泊金、白蜡金、沙中金、剑锋金、钗钏金；水：涧下水、大溪水、长流水、天河水、泉中水、大海水。

六十花甲纳音圆图（图 14）

图 14 是明朝张介宾的六十花甲纳音图，原古图是无数字序列号的，且原繁体文字的顺序从右至左表示，原古图与现图有部分字出入。如果按完全正确性来画图，此图应为自内而外发展的螺旋回圆形图，而且还需要作两层级的图才更能准确性地表达，但为了观感和简洁，还是按古图表示，至于表格作表示，其实是很难表达出圆道的一维、二维、三维、以及四维以上的时空对应关系的，故认为这可作为古代中国的四维（甚至是五维）坐标综合简图。图中自内而外是顺向发展，自外而内则为逆向回归。现经加注数字序列号后，可明确看出六十花甲分为阴阳五行从内向外、从左至右（即顺时针、天左旋向、阳性气场）作螺旋升级的圆道，如果把数字（图 14 中 30 与 31）顺序连接起来，更明显得出圆图其实就是螺旋形图。而当今西方天文学才宣称我们的太阳系以及银河系，均呈螺旋上升状的运动变化发展，前后相差好几千年甚至近万年以上。所以，古代中国文化科学成果转换成当今科学相互应用体系是迫不及待的，而这先用现代人的言语角度观点来解说古代的思维成果，结合图表和数理，解除其玄秘的面纱同样重要。

从图 14 中还看到，其六十花甲分作阴阳所对应的五行又分为各六个小五行，六个小五行又各自内外组分成三对阴阳。这也可以看成是八卦重卦六爻的配对依据。

例如，从其角度时空方位可看出，金：海中金对沙中金，剑锋金对金泊金，白蜡金对钗钏金；火：炉中火对山下火，山头火对佛灯火，霹雳火对天上火；木：大林木对平地木，杨柳木对桑松木，松柏木对石榴木；土：路旁土对壁上土，城墙土对大驿土，屋上土对沙中土；水：涧下水对天河水，泉中水对大溪水，长流水对大海水。

从这里，我们就不难看出六十花甲纳音的由来作用，以及其相关的对应和转变关系。从数字序列中，更可看出其圆道的变化发展所对应的阴阳五行关系，以及天地各数，包括 1 与 2、3、5 与 10、3 与 6（尤其注意包含其 6° 的时空角度数）、6 与 12、5 与 15、10 与 12、15 与 30 与 60，60 与 360……均可从中体现出来，并可与河图、洛书有密切关系，这更反映了我国古代人们所有事情均源出与《周易》的象数义理有关的原因。

图中从天干地支，及物象的人道，其内外又可作为组成四象（四层圈故数为四）而成六位（四阴阳两五行，或为两组天地人（物）三才而成六数）。从数字 1 至 30 为一个开合圆，从 1 到 32 则作为一个由

始至终的闭合圆圖，即始点与终点是同一时空位置。这就足可解释《易经》的由来，是与阴阳、五行、十天干、十二地支、六十花甲等数的密切对应关系。其天地人（人包括物）三才的阴阳五行，及组成数的六位四象，以及六十花甲所反映的所有天文地理人事物象综合的圆道，由此而得出对应人事的吉凶等等，都可解释《易经》等的由来之因。从图中可看出，中国古代其实早就是以比太阳系更高层次为核心天体的非地心的学说，而西方欧洲是在很迟的哥白尼时期才提出太阳核心学说，在古中国曾有认为宇宙的核心是近北极星的说法，从这一点，又看出其实中国的古代文明，有很多方面是非常神圣、科学、实用、超前而伟大的。

六十甲子五行纳音的实际性，也与声音律吕的五运六气等关联，这可从各方面的古汉字声纽音韵能合为30与60的数理中得出推断。比喻，清朝李渔的《笠翁对韵》的卷上下对合三十字音韵，与六十甲子五行纳音的30数同。读者可参阅第三篇后面的音说章节。

六、年上起月法

六十甲子，每个单位都可按先后顺序分别代表不同的年、月、日、时。用六十甲子记月，因为每月的地支是固定不变的。正月为寅月，二月为卯月……十一月为子月，十二月为丑月。可是月份的天干却不固定，要经过一定的推算才能排出。推算的歌诀是：

甲己之年丙作首，乙庚之岁戊为头；丙辛之岁寻庚上，

丁壬壬寅顺行流；戊癸之年何方发，甲寅之上好追求。

甲己之年丙作首，就是指逢甲或己年时，正月的月干支是丙寅月，二月则是丁卯月，以此顺推，其对照见年上起月表。从表7与六十甲子中可看出，其年起月是阴阳五行等的关系。

年上起月表（表7）

月 \ 年	甲己	乙庚	丙辛	丁壬	戊癸
正月	丙寅	戊寅	庚寅	壬寅	甲寅
二月	丁卯	己卯	辛卯	癸卯	乙卯
三月	戊辰	庚辰	壬辰	甲辰	丙辰
四月	己巳	辛巳	癸巳	乙巳	丁巳
五月	庚午	壬午	甲午	丙午	戊午
六月	辛未	癸未	乙未	丁未	己未
七月	壬申	甲申	丙申	戊申	庚申
八月	癸酉	乙酉	丁酉	己酉	辛酉
九月	甲戌	丙戌	戊戌	庚戌	壬戌
十月	乙亥	丁亥	己亥	辛亥	癸亥
十一月	丙子	戊子	庚子	壬子	甲子
十二月	丁丑	己丑	辛丑	癸丑	乙丑

夏历月份地支对照表（每年固定不变，表 8）

月份	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
地支	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑

从表 8 中更可看出，地支的十二数并不能简单地用 1、2、3~12 的数字符号序列，也不能简单化地对应为 A、B、C……但在某些情况下为易理解与应用，还是可以用数字序列作对应的。

七、日上起时法

地支表时辰，前面已有说及，请参考表 4。只知辰支不够，对应六十甲子日期还需知时干。甲子日的开始时辰为甲子，第二个时辰为乙丑……，丙寅日的开始时辰为戊子，其它依次类推。从甲子日到戊辰日共六十个时辰，五天正好把六十甲子排完（注：这也是为何古取十二时辰而不用 24 小时之故）。第六日是己巳日，时辰又从甲子开始。因此，甲日与己日的时辰完全相同，其它类推。从日干推算当日时干的口诀是：

甲己还加甲，乙庚丙作初；丙辛生戊子，丁壬庚子居；戊癸何方发，壬子不须移。

只要知道了子时的天干，其它十一个时辰的天干就可依次推出来。日上起时表的内容其实与六十花甲表相同，其推算对照表如下：

日上起时表（表 8）

时间	时	甲己	乙庚	丙辛	丁壬	戊癸
23—1	子	甲子	丙子	戊子	庚子	壬子
1—3	丑	乙丑	丁丑	己丑	辛丑	癸丑
3—5	寅	丙寅	戊寅	庚寅	壬寅	甲寅
5—7	卯	丁卯	己卯	辛卯	癸卯	乙卯
7—9	辰	戊辰	庚辰	壬辰	甲辰	丙辰
9—11	巳	己巳	辛巳	癸巳	乙巳	丁巳
11—13	午	庚午	壬午	甲午	丙午	戊午
13—15	未	辛未	癸未	乙未	丁未	己未
15—17	申	壬申	甲申	丙申	戊申	庚申
17—19	酉	癸酉	乙酉	丁酉	己酉	辛酉
19—21	戌	甲戌	丙戌	戊戌	庚戌	壬戌
21—23	亥	乙亥	丁亥	己亥	辛亥	癸亥

八、十天干生旺死绝表

十天干生旺死绝表，是以十干的时令旺衰来说明事物由生长、兴旺、衰老、病死这样一个发展变化的全过程。生长、兴旺、衰老、病死的阴阳四象用，这个过程是事物发展的必然规律。

十天干生旺死绝对照表（表9）：

五行 状态 时令	五 阳 干					五 阴 干				
	甲木	丙火	戊土	庚金	壬水	乙木	丁火	己土	辛金	癸水
长生	亥	寅	寅	巳	申	午	酉	酉	子	卯
沐浴	子	卯	卯	午	酉	巳	申	申	亥	寅
冠带	丑	辰	辰	未	戌	辰	未	未	戌	丑
临官	寅	巳	巳	申	亥	卯	午	午	酉	子
帝旺	卯	午	午	酉	子	寅	巳	巳	申	亥
衰	辰	未	未	戌	丑	丑	辰	辰	未	戌
病	巳	申	申	亥	寅	子	卯	卯	午	酉
死	午	酉	酉	子	卯	亥	寅	寅	巳	申
库（墓）	未	戌	戌	丑	辰	戌	丑	丑	辰	未
绝	申	亥	亥	寅	巳	酉	子	子	卯	午
胎	酉	子	子	卯	午	申	亥	亥	寅	巳
养	戌	丑	丑	辰	未	未	戌	戌	丑	辰

表9中十干是指日干为主，从长生至帝旺为有利，从衰到绝为不利，胎养多主一般。表中的地支，既表示有利与不利的时间，又说明其方位，所以表9是个趋吉避凶的信息时空表。

九、二十八星宿与古代历法

二十八宿在中国古代历法中占有十分重要的地位，是古代天文学家测恒星的基础。二十八宿分布在天球赤道和黄道带一周，分为二十八个不同的部分，每一部分就叫一宿。好像太阳、月球的行宫。随着运行的时空变化，古人可以根据太阳在二十八宿的位置推算出一年的季节和日期。

二十八星宿分为四组，每组七宿：

- ①东方七宿：角、亢、氐、房、心、尾、箕；②北方七宿：斗、牛、女、虚、危、室、壁；
③西方七宿：奎、娄、胃、昂、毕、觜、参；④南方七宿：井、鬼、柳、星、张、翼、轸。

古代天文学家把宇宙天空划分为365度，一日一度，一年行365日，28宿度数的划分是从立春开始虚初度，虚8度，危15度，室17度，壁9度，奎17度，娄11度，胃15度，昂10度，毕15度，参9度附觜，井30度，鬼2度，柳12度，星5度，张17度，翼19度，轸17度，角12度，亢8度，氐15度，房5度，心6度，尾17度，箕9度，斗22度，牛6度，女10度，以上共338度，初觜附在参宿上，其余27宿都有一个初度，加上之前338度，则正好是365度。每日由一宿值日，依次顺轮。这反映了天体对我们太阳系的地球之间直接与间接影响和对应关系。

十、二十四向与罗经三盘

天有二十四节气，人有二十四脉，地有二十四向，是自然相对应的阴阳全息之理。

如以天干地支对应《易经》八卦作说明，则有如下对应（可参考第二篇纳甲部分）：

壬子癸五行属水，对应“坎”卦；甲卯乙五行属木，对应“震”卦；丙午丁五行属火，对应“离”卦；庚酉辛五行属金，对应“兑”卦。

以上为十二个方位对应四方有四正卦。

丑艮寅对应“艮”卦；辰巽巳对应“巽”卦；未坤申对应“坤”卦；戌乾亥对应“乾”卦。这叫一卦统三向，八卦八方共分二十四向。

罗经（注：有别称为罗盘、罗庚，罗庚实应为罗经）最重要的是天池中的磁针，磁针所指的南北方向为地磁力子午线，此针为正针。二十四向向左错开半格（即 7.5° ）为缝针。子午所指的方向是天球子午线（即臬影子午）。二十四向向右错开半格为中针。子午指北极子午，也就是说中针所示之子午，才是地球的真正南北。因为地球的两极磁场，并不是正好在地球的两端。这就反映了体与用，先天与后天的实际情况了。

十一、九星配对九宫

九星并不是明确指天上九颗星，可理解为天的星系坐标系统，笼统地表示宇宙背景能量辐射层的九种不同时空和场强的方式。

天蓬星配一宫；天芮星配二宫；天冲星配三宫；天辅星配四宫；天禽星配中五宫（寄宿二宫）；天心星配六宫；天柱星配七宫；天任星配八宫；天英星配九宫。

这九星九宫亦可与易经的八卦配对。

十二、奇门（遁甲）、太乙、六壬

因此书不以术数类为主，然而术数为古今常见之用术，故术数类只作简单概述。

奇门遁甲，又简称为奇门式，与太乙式、六壬式同称三式，是古代传统的时空应用预测学，皆出于六十花甲中的六甲、六乙、六壬。太乙为天星辰系行式，遁甲为地日月系运转式，六壬为人君臣事系运用式。还有的说奇门遁甲是与修真功法关联。因此三式类书，古传至今，有所缺失，又是玄妙奥秘，故笔者又将此遁甲（奇门）、太乙、六壬合称为三地书，与三天书分合。

《三命通会》（明代·万民英著，字育吾）说：“古今高人达士，稽考天数，推察阴阳，以太乙数而推天运吉凶，以六壬而推人事吉凶，以奇门而推地方吉凶，以年月日时而推人一生吉凶。”此所谓推，就是要作推盘衍算而方并推理察测。

奇门遁甲，是由“奇”、“门”、“遁甲”三个概念组成，有简称为奇门或遁甲。奇，是指“乙、丙、丁”三天干为三奇。乙奇又为日奇，丙奇又为月奇，丁奇又为星奇。门，是指“休、生、伤、杜、景、死、惊、开”八门。遁，是指遁避、隐藏的意思。遁与《归藏》（或说《伏藏》）易及遁卦体用相关，是大壮而能遁隐，弱而遁退而恒，强而晋进而明夷，方能出奇制胜，三奇圆八风门伏出。此遁亦是道家遁山屯地之修真妙要，能大开智慧，知执其要旨，如若神佑鬼庇、神出鬼没、神差鬼使，故常人信而不知，迷而惑。甲，指六甲，即甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅。遁甲于十干中最为尊贵，它藏而不现，如影随形，隐遁于六仪之下。六仪，是指戊、己、庚、辛、壬、癸，即天干数列四后五起共成六数。隐遁原则上是甲子同六戊，甲戌同六己，甲申同六庚，甲午同六辛，甲辰同六壬，甲寅同六癸。另外还配合“蓬、任、冲、辅、英、芮、柱、心、禽”九天星坐标系。奇门遁的占测主要分为天、地、人（或中、门）三盘，象征三才。其次见有可辅以顶盘（又叫针盘或八诈盘），以及天盘与地盘之间的奇仪盘。天盘的九宫配应九星（若对应八卦八宫则天禽星可寄置于天芮星宫内），中盘的八宫（中宫寄置于二宫）排布八门，地盘的八宫代表八个方位，静止不动，同时天盘地盘上，每宫都分配着特定的奇（乙、丙、丁三奇）仪（戊、己、庚、辛、壬、癸六仪）。这样，根据具体时日，以六仪，三奇，八门，九星排局作推衍，以占测事物关系，性状，动向，选择吉时吉方。

在术数学上的说法，奇门遁甲中三奇指“丙、乙、丁”三天干，而在大六壬中三奇指“子、丑、亥”三地支，皆称为奇，是各以三奇数为变用之故。也有其它说法，为天上三奇甲戊庚，地下三奇乙丙丁，人中三奇壬癸辛。

奇门中另配有八神，可作为八诈盘。八神，是指直符、螣蛇、太阴、六合、勾陈（下有白虎）、朱雀（下有玄武）、九地、九天。

遁甲，是古代方士术数之一，有说起于《易纬·乾凿度》太乙行九宫法，盛于南北朝。神其说者，以为出自黄帝、风后及九天玄女。其法结合以十干的乙、丙、丁为三奇，以戊、己、庚、辛、壬、癸为六仪。三奇六仪，分置九宫，而以甲统之，视其加临吉凶，以为趋避，故称遁甲。《后汉书·方术传序》说：“其流又有风角、遁甲、七政、元气、六日七分、逢占、日者、挺专、须臾、孤虚之术，及望云省气、推处祥妖，时亦有以效于事也。”李贤注：“遁甲，推六甲之阴而隐遁也。今书《七志》有《遁甲经》。”前蜀贯休《古塞下曲》之一：“下营依遁甲，分帅把河隍。”宋赵彦卫《云麓漫钞》卷九另说“遁甲”当云“循甲”，以六甲循环推数，遁即“循”字。遁局又对应时节分有阴阳遁各九局，阳遁为顺局，阴遁为逆局。

奇门遁甲的演绎过程中，是用八卦记载方位，用十天干隐其一，配九宫载应天地象的交错，用八门载应人事的吉凶，用九星八神载应周遭的环境。具有时间与空间的进退交错，充分展现出古人宇宙人生观上的智慧。奇门遁甲可说是一种时空交替的气运表现，为古时帝王将相用来调兵遣将战胜敌机。故奇门遁甲的产生与军事切切相关，自古有被称为帝王之学。其用途主要有两个方面：其一是法术方面，主要为道教中的玄学，如遁法、隐身法、障眼法等，甚至呼风唤雨。其二占择吉间，用来预测在什么时间，什么方位，干什么事有利与不利等。

奇门之说，有说论者谓始于黄帝，删于吕望、张良。汉以前往往散见于其它书。《阴符经》曰：“爰有奇器，是生万象，八卦甲子，神机鬼藏。”张良注云：“六癸为天藏，可以伏藏。”昔之奇门之序出于都天《撼龙经》八十一论者凡九，其一曰《都天九卦》，二曰《人地三光》，三曰《行军三奇》，四曰《造宅三白》，五曰《遁形太白之书》，六曰《入山撼龙之诀》，七曰《转山移水九字元经》，八曰《建国安基万年金经》，九曰《元宫八福救贫生仙产圣》。今所传者，《造宅三白》耳，外俱不得见闻，或者名山石室之藏精光不得终磨。更有取而修明者，庶几拭目俟之矣。

遁甲为兵而设，为阴象，为诡道，故取诸遁，谓其遁于六仪之下而不见其形也。甲为至尊之神，宜藏而不宜露，宜和而不宜乖，宜生扶而不宜克制。所喜者惟土，所憎者惟金也。惟其喜土也，故奇门始起之宫例，以六戊随之，甲逆而戊亦逆，甲顺而戊亦顺，如形之与影，两相时随不相离。惟其憎金也，故有乙之合以伺其内，有丙丁之制以咸其外。乙者，用之同气；丙丁，乃甲之子嗣，如手足之情、心腹臣子之情。君父鼎足之形成，而后甲有苞桑之固矣。先王之建业亲诸侯，其义亦准诸此。故阴阳顺逆者，造化之定理；戴九履一者，河洛之精蕴。配以八门，八神列矣；加以三盘，三才正矣；重以三奇，三光耀矣；积时置闰，岁功成矣；一节三元，二十四气备矣。以六十时干为经，以四时八节为纬，九一二四六八三七五，相摩相荡而四千三百二十之局成矣。大之为风云龙虎之机宜，小之为动静行藏之趋避，范围天地而不过，曲成万物而不遗，百姓日用而不知。虽其中不无诡譎荒唐悖于圣贤之论，但取其生克制伏近于理者，著之于篇，以前民用而辅易道之所未备。至于书符诵咒，似为不经。而临事仓皇，可以反凶变吉，避难除危亦行师整旅之要，故以投录。凡欲教为子者之思孝，为臣者之思忠，不至于前有谗而弗见，后有贼而不知，未始非治平之一助也。

太乙，又作太一（注：太一与太乙，从《内经》之言知古应有别，或为六返之而得本一，本一即太乙，天人共之，无迹可见），原意为元始、最初。古称太乙神居于北极星。《史记·天官书》：“中官天极星，其一明者，太一常居也。”太乙又是中医穴位名之一，穴在中上腹，近天枢（即北斗第一星）穴。太乙为天星系行式，以三宫而运行十二运，故以三年为一岁宫运，以太岁为合，实亦与六乙直接相关。太乙之词，今人多仍不解，常别以太一言之，其实是二合为一始体，以三合一用，以九合一极反，其乙之二拟数无之零而已，故“乙”字加一“丿”画为“九”也，九归一作二合而隐一为乙用，为洛书九宫变为先天卦数后天卦象之体用。若以太一、太乙、太极之名作数象说，则疑太一数为1用1，太乙为3用1，太极为9用1。是以0作甲初，乙作1端，方有太一之别说。此认为太乙与六乙相关，六乙指：乙丑、乙亥、乙酉、乙未、乙巳、乙卯。

五行以水为首，十天干中，壬、癸分别为阳水、阴水，舍阴取阳。六十甲子中壬有六个，六壬指：壬申、壬午、壬辰、壬寅、壬子、壬戌。六壬对应八卦有六十四课，以刻有干支的天盘、地盘相叠，转动天盘后得出所值的干支及时辰，判明吉凶。

六壬术起源很早，汉代《吴越春秋》、《越绝书》已有记载，《隋书·经籍志》载有《六壬式经杂古》、《六壬释兆》。唐《王建诗·贫居》云：“近来身不健，时就六壬古。”说明在唐代时已经很流行六壬术。《四库未收书提要》载录了宋代祝泌的《六壬大古》，并介绍云：“是编《宋志》不著录，郑樵《通志略》所列六壬，多至八十二家。焦宏《经籍志》凡八十九家，钱遵王《述古堂书目》凡一十八家，皆无是册，盖佚已久矣。此从宋刻本依样影抄，卷首有泌边书序及六壬起例。案泌云六壬立名，古今不宜其旨，惟《周礼·哲族氏》掌覆夭鸟之巢以方书十日、十二辰、十二月、十二岁、二十八星之号，即壬盘之体，三代之壬书，惟此一证，与术家以五行始于水，水生于一，成于六之说异。”

另外，奇门遁甲之说，应还与甲庚有密切关系，也与《归藏》、《连山》易有所关联。《周易》蛊卦彖辞说：“先甲三日，后甲三日”，巽卦五爻辞说：“先庚三日，后庚三日”，虽古今各说不一。然多据《子夏传》：“先甲三日者，为辛壬癸也。后甲三日者，乙丙丁也。”《程传》、《朱义》按此意推有“先庚三日丁，后庚三日癸”之说。而苏东坡则说：“先甲三日，后甲三日，所谓六甲也。先庚三日，后庚三日，所谓六庚也。甲庚之先后，阴阳相反。先甲三日子戊申，申尽于巳而阳盈矣。盈将生阴，故受之以后甲。后甲三日午辰寅也……先庚三日，午辰寅也。后庚三日，子戊申也。庚之所后，甲之所先”（见《杭氏易学七种》下）。笔者惟见杭辛斋（见《杭氏易学七种》下《易数偶得·甲己乙庚》）之说最精妙，为“天干之明见于经文者，惟甲己乙庚。甲与己合，乙与庚合。”“先甲三日辛，金克甲木，所谓制也（注：于战事指受制于敌）。后甲三日丁，甲木生丁火，丁火克辛金，而制我者受制于人，厄可解矣（注：即所谓的一物治一物）。乙者甲之贰（注：指两属，副二）也，帝者帝出乎震之帝。不曰帝甲而曰帝乙者，天德不可为首，即遁甲之意也。己者甲之配，故丰曰‘遇其配主’。甲与己合，甲己化土……先庚三日丁，丁火克庚金。后庚三日癸，癸水克丁火。而庚之受制于丁者免矣。例与甲同。”其合共有土、金、水、木、火，以合则为化，以命则为运。《内经》纳音首传金，是以金刚之音器最为强大，是与甲之对反体用，比喻金甲以乙绳革系之，则为作甲用，而冶金甲又以火为克制，甲之金用又以己之土出。

对于奇门遁甲、太乙式、六壬式，实际上皆出于六十花甲的变化运用。于笔者看，遁甲用于战争，也有如古代墨家的墨攻（可从电影《墨攻》中得知）中的地道战，以及近代中国与越南的地道战一样，是一种以地运势，敌明我暗，以弱制强，并应于天时与地利八方八门等的一种奇门遁甲运用。

十三、六十甲子五行纳音（花甲）解说

六十甲子五行纳音，可简称为花甲，即一甲子。由天干、地支组合，每一干支代表一年，六十年为一循环。因干支名号错综参互，花是指言其交错，花又多为五花瓣数而应五行，故称花甲子。后称年满六十为花甲。由于六十花甲纳音，虽见古今又有各说，便仍欠明确妥善，故至今仍是谜。故此，笔者只好尝试作个中的探讨，不一定正确，只供同好参考。

花甲，是以五数天干与六数地支首尾相互的排列组合式的象数，纳音也是三才五行衰旺的喻拟。为容易理解，此把表6改画成表6-2，加入易序象数（即奇偶相互的变化数列，部分省略）等数字对应，读者需要注意内里数理的关系。

六十甲子五行纳音表 (表 6-2, 序上下右)

年号	年命	年号	年命	年号	年命	年号	年命	年号	年命
11 (二) 甲子	1 (九) 海中金	31 (四) 丙子	7 (一) 涧下水	51 (六) 戊子	13 (七) 霹雷火	71 (八) 庚子	4 壁上土	91 (十) 壬子	10 桑松木
22 (四) 乙丑		42 丁丑		62 己丑		82 辛丑		102 癸丑	
33 (六) 丙寅	2 (七) 炉中火	53 戊寅	8 (五) 城墙土	73 庚寅	14 (三) 松柏木	93 壬寅	5 金泊金	13 甲寅	11 大溪水
44 (八) 丁卯		64 己卯		84 辛卯		104 癸卯		24 乙卯	
55 (十) 戊辰	3 (三) 大林木	75 庚辰	9 (九) 白蜡金	95 壬辰	15 (一) 长流水	15 甲辰	6 佛灯火	35 丙辰	12 沙中土
66 己巳		86 辛巳		106 癸巳		26 乙巳		46 丁巳	
77 庚午	4 (五) 路旁土	97 壬午	10 (三) 杨柳木	17 甲午	1 沙中金	37 丙午	7 天河水	57 戊午	13 天上火
88 辛未		108 癸未		28 乙未		48 丁未		68 己未	
99 壬申	5 (九) 剑锋金	19 甲申	11 (一) 泉中水	39 丙申	2 山下火	59 戊申	8 大驿土	79 庚申	14 石榴木
1010 癸酉		210 乙酉		410 丁酉		610 己酉		810 辛酉	
111 甲戌	6 (七) 山头火	311 丙戌	12 (五) 屋上土	511 戊戌	3 平地木	711 庚戌	9 钗钏金	911 壬戌	15 大海水
212 乙亥		412 丁亥		612 己亥		812 辛亥		1012 癸亥	

遁甲(奇门)、太乙式、六壬式三地书,皆出于六十花甲。花甲纳音之说,其实是以天干地支,作阴阳交错,体用对反,旋圜纳归,以五运六气为旨,合以五音六律为要,以干支之合数四字而归合为二,二又归合为一,而一又合以三为体用。比喻,以六十甲子五行纳音表为例,甲子乙丑,干支合共四字数,四字又纳归于一处作二,即甲子合为一数,乙丑合为一数,而后同位合为海中金一数,而此最终之一数,又是以海中金之三字为用,其后为五行之名,实以前中两字为表声音律吕及综合表象之拟用。更深入一层,其数之纳合后,仍存在数15之阴阳两倍作30数之对应体用。30数应于地则日而以月期为人用。为易作理解,读者须结合六十花甲纳音圆图(图14)作圜道上的理解,例如,甲子与丙午为不同横层级而为同一纵向的金类,为同天干字合而地支相对冲的特征位。

清朝的《笠翁对韵》(李渔)及《声律启蒙》(车万育)的卷上下皆十五音韵,对合共三十字音韵,与六十甲子五行纳音的30数同。然而,汉字的古音与今音,流传至今早已有异,惟粤音与闽南音等仍有近似古唐音。

在《黄帝内经·素问》中,有各种与花甲纳音密切相关的说法与用法,还有更深入的作用,其不但可以对应天时地空治病,还可作修真的指导,是人体气穴与脏腑,对应于天地时空运行的对应。也是人身小

宇宙于子午线的气血脉器的相应运行的征象隐喻，是阴阳五行先后天生克与反生反克的交错。故此，喻说花甲是天地时空交错的归合模型。

《素问·六微旨大论篇》说：“帝曰：愿闻天道六六之节盛衰何也？岐伯：上下有位，左右有纪……本标不同，气应异象……帝曰：至而不至、未至而至如何？岐伯曰：应则顺，否则逆，逆则变生，变生则病……帝曰：盛衰何如？岐伯曰：非其位则邪，当其位则正，邪则变甚，正则微。帝曰：何谓当位？岐伯曰：木运临卯，火运临午，土运临四季，金运临酉，水运临子，所谓岁会，气之平也……帝曰：善。愿闻其步何如？岐伯曰：所谓步者，六十度而有奇，故二十四步积盈百刻而成日也。帝曰：六气应五行之变何如？岐伯曰：位有终始，气有初中，上下不同，求之亦异也。帝曰：求之奈何？岐伯曰：天气始于甲，地气始于子，子甲相合，命曰岁立，谨候其时，气可与期。帝曰：愿闻其岁，六气始终，早晏何如？岐伯曰：明乎哉问也！甲子之岁，初之气，天数始于水下一刻（注：古时辰制一刻相当于现在24时制的15分钟），终于八十七刻半……六之气，始于六十二刻六分，终于五十刻。所谓六二，天之数也（注：此初六、六二，均与易卦之爻位辞说相关）。常如是无已，周而复始。帝曰：愿闻其用也。岐伯曰：言天者求之本，言地者求之位，言人者求之气交。帝曰：何谓气交？岐伯曰：上下之位，气交于中，人之居也。故曰：天枢之上，天气主之；天枢之下，地气主之；气交之分，人气从之，万物由之。此之谓也。帝曰：何谓初中？岐伯曰：初凡三十度而有奇，中气同法（注：三十度之数30，刚好与纳音30数同）。帝曰：初中何也？岐伯曰：所以分天地也。帝曰：愿卒闻之。岐伯曰：初者地气也，中者天气也。帝曰：其升降何如？岐伯曰：气之升降，天地之更用也。帝曰：愿闻其用何如？岐伯曰：升已而降，降者谓天；降已而升，升者谓地。天气下降，气流于地；地气上升，气腾于天。故高下相召，升降相因，而变作矣……”

《素问·气交变大论篇》说：“黄帝问曰：五运更治，上应天期，阴阳往复，寒暑迎随，真邪相薄，内外分离，六经波荡，五气倾移，太过不及，专胜兼并……岐伯曰：本气位也。位天者，天文也。位地者，地理也。通于人气之变化者，人事也。故太过者先天，不及者后天，所谓治化而人应之也。”

《素问·六元正纪大论篇》说：“帝曰：愿夫子推而次之，从其类序，分其部主，别其宗司，昭其气数，明其正化，可得闻乎？岐伯曰：先立其年，以明其气，金木水火土运行之数，寒暑燥湿风火临御之化，则天道可见，民气可调，阴阳卷舒，近而无惑，数之可数者，请遂言之。帝曰：太阳之政奈何？岐伯曰：辰戌之纪也。太阳、太角、太阴、壬辰、壬戌其运风，其化鸣紊启拆，其变振拉摧拔，其病眩掉目瞑。太角初正、少徵、太宫、少商、太羽终。”“五运行同天化者，命曰天符，余知之矣。愿闻同地化者何谓也？岐伯曰：太过而同天化者三，不及而同天化者亦三，太过而同地化者三，不及而同地化者亦三，此凡二十四岁也……帝曰：善。五运气行主岁之纪，其有常数乎？岐伯曰：臣请次之。甲子、甲午岁：上少阴火、中太宫土运、下阳明金，热化二，雨化五，燥化四（注：相应河图为二、五、四数之火土金位），所谓正化日也；其化上咸寒，中苦热，下酸温，所谓药食宜也。乙丑、乙未岁：上太阴土、中少商金运、下太阳水，热化寒化胜复同，所谓邪气化日也；灾七宫；湿化五，清化四，寒化六，所谓正化日也；其化上苦热，中酸和，下甘热，所谓药食宜也……凡此定期之纪，胜复正化，皆有常数，不可不察。故知其要者，一言而终，不知其要，流散无穷。此之谓也。”“帝曰：善。五气之发，不当位者何也？岐伯曰：命其差。帝曰：差有数乎？岐伯曰：后皆三十度而有奇也。”

《内经》虽无明确说明纳音之言，然其相应之干支运气说均可作参考。

《杭氏易学七种·学易笔谈二集》说：“阴阳之气，冲激动荡，发为声音。气不可见，而以音表之，则触耳而能辨其清浊。以耳代目，气之不可见者，亦不啻予人以可见矣。黄帝吹管定律，与干支同为协和阴阳之用。故音出于律，律出于数，数出于阴阳之自然。声之不具阴阳者，不能成音。《记》曰‘声成文谓之音’。成文，则阴阳协而音出矣。是以音律之数，亦不越乎五六。五与六各有阴阳，亦与干支同。故六十甲子有纳音之义。以数至己亥，必归纳伏藏。”

《杭氏易学七种·易楔·爻征第十六》的六属说：“六属者，以五音分属六爻，即本于纳音。纳音与纳甲相表里。属之于爻，仍随八卦之纳甲以定其数也。举例如下（注：按原书见六属表）：不言乾坤，六子

之爻，皆乾坤之爻也。《说卦》‘神也者’一章，不言乾坤，非特六子之用，皆乾坤之用。而所谓神者，即乾坤之阴阳不测，周流六虚者也。纳音之说似浅而实深。精微之理，非可以迹象求之。谓之音者，乾坤爻辰左行右行。间辰六位，即六律六吕，相生之所本，故以分属六爻，各纳其辰，而谓之纳音。今术家占筮推演及风角堪舆诸家，均不能废纳音以为言，而莫知其所由来。因备六爻所属，并列《内经》及扬子云、抱朴子诸家之图于后，庶阅者可悉其始末矣。纳音始于黄帝，今《内经》所载最详。京氏六十律与甲子分配，自是古法。盖以一律纳五音，十二律纳六十音。《内经》五音，始于金，传火传木传水传土。阳律阴吕，隔八相生。葛稚川曰：‘一言得之者，宫与土。三言得之者，徵与火（注：如戊去庚三位曰三言）。五言得之者，羽与水。七言得之者，商与金。九言得之者，角与木。故子午九，丑未八，寅申七，卯酉六，辰戌五，巳亥四也。’扬子云《太玄》以火土木金水为序，与《内经》不同。甲子乙丑金者，言甲己子午其数九，乙庚丑未其数八，甲乙子丑积数三十四，以五除之余四，故为金。余仿此数，列下图：（注：按原书见葛稚川纳音图）。’（注：有说数列九八九六五四为太玄数，其实是以先天圆以一为体反以六为用，后天方以四为体反以九为用，其中九互应于一，六互应于四，后天洛书数九阳末对反于先后天之数一点子坎位体用，数六阴本对反于先后天之数四合交互对反体用，故岁源于子而始于寅，应河图东木之数 $3 \times 8 = 24$ 节气，西金之数 $9 \times 4 = 36$ 宫卦，又以下初之数六为初六，而后上为六二，至上六而出七变复闾回，初九至上九亦同，应河图于数位六、一、十、五、二、七而交互为四正之六爻道，为盘古一划开天，二划成地，三划为人，后经天地人皇至伏羲，衍为八卦，周文王后分上下经之对反，而后孔子系说序杂。此图示以一水、二火、三木、四金、五土的河图生数为对应。甲己子午九，乙庚丑未八，丙辛寅申七，丁壬卯酉六，戊癸辰戌五，巳亥四。）

六属表

子午属庚	震初爻也庚	子午
卯酉属己	离初爻也己	卯酉
寅申属戊	坎初爻也戊	寅申
辰戌属丙	艮初爻也丙	辰戌
巳亥属丁	兑初爻也丁	巳亥

葛稚川纳音图

一言宫属土	庚子 庚午 己卯 己酉	辛丑 辛未 丙辰 丙戌	戊寅 戊申 丁巳 丁亥
三言征（徵）属火	戊子 戊午 丁卯 丁酉	己丑 己未 甲辰 甲戌	丙寅 丙申 乙巳 乙亥
五言羽属水	丙子 丙午 乙卯 乙酉	丁丑 丁未 壬辰 壬戌	甲寅 甲申 癸巳 癸亥
七言商属金	甲子 甲午 癸卯 癸酉	乙丑 乙未 庚辰 庚戌	壬寅 壬申 辛巳 辛亥
九言角属木	壬子 壬午 辛卯 辛酉	癸丑 癸未 戊辰 戊戌	庚寅 庚申 己巳 己亥

扬子云纳音图					
甲子乙丑	三十四	金	甲申乙酉	三十	水
丙寅丁卯	二十六	火	丙戌丁亥	二十二	土
戊辰己巳	二十三	木	戊子己丑	三十一	火
庚午辛未	三十二	土	庚寅辛卯	二十八	木
壬申癸酉	二十四	金	壬辰癸巳	二十	水
甲戌乙亥	二十六	火	甲午乙未	三十四	金
丙子丁丑	三十	水	丙申丁酉	二十六	火
戊寅己卯	二十七	土	戊戌己亥	二十三	木
庚辰辛巳	二十四	金	庚子辛丑	三十二	土
壬午癸未	二十八	木	壬寅癸卯	二十四	金
			壬戌癸亥	二十	水

“纳音纳甲，与天干地支，皆始于黄帝。……。纳甲取先天，法象乎日月，仰以观于天文也。纳音以先天合后天，取数于阴阳十二消息，以布五行，俯以察于地理也。故京孟之《易》，悉本于此。朱元升《三易备遗》推衍纳音最详，已亥数伏，一六相合，经为即《归藏》之数，非无见也。”

笔者见《渊海子平》（宋·徐子平著）一书对花甲的解说甚为详尽。

见网上载有一文，今录部分供读者参考。《子平八字纳音推命法》：“早在上古，我国先人就已认识到了声音按其音阶可以分为宫、商、角、徵、羽 5 个音级，即五声音阶。到公元前 6 世纪的周朝，又在五声的基础上加入了‘变徵’、‘变宫’两个半音，有了七声音阶。七声音阶可用‘三分损益法’将一个八度音划分为 12 个不完全相等的半音，即黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟十二律。十二律中奇数为阳，称之为‘六律’，偶数为阴，称之为‘六吕’，十二律总称之为‘六律六吕’或‘吕律’。它们按‘八八为伍’的方法，又可组成循环往复，上下左右相生，各自为宫的声律系统。这十二律相生阐明了声律间相生转换的规律，本是科学的声律理论，但我国古人认为世界万物都是阴阳五行演化的结果，声律当然也不能例外，于是五声就有了不同的五行属性：宫属土，商属金，角属木，徵属火，羽属水。五音的五行属性又决定了十二律也各有自己的阴阳五行之属。一律含五音，十二律纳六十音，‘纳音’说将声律中‘八八为伍，旋相为宫’的相生方法改变为‘同类娶妻，隔八生子’的推演方法，于是便推出了六十甲子系统每对干支配合的阴阳五行的性质特点，完成了阴阳五行之气在整个六十甲子的符号系统中周流运行、消长嬗变体系的建构。由于五音与五行对应相配，所以六十音与六十甲子纳音的阴阳五行之气的配合取值也完全吻合。五音开始于宫，干支始于甲子。宫属土，土生金，所以甲子为金之仲。乙丑为甲子之阴，必须从阳、为甲子之妻，因此乙丑也为金。隔八生子为壬申，壬申为金之孟。壬申娶同位的癸酉，也为金，壬申隔八生下庚辰，为金之季。庚辰娶同位的辛巳，也为金，庚辰隔八生下戊子。角属木，木生火，戊子为‘角’，故属火之仲。娶同位的己丑，也为火，隔八生下丙申，为火之孟。丙申娶同位的丁酉，也为火，隔八生下甲辰，为火之季。甲辰娶同位的乙巳为妻，也属火，甲辰隔八生下壬子。羽属水，水生木，壬子为木之仲。娶同位癸丑为妻，也为木……如此往是推下去，便可将六十甲子的阴阳五行属性全部推出。纳音之法相传由黄帝所创，《汉志》已有正式记载。纳音推命术的起源难以确考，它在宋元明清流行得较为普遍，但各派命学家虽然采用此术，但侧重也有所不同。有认为‘纳音之理，取象之精，此造化之所以为妙，凡论人命尤不可不推究而体察之，以尽其微也’。‘谈命者本之以五行为经，参之以纳音为纬，庶足以尽命数之理，而造化无余蕴矣’。由于它能最为精妙地揭示五行的性情、形质、功用和变化，用它来占人事则吉凶、祸福、寿夭、穷通都无所不察，甚至它比原则地论八字中

的五行生尅之理还要灵光，所以他们将纳音推命法作为五行推命或六神推命的一个重要补充，用它来考察自身的盛衰。有的干脆用纳音之法来为人算命。有的则认为纳音之法无甚道理，或认为此为‘古法’，其命理今已无存，拒之门外，弃而不用。”

《渊海子平·卷一·论六十花甲子纳音并注解》说：“[原文]夫甲子者，始成于大挠氏，而纳音成之于鬼谷子，象成于东方曼倩子（注：东方曼倩子，指西汉时人东方朔）。时曼倩子既成其象，因号曰：‘花甲子’。然甲子者，自子至亥，十二宫皆有金木水火土之属。始起于子，是一阳。终于亥，为六阴。其五行所属，但如人之世事也。何以谓之世事？大率五行金木水火土，在天为五星，于地为五岳，于德为五常，于人为五脏，其于命也为五行。是故甲子之属乃应之于命，命则一世之事，故甲子纳音象之。时圣人喻之，亦如人一世之事体也。一世之事者，宣圣（注：宣圣指孔子）所谓三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心。其甲子之象，自子而至于亥，其理灼然而可见矣。且如子丑二位者，阴阳始孕，人在胞胎，物藏根核，未有涯际也。寅卯二位者，阴阳渐辟，人渐生长，物以拆甲，群葩渐剖，如人将有立身也。辰巳二位者，阴阳气盛，物当华秀，人至三十、四十，而有立身之地，进取之象。午未二位者，阴阳彰露，物色成齐，人至五十、六十，富贵贫贱可知，凡事兴衰可见也。申酉二位者，阴阳闭塞，物气归根，人当休息，各有归着也。但只详此十二位先后灼然可见，于六十甲子可以次第而知矣。”

“甲子乙丑，海中金：以子曰水，又为湖，又为水旺之地。兼金死于子，墓于丑，水旺而金死墓，故曰海中之金也。又曰：气在包藏，使极则沉潜。”

“丙寅丁卯，炉中火：以寅为三阳，卯为四阳，火既得位，又以寅卯之木生之。此时天地开炉，万物始生，故曰炉中火也。天地为炉，阴阳为炭。……”（注：后接略，读者可自行参考，《三命通会》之说与此相类似。）

《阴阳五要奇书·八宅明镜·六十花甲纳音》（宋·杨筠松著、今李峰注解）见有评注引述：“沈括曰：‘六十甲子有纳音，鲜原其意，盖六十律旋相为宫法也。一律含五音，十二律纳六十音也。凡气始于东方而右行，音起于西方而左行，阳阴相错而生变化。所谓气始于东者，四时音始于西方者，五音始于金，左旋传于火，火传于木，木传于水，水传于土。纳音之法，同类娶妻，隔八生子，此律吕相生之法也。’《蠡海集》曰：‘甲娶乙妻，隔八生子，子生孙而后行，继代其位，初一日金。金为气居先，甲子为受气之始，甲娶乙妻，隔八壬申，是为子矣。壬娶癸妻，隔八庚辰，是为孙矣。庚娶辛妻，隔八戊子，火代其位，次二曰火。戊继其后，戊娶己妻，隔八丙申，是为子矣。丙娶丁妻，隔八甲辰，是为孙矣。甲娶乙妻，隔八丙申，是为子矣。庚娶辛妻，隔八戊辰，是为孙矣。戊娶己妻，隔八丙子，水代其位，次四曰水。丙继其后，丙娶丁妻，隔八甲申，是为子矣。甲娶乙妻，隔八壬辰，是为孙矣。壬娶癸妻，隔八庚子，土代其位，次五曰土。庚娶辛妻，隔八戊申，是为子矣。戊娶己妻，隔八丙辰，是为孙矣。丙娶丁妻，隔八甲子，金复代其。甲午、乙未起如前法。’”

纳音的解说来来去去其实都相差不大，纵使见有各种推算，都是经上述的几种为常见，然而至今仍众说纷纭，各自圆说，皆未能解其个中真谛，易学精华，几失于沉沦。笔者惟见一篇引说，与笔者观点相类似而可取，然而其解说仍未够明确和深入。

专业的术师在以五行与干支相配的时候，并不是完全按照金火木水土五行逐一反复与干支相配的方式，而是每隔三字剔去一字，每一循环只取四个字出来与干支相配，于是变成了金火木（水）土金火（木）水土金（火）木水土……的序列，括号内的那个字就是被剔去的一字。这种排列方式比较复杂，一般人往往弄不清楚，但术师们发明这一套办法，正是为了不想让普通人掌握，而他们自己则需背诵一首《六十花甲纳音歌诀》，歌诀严格按照“隔三剔一”的排列顺序。此认为，这是六半之以三而退之以变。

花甲纳音，其实与中医人身应日时的气脉，于人身子午线从会阴穴循督脉向上至百会穴，而后又从百会返回至会阴穴（全身含手足此略，暂只以任督于子午线而言）。一上一下，有如道家修炼的三转七返九还，也与佛密的三脉七轮相类似。只是此说，易遭非修行者之不信服。例如，此海中金，即有如海底轮，

天河水，已曾有得道善人的《王凤仪善书》记有黄土狼精喝过天河水能说人话，此天河水，就是指人的清新的津液。其中先从甲子金始，是与道家修炼的五行反生反克有密切关系，也是后天洛书与先天河图之间象数的进退变化。

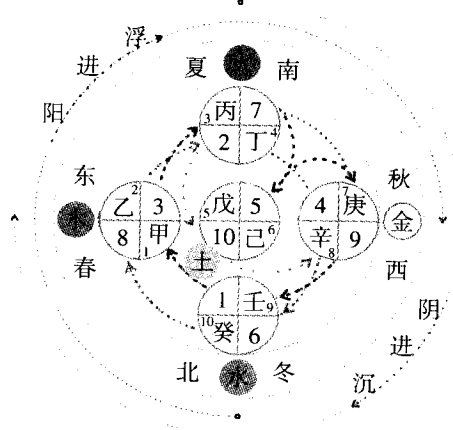
卦应纳音表

内 圈（上三句）											
甲子乙丑 海中 金 （复）				丙寅丁卯 炉中 火 （鼎）				戊辰己巳 大林 木 （大畜）			
庚午辛未 路旁 土 （履）				壬申癸酉 剑锋 金 （夬）				甲戌乙亥 山头 火 （旅）			
丙子丁丑 涧下 水 （蹇）				戊寅己卯 城墙 土 （临）				庚辰辛巳 白蜡 金 （节）			
壬午癸未 杨柳 木 （随）				甲申乙酉 井泉 水 （井）				丙戌丁亥 屋上 土 （谦）			
戊子己丑 霹雳 火（未济）				庚寅辛卯 松柏 木 （咸）				壬辰癸巳 长流 水（小过）			
外 圈（下三句）											
甲午乙未 沙中 金 （遁）				丙申丁酉 山下 火 （贲）				戊辰己巳 平地 木 （萃）			
庚子辛丑 壁上 土 （泰）				壬寅癸卯 金箔 金 （睽）				甲辰乙巳 佛灯 火 （晋）			
丙午丁未 天河 水 （需）				戊申己酉 大驿 土（中孚）				庚戌辛亥 钗钏 金（归妹）			
壬子癸丑 桑柘 木 （益）				甲寅乙卯 大溪 水 （师）				丙辰丁巳 沙中 土 （屯）			
戊午己未 天上 火（同人）				庚申辛酉 石榴 木 （颐）				壬戌癸亥 大海 水（大过）			
附：右旋逆时金火木土水二退一进去置法，及三十象应卦。											

“隔三剔一”的排列顺序，其实为以三为体归合用，以四方第四数返归一圆为虚而不用，此称之为二进一退法。是因花甲子为天干地支之交错圈旋变化，而人居其中而不见有中，皆因人处于天地之间而象拟于为人所用。故天之日玄系于地月，地月之牝化于天日，天干数十，半之以日期有五基数，地支十二，半之以月期有六基数。五为奇为阳进，六为偶为阴退，然而以阴阳体用对反运用，则天干为六甲数列，地支为五子数列，天干以阳进为生，地支以阴退为克。因此，后天之五行是为常说之河图洛书数应的五行。河图五行对应数序为“水、火、木、金、土”，洛书五行对应数序为“木、火、土、金、水”，或为“水木火土金”，然而两者的四时季节，皆经东春木，南夏火，西秋金，北冬水，长夏（四季）土，即河图洛书作右旋向行（顺时针）。从北始应右旋，于河图阳天数奇数列为1、3、7、9、5，阴地数偶数列顺从阳而为6、8、2、4、10；应于洛书阳天数奇数列为1、3、9、7、5，阴地数偶数列顺从阳而为8、4、2、6、0（10数作1体已虚去不用，归个数为0）。然而，若以后天返先天，则顺五行逆返而变成逆五行了，即应对应为五行作反生反克的左旋（请参阅后面章节的“河图天干五行术数图”与“洛书地支五行术数图”，以及第二篇的先天与后天八卦对应的太极阴阳仪图）。如此，则五行反生反克，是为水反生金，金反生土，土反生火，火反生木，木反生水，这有些像化学的还原法。然而逆行为左旋，土仍居中而化载于四方，其以四时季节反向对应，是为以退为进之逆返，反之则是以进为退，则自然而然始于西秋金，南夏火，东春木，北冬水，长夏土则对反转化成短冬土。为作方便观看和易于直观理解，此再以从上至下，从左至右，结合数列重新以三列排列纳音（见笔者改画的卦应纳音表），或结合图14。

后天左旋五行时序为“木火金水土”，若按理相对而言，则右旋五行反时序应为“金火木水土”。然而“水土”之序列，左旋已具，其理实为先以“水土”从后置于“木火金”之前而成“水土木火金”，再结合道家五行反生之源，为源于水，始于金，而序有“水金火木土”。然而春以秋对应，皆为人用，是为虚太一数不作显用，故其用者，不以体水之为首，而置于后。而且土若仍居中或居后，则实际上没有作过交

错，土为阴化于中作退一位，于后作进一位的变化。故综合而言其序，是以“水土木火金”作逆反之序而为“金火木土水”。以金为首，是甲之对反为庚，水之为后，是地支亥子丑及天干壬癸皆为水位，为终始均在于此。又有六甲作上下或内外半数为三，故以三为体用，五子作上下交错，半数为二点五数，故四字以二归合为去后一退二而前补一化。其变换以天地二合为基数，其后序三数为退一数行，则二以退为进其后，其前退空后以进为退补。则三数序列的第三后数本行虚掉，金火退位，土补其前，或说是以三体为一变用（亦可理解成三阳爻合归一阳爻），以二退变进，以一进变退，是为以阴偶二以退相进，阳奇一以进反退，故称为“三列二退一进”法，然而数二与一合亦为三，则可简称为“二退一进”去置法。从卦应纳音表中可以看出，纳音上旬合共三旬 30 对干支组合，而纳音则归合为 15 数，五行则好作了三道变化而成参伍以变，二体一虚。

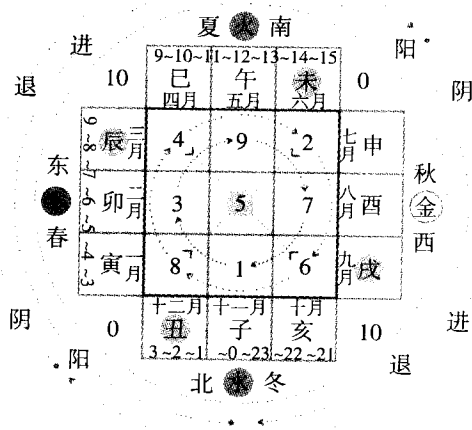

（天 1 地 2 人 3、地 6 天 7）

（天 5 应日 5 牵进、地 6 应月 6 引退）

距 1 与 6 合差 5、1 与 7 冲差 6）

河图天干五行术数图

（天 1 地 2 人 3、地 8 天 9）

（天 5 对反以 6 节、地 6 对反以 5 制）

（距 1 与 6 合差 5、1 与 7 冲差 6）

洛书地支五行术数图

花甲子纳音的时空对应河图与洛书的数理上，可以得出推演上的对应。见下详解：

甲子乙丑海中金，一般而言，以天干数应于天数为先天河图，以地支数应于地数为后天洛书，若甲子河洛相互参错，则已有变化；甲乙居东，应于河图数为 3、8，纳甲为乾坤，纳甲应月象于乾为望月十五日，坤为朔月三十日，其体用对反，则月之乾坤东位反作数始，日东出西沉，月对反为西出东沉，故地以日为体，以月为用，则月之终反为日之始；子丑居北，应于洛书数为 1、8，应于河图数为 6、1（注：阴之阳反为阳之阴，若以数半分之亦然）。因而应河图可有数理，甲子= $3+6=9$ 、或= $3+1=4$ ，乙丑= $8+1=9$ 、或= $8+6=14=4$ （注：请参考后面章节象数的数理有关个归数的说法，此简说为留个位数，其它位数虚掉）；则得衍数 9 与 4，皆对应为西金，故甲子乙丑于先天河图为金。若以子丑应于洛书逆向右旋数为 1、6，甲子应于河图左旋数为 3、6，其数理亦可衍为甲子= $3+1=4$ ，乙丑= $8+6=14=4$ ，数 4 亦对应为西金。而海中金的“海”，是前接应后气象之癸亥大海水，丑为四季土，阳水在阴土中，即水若地处，则象为大海；“中”者，是位居于中，观先后天八卦阵式可知，先天八卦乾坤为为纵中，离坎为横中，反之后天八卦乾坤为互错，坎离为纵中，金在海中，是为隐含升明之象；海中金，应于人身气血脉穴，则象若佛家密宗观想所喻之海底轮，道家内视为膀胱中之精气，外表应于中医脉穴为会阴穴之后中起始至长强等，这都基本上是相关相同的，是督脉至下初始之位应为膀胱的癸亥大海水，也是人身子午人中线的最下端起，而后循背脊而上；道家逆为水生金，定想象拟生出一白虎或青龙（因有返还而各有说），故象拟为海中金。甲子乙丑之后，其它有准有不准，皆因有所变位而应其音律。其数衍皆能用

各法从河图与洛书相互之间推演得出。

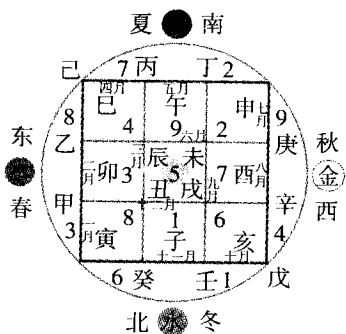
三甲旬得十五数，应于河图洛书中数，以阴阳体用对反之理，东木角音对反为金商而始，五音又生出两半音，纳音对应七音的顺序为商（金）、变徵（火）、角（木）、宫（土）、变商（金）、徵（火）、羽（水）。故其对应河图洛书之象数，亦随之对应而有半变。

黄帝以天干地支衍宇宙天地运行模式，应于河图洛书之妙。天地全数百数，从一而始，推可体十，可全百，可大千，可至万，皆不出物各太极之义理。无极太极，变化自然。河图圆图数 7、2，下数 6、1，是以上应象天之星辰数 7、2，下应天地之圆合数 1、6，天干正合河图二倍半五之玄互，然而洛书方并，应于天体数十则余出一体二数，为序列数 11、12，然个归数亦为 1、2，为端源与起始圆回旋合之象数，故六甲五子之交错体用，心相互应于后天之洛书方并，以其阴阳基数二作进退加减之半圆于两甲之间，而后有洛书从河图中生出变化，以太过不及之法，运用于时空其间，为天阳太过先行则损之，地阴不及后行则益之。如此，则河图数正上数 7、2 不及，益加二数得和为 9、4，而后居地作方并分立置于上中与上左，阴右侧中数 4、9 太过，损减二数得差数为 2、7，亦作右上右中分立。这样，洛书之上数 9，表象日阳，中 5 与 3、8 不变表象地人，下数 1 皆为端源，月 6 伏藏于 1 数之右侧而为阴下之从。而数 2、7 之合，亦变为日 9，1、6 之合，可反原为星 7。河图中 10，化散于洛书周围，数虚而不显。

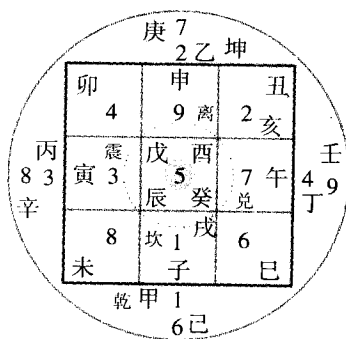
五运六气，六气具君火相火，应五行为偏胜之力，则天地过于均衡对称而不动生，若无此太过不及而生克制化之行，则天地日月过于盛胜而无圆回之恒，故于人中用，相互体用，阴阳交错，前后方接，无始无端，圆妙无穷。因而，能两两相互，不及太过，生克制化，交错旋圆，神妙无穷，精奥至极。亦能从中可知，阳极为九，阴尽为六，象数推衍，皆源圆方。

若以卦象对应纳音，则甲子如若复卦，此试拟三十纳音之象义对应于三十卦象，三十卦为取于上下经三十六宫卦中，去掉六数八重卦，即乾、坤、坎、离、震艮、巽兑六宫，详见互子纳音表。在术数预测学上，综合各术，在紫微斗数、花甲、卦爻、四柱、奇门、梅花易数等，辅以时空对应图示，作归合的运用可称为花卦奇紫，或统称为占卦。

花甲子纳音的时空对应河图与洛书的数理，其实有先后天之分，常见的以甲作三数居东方木，实为顺应后天之数杂旋圆运用而已。若以先天论，则实际上就是以甲子作自然数序之陈列作对应，错综其数，参伍以变。参者，参杂参半也；伍者，互序队伍也。先天之对应，可以观“先天河洛花甲子图”，若再以此图作旋圆变化，便可得知花甲子纳音等在推演上的对应因由。此图天动地静，然地中之亦有天地之动静。阳行阴从，阳浮阴沉，阳顺阴逆，阳进阴退。天地相互序杂交错，始生出三才之中人道。其个中妙趣，非三言两语可作尽说。图示中已作先天乾坤挪移之提示，并将戌与亥寄于一与二宫之中。

干支河洛图

先天河洛花甲子图

本体者，一也，虚而不用。圆以一体为点周，方以四角面为用而成一体，四方又以三点面为体出。天干生数，虚先天中五之体，以后天之一、二、三、四序数，又虚其后天体一数不用。天干成数，以六、九为体，七、八为用，十亦虚之以应中五，及十数已于后天洛书进位为新层级之一数，零更是虚而不可见。

用，即 $10 \Rightarrow 1+0=1$ ，这可从第二篇的八互数表可得知其妙。后天坎中之子阳，实为先天乾甲之一也，方有坎肾为先天之本。后天坎位之本原为先天坤位，然坤在后天离中之申阴，虚其中体之中五，散于二处从一也，故此后天之坤脾，已为后天之本。也就是说，先天之本为坎之内中乾也，位居于先天之位坤，此坤对反之则为后天之本坤也，然而此后天之坤位，已中虚而变居于洛书二数位。后天坎位，为先天本也；先天坤位，后天本也；于三才人道为中用，后天震位，居先天离，为中人本也。故“道生一，一生二，二生三，三生万物”，为易之，太本一，一从二，二众三，三重极。因此，后天以三为生生出之变用，以三为后天之甲，应于河洛之三数位而为东方春木。是为乾坤之体，生成六子之用也。以后天论，坎本一虚而不用，以震为三出。于地中之人用道生三出，即天地人三才数，对反星以七宿。七者，星数也，体一用四，四七积二十八数，为天体用之星宿数。28 星宿，若知其妙，已近乎天人，胜于天干地支之上，天干五数阳，地支六数阳，星辰以七数统变。故星字从日从生，与辰合为对反，皆与先后天离震位相关。

如此以天干代入，甲一、乙二、丙三、丁四，甲为先天乾之首主阳，于后天为虚甲不用，是为遁甲也。生数四营，既已虚体一数不用，则余为二、三、四数各居一方，则虚甲作遁藏本体，以乙丙丁为三才之道用，作为三奇。另以九星寄应八门，合之遁甲而为奇门遁甲，实则遁甲而已。其后太乙，一周是十二年，为乙亥（寄于丑）之重出，是为太岁。乙居二火，于地之天为用，亦为乾坤挪移，以坎离纵中为用，其属以二归合为一。有为古代形成天地万物的元气，便亦有如太一，实为太乙，为大一级之乙也。六壬者，先天壬序居河九，九为亢极有数，极变反为一数，为后天坎水，已为人道。六壬的四课式，取用天动地静，干旋流而支从行，虚圆不见，实已圆在方中，而中信孚萌为壬了。六壬与震相对反，应于后天兑位，实为反本而末为人道，一体四方之九格宫极用也。若以数象论，而四方于十二数又为三角面之集而已，且五音六律，隔八相生，九数必重合而返归根于一处为用。以此相关以十二个音替代八度音的幅长时，相邻两音间的音程为半音，故古之五音体，合今之七音阶为用，和数亦十二，为律之以六，隔八相生，六半为三，以七合二隔八为九成反生一，故三式皆与之相应。为容易理解，此简说对反之妙。其如人站地球上，可视为人在地面上或下，亦可为东为西，为玄牝融和分化的体用变化。比喻，东半球为日出，则西半球为日落，反之亦然。

对于天干的五行化合，据图可推知。甲与己合化土，应于先天坤位土也。乙与庚合化金，应于先天乾位金也。丙与辛合化水，应于先天坎位水也。丁与壬合化木，应于先天离位，然此位交变于后天卯位，而反为木，亦为水火滋生木也。戊与癸合化火，居中应于坤而散化于上乙离位，而出为火，亦为土油滋生火也。

观“先天河洛花甲子图”可知，甲子同为先后天合于先天本一之位，是为同声相应，同气相逐，方以类聚，物以群分也。甲为后天之乾，对反应于极九数之刚阳，然则九数为河图之西方秋金也。再者，坎为水，子（亥、亥子丑）对应亦为水，故为海水也，甲木在其坎水之中而为金，有如木被水腐而留精微金质之本，亦有如水中之矿物质，则纳音拟象作海中金。乙丑，居近庚七申九位，乙木丑水，然金已克木，且须两两相合，对反相应，为后天一体四用，则仍从甲子而为海中金。

丙寅同为先天生三之中左木位，然则后天丙为火，亦在常先后天之离火位中，是为离之丙火在震木中，火在木上燃，则纳音拟象作炉中火。丁卯为后天居于先天中离位，午七为火，卯木散居金四东上位，亦从为炉中火。

戊辰居中之东，戊序为十（10）数，为内中所出十位生一数之中用，戊土有繁茂之义，辰为东木之季土，又有寅卯辰三会东方为木，中之支辰酉合化为金，干戊癸合化为火，若土无木，则土无所用，如此境地，必为林木繁茂之地，则纳音拟象作大林木。己巳居六数位，己者自内己也，巳者“子、巳，似也。”居六土中为坤孚萌乾刚强，亦从为大林木。

庚午居七位散于上右两边，旁近坤丑戌之土，庚为更伏刚强，午为交午健行，看似后天之火克金，实仍为先天之金克火，为后天之亢乘反悔，伏交不用对反为用者，庚七反伏居于坤土，午交旁有丑戌申酉，金居火位，火居泽地，金火皆不主用，庚午变交，是为交午以变，为先天进退交中之处，对反可为伏土交

旁，则拟象纳音作路旁土。辛未居八位，辛金居震东木位，为立木伐作薪，为近火土之苦死木，未为火季之土反居后天艮位，为近于无木山路之土，亦从为路旁土。

壬申居九处，壬水孕居西金位，为兑泽中之脱水而火为金，申虽居后天离位，为此金虽出于地而能见火光，但仍原为先天不对反之乾位金，后天对反，为壬孕内之甲金而申伸出，亦从属于交变之处，为火位之金生出水用，对反则为剑锋之用而锋芒毕露，如若剑伤血流，亦壬对反以伐寅木之甲申用，故观此寅字，皆亦隐含壬甲，则纳音拟象作剑锋金。癸酉居中之西，癸水有宿根待发之义，酉仍集结为金，癸酉合有如剑状之金，亦如若叶落归根，未作本成，本者如同甲子金对反为末也，水反生金，金纯老成，亦从为剑锋金。

甲戌乙亥，为甲乙重出复返，戌亥于十位数10而无数位可处，必归于个位之个归数一与二而寄居于子丑位置内重合，甲乙之重复，亦可虚而不显，故干半应五行显而支半应六气隐。甲戌居于一宫，虽然近似于甲子处位，然已有所不同，是为已有所极变而对反之，故九返归可一，一亦可亢极为九，一一重互为一，即地上为火象，戌为先天不变位坤戌内重生有一于近艮位，甲乾原不变为上南方火，坤反已作上位之土，乾后天居先天艮位，交中于上之金土，唯有山头，乾坤重而反不挪移，而坎水位对作颠倒反为离火位，皆因为重生极变而成对反交错，则纳音拟象作山头火。乙亥居二宫，二于河图原为离火位，乙坤已居上火位，亥水居丑土，水已为土所制对反用为火，近上右位，亦从之为山头火。其它以此类推。

五行纳应，如《抱朴子内篇·仙药卷》说：“按《玉策记》及《开明经》，皆以五音六属，知人年命之所在。子午属庚（水克火，金生水，后理同），卯酉属己，寅申属戊，丑未属辛，辰戌属丙，巳亥属丁。一言得之者，宫与土也（后天坎为先天坤位，后理同）。三言得之者，徵与火也。五言得之者，羽与水也。七言得之者，商与金也。九言得之者，角与木也。”“七言商，甲子甲午，乙丑乙未，庚辰庚戌，辛巳辛亥……”

综上所述，六十花甲子纳音，为天干地支半数对反交中之六甲五子，交合为六十之阴阳月期，以五行运六节气交错旋圜，六气又以半三而为五数之中，而成日月往来之天地运气象。

六十花甲子，与运气学说最为相关，可惜今流传下来的运气学说，最早最全还是见于《内经》，其它深入部分多有失传，部分散见于命理术数类。今暂见最详解为《气功诊病大法》内的运气诊病法，读者可自行参考。运气学说为以干支之五运六气为主，交错为六十花甲子，时空之运气变化，应自成一学说体系，故此略。

第四章 河图洛书

第一节 概述

根据现有的史料记载,“河图”一词的出现,最早是在《尚书·周书·顾命》篇中有述:“越玉五重:陈宝、赤刀、大训、弘璧、琬琰,在西序;大玉、夷玉、天球、河图,在东序。”按郑玄注,“河图”之下有“洛书”二字。据此,关于河图、洛书的记载,早在《尚书》中的周朝就有了,其主要是作为一种帝王传位管治国家的宝物。《管子·小匡》称“河出图,洛出书,地出乘黄”,是过去人主受命的祥瑞现象。战国时期的《易传》:“河出图,洛出书,圣人则之”,《系辞》开始把河图、洛书与《周易》联系起来。《帝王世纪》又说:“河出龙图,洛出龟书”,有人更将其神化解说为龙图是黄河龙马驮着的图,龟书是洛水神龟背上的书,这又使其变成为龙图与龟书之说。其实“河出龙图,洛出龟书”,较合理的正确性解释或许是,在黄河(或天河、或天空圆河)中出现有象(象,古代有以龙或马代替象字作表述,龙与马又可表象阳性)数之玉石图,洛阳城(或洛水地区)中出现有龟背上的书(应为用龟背上作刻写的甲骨图格文书,龟可表象阴性);或是天河圆图与洛书方图变化成河图、洛书之谓;故此才有河圆、洛书表述天圆地方之说。若依河洛之字解,皆北位从水出,表象可圆各方。

至西汉末年的哲学家扬雄,才把河图、洛书视为《周易》的来源。现今的河图和洛书,均是宋初陈抟《龙图易》的图说,和刘牧《易数钩深图》的五行生成《河图》(图10)与九宫生成《洛书》(图9-1)之图形,并以白点表示奇数阳,黑点表示偶数阴的图式,圈点之间以线如结绳文字一样地作连接,创立了河洛之图书说。但北宋同期的阮逸就此提出异议,说刘牧把河洛图颠倒造错,并非是上古真正的图式,又将其两图调换而伪作书《关朗易传》。南宋蔡元定在朱熹的支持下据《关朗易传》的图式辑录入《易学启蒙》和《周易本义》,从而流传至今成为现时的河图(图9-1)、洛书(图10)图式。邵子曰:“盖圆者,河图之数;方者,洛书之文;故羲文因之而造《易》,禹箕叙之而作《范》也。”蔡元定曰:“古今传记自孔安国、刘向父子、班固皆以为河图授羲,洛书锡禹。关子明、邵康节(即邵子)皆以十为河图,九为洛书。”

相传在汉代之前的《纬书》(见《纬书集成》)上有详细解说记载,该书还包括《易》、《礼》、《春秋》、《尚书》、《诗》、《乐》、《论语》、《孝经》等其它方面的。根据古籍等多方面的考究有说,河图多指帝王治国的地图,该图以昆仑山为中心的黄河周边地数图。洛书多指洛水在九州之内的风土人物志的象数文书。

其实“图”与“书”到底是什么样子,谁也没见过,更无明确论述。但其影响之深远,足以形成中国特有的河洛流域的“河洛文明(化)”。

河图、洛书从古至今,多有不同图式和论述,一般以图9-1和图10为主体图形。

《系辞》上说:“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十。天数五,地数五,五位相得而各有合;天数二十五,地数三十。凡天地之数,五十有五,此所以成变化而行鬼神也。”其天地之数之说出自何处?历史以来的争论并无结论,相信应是与上古时代的天文术数有着密切的关系。这从古代的星象图的点线中可推知,如战国时期的魏国天文学家石申的《石氏星经》图示中可以看到点数线象的运用。也正是如此的记载,《周易》与河图、洛书之间有着密切的象数义理等方面的关联性。故往往言八卦者,亦必有说及河图洛书,说河图洛书者,亦少不免提及《易》学的八卦之说。

《易经》早于《易传》七八百年时间,故八卦根本不是据河图、洛书而画的观点,已是无可否认,但其相关性必然存在。

对于八卦符号的出现是一个漫长而复杂的问题,现今人们已发现,在大约距今万年的陶片上有些刻画

貌似卦画。

这是原先不少学者都认为现今的河图洛书虽古有记载，但图形是出自宋朝人之手，多认为是宋朝人据《系辞》的内容而启画。直到1977年从阜阳县双古堆西汉汝阴侯墓中出土的“太乙九宫占盘”上的洛书问世后，则可证实洛书于上古时代就有出现了。这也证明了宋朝人所画的图形是有根有据，甚至并不能说是宋朝人所创作的，或只能说是其所解启展现而已。

笔者认为，河图洛书均可作方圆之形图，且应河图多表天圆，洛书多表地方。其实河图应多为立体圆球形图，故看图时在圆形河图上要加多前后（或内外）的时空概念。故此，5可作为表示前面的起始螺旋圆道和圆心的时空方位，而10则为后面或为圆心位置。古图多以二维平面图表示，本书则尽可能更多地创作转换成三维以至四维的立体图形来表示。

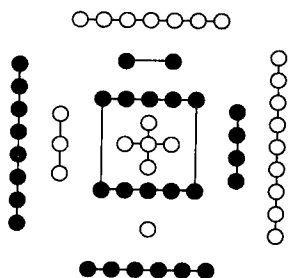

图 9-1 河图

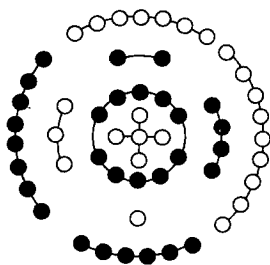

图 9-2 (圆) 河图

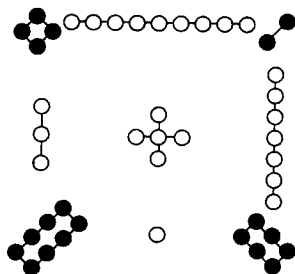

图 10 洛书

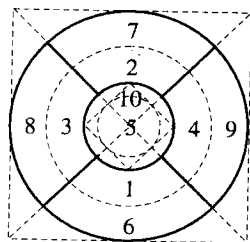

图 15 方圆河图

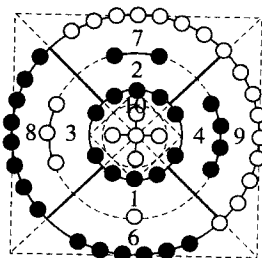

图 16 方圆河图

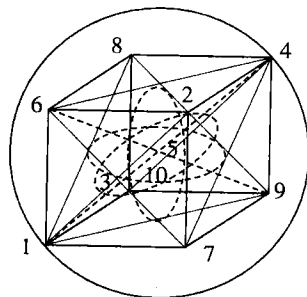

图 17 河洛立方几何图

第二节 河 图

我们现在一般所说的“河图”，就是由各五组白圈（总数25）与黑点（总数30）组成。其中白圈象征阳性，称作天数，天数是指奇数一、三、五、七、九；黑点象征阴性，称作地数，地数是指偶数二、四、六、八、十；天地各有五个数（即五组象数），合共天地圈点全数为55（注： $55 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10$ ）数，是典型的以象表数结合图形。河图以下上左右中的顺序结合天顺向左旋（1、3、7、9奇与2、4、6、8偶各序列成双螺旋形，5与10居中），把数分为少老阴阳数，结合黑点白圈组合成时空象数图。河图之十全数者，天地自然气数所赋而成其自然之象。

河图请参看图9、图16、图17等，传统所说的河图为图9-1所示。河图的阴阳五行布局特征如郑玄注《系辞》传：“天一生水于北，地二生火于南，天三生木于东，地四生金于西，天五生土于中……；地六成水于北，与天一并；地七成火于南，与地二并；地八成木于东，于天三并；地九成金于西，与地四并；地十成土于中，与天五并也。”其生动的描述又有如明代张介宾在《类经图翼》中说：“生数为主而居内，成数为配而居外，此则河图之定数也。……（以）阴阳消长互配，如以老阳之位一而配老阴之数六，

少阴之位二而配少阳之数七，少阳之位三而配少阴之数八，老阴之位四而配老阳之数九，是以阴阳互藏之妙。”

第三节 洛 书

我们一般所说的“洛书”，与河图相类似，以一至九的数分为天阳地阴，用白圈为阳数，黑点为阴数，布局于九宫之方格内。洛书者，实九宫也。洛书的天地阴阳总数为 45（注： $45=1+9+3+7+2+8+4+6+5$ ）数。河图数共十为体数，洛书数共九为用数。

洛书之九数，此又称之为九有数，属生太一而成极九之数；是河图作 2 与 4、7 与 9 易位的时空扭曲对反旋圈所得圆成方的结果。

朱熹在《周易本义·图说》中说到：“洛书盖起龟象，故其数戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足（注：尚有‘五居中央’一语）。”又说：洛书纵横皆十五，以明河图中心之理。四正四立谓之八极，五统乎中央，九宫成焉，所谓“得乎环中，以应无穷”。中心之一不动之象，太极之理也，所谓“天下之动贞夫一”。来知德说：“灵龟出于洛，龟身甲坼具四十五数，戴九履一，左三右七，二、四为肩，六、八为足，而五居中。圣人则龟身之坼文，画为洛书，然各点皆直如字书者，亦取其象而画之，故名为‘书’也。若点数亦圈而圆，则非书之义矣！此书与世所传之书异，故名为‘古洛书’。”洛书如图 10 所示，九宫格为 3×3 的方格矩阵，来知德的古洛书如图 18。洛书的数理特点是纵横之和数皆围中 5 而得 15 数。

图18 古洛书（明·来知德）

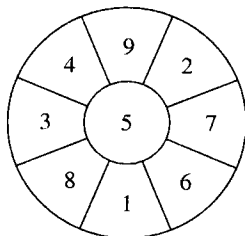

图19 圆洛书

图20 河图五宫七星圆图

第四节 河洛的天地全数和大衍之数

在《系辞·上传》上，总结了河图洛书天地数的主要数理体用推演论述，说：“大衍之数五十，其用四十有五。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。……是故四营而成易，十有八变而成卦。”这虽说是《周易》卦数的由来是根据天地数的变化，但也是说明了河图洛书中的天地数之间关系。天地合数就是天数 25（即 $1+3+5+7+9=25$ ）加上地数 30（即 $2+4+6+8+10=30$ ），合共就是 $25+30=55$ ，如地数去掉中 10 数则为 20，则 $25+20=45$ 。55 是河图数，45 是洛书数。河图与洛书的总合数就是为天地全数 $55+45=100$ ，即 100 数。100 数的一半 50 就是大衍之数，50 去掉其乘除皆为 1 及不可用的虚 0 数，即 $50-(1+0)=49$ ，也就是说只用 49 数。当然也有其它的变通说法。

清朝江永在《河洛精蕴》中说：“‘河图’之数，五十有五；‘洛书’之数，四十有五，合为一百，此天地之全数也。”在河图和洛书中，数与数之间的数理存在着多解性和交互性。结合江永的总结，及《周易乾凿度》等作出“大衍之数五十”说的解释综合有：

(1)《周易本义》以河图中宫天五乘地十而得之；即数 $5 \times 10 = 50$ 数；

(2)《启蒙》以《河图》、《洛书》之中数皆五，衍之而各极其数，以至于十，则合为五十；即数 $1+3+5+7+9+2+4+6+8+10=50$ 数；

(3)《河图》积数五十五，其五十者，皆因五而得，独五为五十所因，故虚之，则但为五十；即数 $55-5=50$ 数；

(4)五十五之中，其四十者，分为阴阳老少之数，而其五与十者无所为，则又以五乘十，以十乘五，而亦皆为五十矣；即数 $5 \times 10 = 10 \times 5 = 50$ 数，或因 $55-40=15=5+10=>$ （故） $55-5=40+10=50$ 数；

(5)《洛书》积数四十五，而其中四十者，散布于外，而分阴阳老少之数，惟五居中而无所为，则亦自含五数，而并为五十矣；即数 $45-40=5+45=50$ 数；

(6)《折中》曰：“五十之数，说者不一，惟推本于《图》、《书》者得之。河图之数则赢五，数之体也。《洛书》之数则虚五，数之用也。”大衍者其酌《河》、《洛》之数之中，而兼体用之理之备者欤！即数 $55-5=45+5=50$ 数；

(7)《启蒙附论》曰：“勾三其积得九，股四其积十六，弦五其积二十五，合之五十”，是大衍之数，函勾、股、弦三面积；即数 $32=3 \times 3=9$ ， $42=4 \times 4=16$ ， $52=5 \times 5=25$ ， $=>32+42+52=9+16+25=50$ 数；

(8)今按《洛书》对方乘中五，皆得五十。一五如五，五九四十五，五十也。二五得一十，五八得四十，五十也。合得之衍数者凡四；即数 $1 \times 5=5$ ， $5 \times 9=45$ ， $=>5+45=50$ ； $2 \times 5=10$ ， $5 \times 8=40$ ， $=>10+40=50$ ； $3 \times 5=15$ ， $7 \times 5=35$ ， $=>15+35=50$ ； $4 \times 5=20$ ， $6 \times 5=30$ ， $=>20+30=50$ ；

(9)人身荣卫之气周流，昼行阳二十五度，夜行阴二十五度，合得五十周，应衍之数；即数 $25+25=50$ 数，或为 $(+25)-(-25)=50$ ；

(10)字母三十六位，十八清，十八浊，仍有七清七浊，有音无字，合得五十音，应大衍之数；即数 $18+18=36$ ， $7+7=14$ ， $=>36+14=50$ 数；

(11)《周易乾凿度》说：“日十干者，五音也。辰十二者，六律也。星二十八者，七宿也。凡五十所以大闳物而出之者也。”其认为，十日，辰十二，星二十八，合则大衍数五十；即数 $10+12+28=50$ 或 $5 \times 2+6 \times 2 \times 7 \times 4=50$ 数；

(12)洛书中数虚十，纵横斜数之和皆为十五，八方周而成四象，数理有 $15+15+15+15=4 \times 15=60$ ， $=>60-10=50$ ；又或有 $8 \times 5=1+2+3+4+6+7+8+9=40$ ， $=>40+10=50$ ；

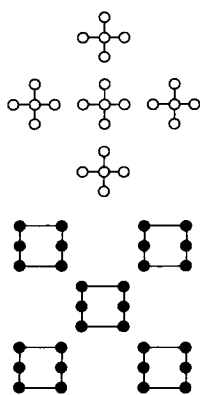
(13)天地全数合为一百，其半为五十大衍之数，即 $55+45=100$ ， $100 \div 2=50$ ；

(14)河图中有北（即图中下面为北面）一合六数为七而对于南七；又或周八方数去虚中合一数则为七数；则有七七四十九变，而四十九合始数一为大衍之数；即 $1+6=7$ ， $=>8-1=7$ ， $=>7 \times 7=49$ ， $=>49+1=50$ 数；

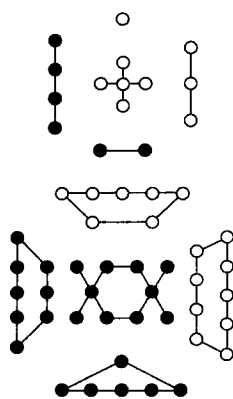
(15)朔望月在一回归年中运行的特征点有： $365.25 \text{ 天} \div 29.53 \times 4 = 49.475112 \approx 49.48$ 个，化整数则有 50 和 49，50 为虚数，49 为实数。

(16)乾（111=7）重卦由二经卦组成，其如以二进制数理则可有 $7 \times 7=49$ 数，如再以 49 数加上七爻乾卦的用九爻数 1，这则可有 $49+1=50$ 数。

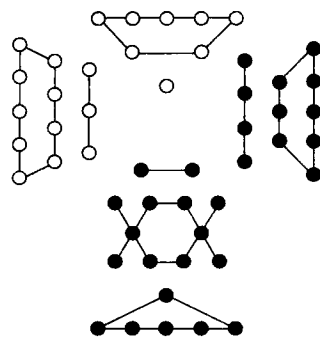
对河图洛书的大衍之数的解说例子还有很多，这也是反映河洛中的数字数理所具有的综合性作用，以及全息性的“相”应象数。

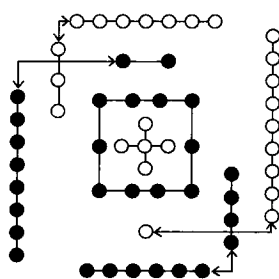
天地未合数龙图（元·张理）

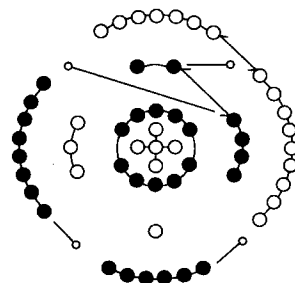
天地已合数龙图（元·张理）

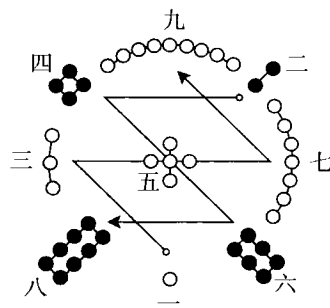
大衍之数（虚一为四十九）图

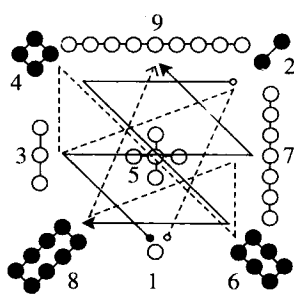
河图联十数成洛书数图

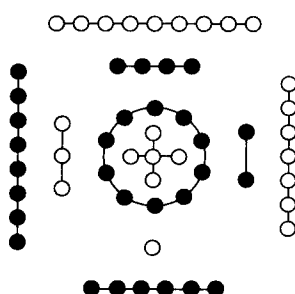
河图易位成洛书图

洛书天地数序旋图

洛书阴阳连间数旋图

某学者提出的“真河图”

注：后期见今有学者提出的“真河图”，其七九变位欠妥，纯粹以洛书作河图画法而已，其五行变四行之说看似合理，然却有所偏失；其混合八卦与此中互八卦不谋而合。洛书是后天对反互补的均衡，是真实扭曲的时空运用，由河图衍成。河图整体是左上位与右下位的分立，个别是下上、左右的分列，是符合时空的先天体位；是象数顺旋而圆合，是对称与非对称统一。

第五节 河洛象数义理的概论

河图、洛书为简便称谓，有时亦合并简称之谓河洛，或图书。河图、洛书的象数义理，主要是从物象、现象、图象、图形、符号和形状中，结合数学上的数字、代数、方程、函数、阶乘、乘方、排列、组合、微分、积分、矩阵，包括几何学上的点、线、角、面、体等图形图象关系，从中理解和引导出象数所隐含的意义、义理、涵义、含义、特性、性质、观点的数性和数理上的道理、理解、理论、定理、定论、定式、原理，以及数与物理学、化学、生物学、天文学、地理学、人体学之间的关系理论，等等。其中，象数为体，义理为用；如象义为体，则数理为用。体者为阴，用者为阳。象、数、义、理，本来是《周易》中的一体四显象用的分类说法，后来分裂演变成各派系。其实，无论是执于哪一方，都是不全面的偏误，应以象数义理相联结，才能更好地以体为用，从体中发掘和发挥出用的效率。

河图洛书虽然说并不一定是上古时代的原形，但自《易传》及汉代以后，河图洛书逐渐形成一种象数

形的义理文化体系，其所形成的河洛文化更是中华文明其中之一的代表。河图与洛书看似简单，其实当中隐含不少象数义理等的科学理论和现象。

宋朝邵雍在《皇极经世》中断言：“易有真数，三而矣！”老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”三生万物，三是真数，另一方面又是众数、多数之始，无三不成几，其它数则不同，何以见得？我们从河图、洛书中发现，左东之数都有三，而伏羲先天八卦与文王后天八卦左东也都是三，这是为什么？首先是道生一，即“易有太极”，太极之一超越一切，不动如山故可见又不可见。河图、洛书中北面均是天数一居不变，属本源位。二为天地、日月、阴阳等，于是有了时空运动的正反之理。有了天地则天地以定位，易以道阴阳，日月为易。然而，天体实而用虚则不可见，而显之于日月星辰，故曰：“日月得天乃久照。”从这可知，在地球世界中，天体以日为中心，太阳在人们的视察运动中是东升西落，周而复始，无穷无尽。万物生长都得靠太阳。太阳从东方升起，于是有了左东、右西、上南、下北的古代东方时空观。所以，河图洛书，以及先后天八卦等，其图象数理的左东皆三，均可印证了古中国以太阳为中心的时空思维观。又综合有数一居下北内位的图象数理，是因为古代我国都是众星皆拱北的，以北斗七星旁的北极星为核心，又说明了古中国均以北方为首的宇宙时空思维观。《内经》说：“左右者，阴阳之道路也。”日从东升月从西起，左东而右西，日月复合运动产生了阴阳变化规律。故《说卦》曰：“帝出乎震”，震东方也。

河图与洛书的相同之数，除数一和三外，还有居中的数五，也是五行数与位的体现。朱熹在《周易本义》中也说：“或曰：河图、洛书之位与数，其所以不同何也？曰：河图以五生数统五成数，而同处其方。盖揭其全以示人，而道其常数之体也。洛书以五奇数统四偶数，而各居其所，盖主于阳以统阴，而肇其变数之用也……”可总结为“河图、洛书相为经纬，八卦、九章（九宫）相为表里。”“且以河图而虚十，则洛书四十有五之数也。虚五，则大衍五十之数也。积（和）五与十，则洛书纵横十五之数也。以五乘十，以十乘五，则又皆大衍之数也。洛书之五又自含五而得十，而通为大衍之数矣。积五与十则得十五，而通为河图之数矣。苟明乎此，则横斜曲直无所不通，而河图、洛书又岂有先后彼此之间哉！”

江永在《河洛精蕴》一书中说：“《启蒙附论》曰：‘河图’之数，五十有五；‘洛书’之数，四十有五，合为一百，此天地之全数也。以一百之全数为斜角而中分之，则自一至十者，积数五十有五；自一至九者，积数四十有五，二者相交，而成河、洛数之两三角形矣。凡积数自少而多，必以三角，而破百数之全方，以为三角，其形不离乎此。”“又曰：‘河图’之数，自一至十；‘洛书’之数，自一至九，象之已分者。图则生数居内，成数居外，书则奇数居正，偶数居偏，位之已变者也。如前图破全方之百数，以为河、洛二数，又就点数十位，中函幂形之九层，以为河洛合一之数，则虽其象未分，其位未变，而阴阳相包之理，三极互根之道，已粲然寓于其中矣。”“又曰：‘河图’、‘洛书’，出于两时，分为两象，今以一图括之可乎？曰：十中涵九，故数终于十而位止于九，此天地自然之纪，而图、书所以相经纬，而未尝相离也。非有十者以为之经，则九之体无以立；非有九者以为之纬，则十之用无以行，不知图、书之本为一者，则亦不知其所以二矣。”“谨按：‘河图’、‘洛书’，本同根源，因已分而推未分，因已变而推未变……此皆河洛未分变之理也。既分既变，而万事万物，又有无穷之变化，皆包括其中矣。先儒言易之蕴，未推及此，特录此二图，为《外篇》之首。又有点数应‘河图’十位，幂数应‘洛书’九位，各二图，今略之。”江永所述是言之有理的。河图与洛书，就如同一阴一阳之图书，河图为阴全数十，洛书为阳全数九。

故江永在《河洛精蕴》中又全面说到：“按刘歆云：河图、洛书，相为经纬；八卦，九章，相为表里，此言似有见。以河图言之，火南水北，木东金西，合四方之正位，似为经，而洛书为纬。以洛书言之，奇数居四正，偶数居四隅，似为经，而河图为纬。以八卦言之，天地、水火、雷风、山泽，各居其方，似为表，而数为里。以洛书言之，生数成数，阴阳配偶，各得其位，似为表，而卦为里。然其所以相为经纬、表里者，恐歆亦未能明言。图书卦画，所以交关者，其交（原字有宝盖头上交字）奥未发也。况以九章为‘九畴’，八卦、‘九畴’，有何交涉乎？”

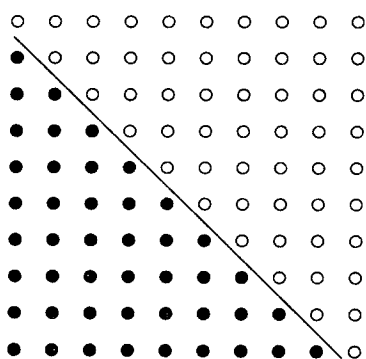

图 21 河洛未分未变方图（清·江永）

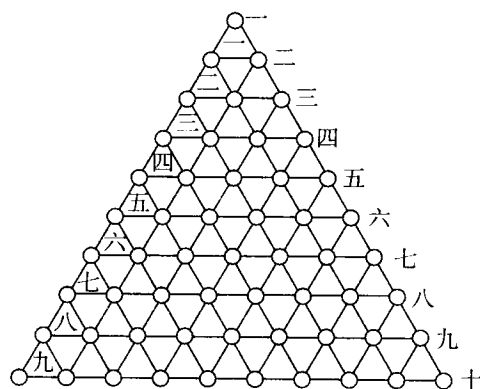

图 22 河洛未分未变三角图（清·江永）

图 21（注：此图是清·江永图与清·李光地图相类同）是 10×10 的二维矩阵斜分阴阳图，可看成是二维平面空间二维矩阵象数图。图 22 是 10 （角点） $\times 9$ （正三线形面），可改画看成是三维空间三角形面象数图。这样，就更可直观地看出河图洛书的阴阳角点形面的象数义理。

河图洛书的数理气旋图，又与宏观天文，微观粒子的运动变化规律和形状极其相似，甚至相同。例如，把图 24 反转即与银河系的旋转形状是惊人地相同，把图 26 反转则又与地球自转又是十分相类似。有说法是，天体银河本体逆时针右旋，而从地球上的仰视观测，则变为相反的顺时针左旋，这都是观测角度上相对性的参照比较，而人类一般关心的是后者，即天体对地球给予的气场效用。

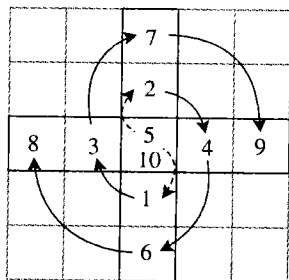

图 23 河图数气旋方图

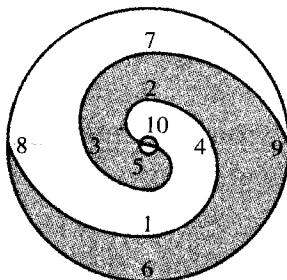

图 24 河图数气旋圆图

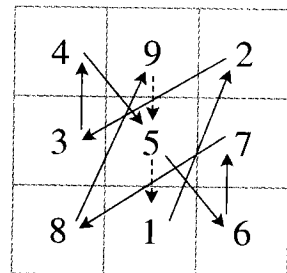

图 25 洛书数气旋方图

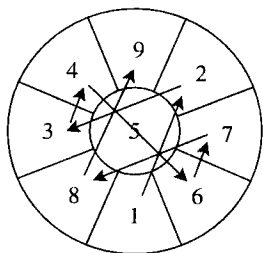

图 26 洛书数气旋圆图

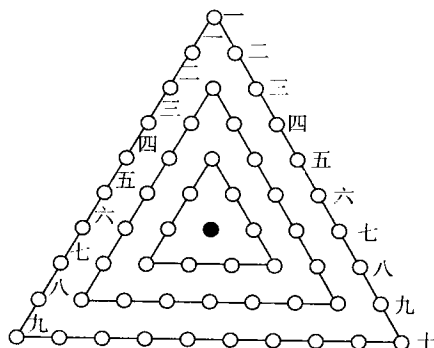

图 22-2 点数应河图十位图（清·李光地）

图 22-2（原图并无数字，此新加注）与图 22 其实是相类似，此图为三重三角图，内三角九数，中三角十八数，外三角二十七数，去掉中心为五十四数，再去掉内三角为四十五数。西方轰动一时的 M 理论（超弦理论），被称之为包罗万象的理论，其数学框架为 10 维空间转动对称群 $SO(10) \times 10 = 1 \oplus 45 \oplus 54$ 。在此我们可发现，不论未分未变河洛图书，还是已分已变河洛图书，都可将西方的 M 理论包容殆尽。

图 22-2 的三重三角的三三之理，更可作为三进制来解说“道生三”的图示。于此，故有“此所以成变化而行鬼神”之言。

河图洛书均可以看成是一种减除加乘算法图。例如在河图中，其减法为中 5 等于北 6 减 1，即 $6-1=5$ 。同样，其它的有 $7-2=5$ ， $8-3=5$ ， $9-4=5$ ， $10-5=5$ 。或又有河图上面的 7 和 2 被中 10 和 5 所减的差均等于 3，即是有 $10-7=5-2=3$ ， $10-8=5-3=2$ ， $10-9=5-4=1$ ， $10-6=5-1=4$ ， $10-5=5-0=5$ 。又或看成加法为 $5+1=6$ ， $5+2=7$ ， $5+3=8$ ， $5+4=9$ ， $5+5=10$ ，还可为 $5+6=10+1=11$ ，11 是 6 的内圈 1 加上 5 的外圈 10 而得的内外合数（注：江永在《河洛精蕴》中把加数称为生数，和数称为成数）， $7+5=10+2=12$ ，其余类推。河图乘算法，如把河图分成三或四层的幻方，从东 3 乘 5 等于 15，即 $3 \times 5=15$ 中，可看出 3 与 1、2、4 为同层级内的幻方数，而各只有两奇偶数， $3 \times 5=15$ 可看成是其侧的奇数 1 层级数与中 5 的倍合数，即 15。同样， $4 \times 5=20$ ，则为其同层级数偶数 2 与中偶数 10（注：10 可看成是比 0 高一层级的数，故又可当作 0 同功用）的倍合，即 20。河图又可看成是等归 0 的算法，例如从左右外内来算， $8-3+9-4=10$ ，或 $(8-3)-(9-4)=0$ ……例如在洛书中，10 减 1 等于 9，即 $10-1=9$ ，9 在 1 的对面， $10-2=8$ ， $10-5=5$ ，5 仍居中，其余类推。洛书的纵横数相加都是 15，例如 $9+5+1=15$ ， $3+5+7=15$ ， $8+1+6=15$ ， $8+5+2=15$ ……其各对角和中中相加都是 10，例如 $9+1=10$ ， $5+5=10$ ， $3+7=10$ ， $8+2=10$ ……在河图中的天数 10 内，又有 $1+2+3+4+5=15$ ，前半合数 15 刚好与洛书所得的合数 15 相同，个数 5 暗示五行数， $6+7+8+9+10=40=4 \times 10$ ，十位数 4 是一个循环变化的层级圈道数，暗示四象数。河图数东 $8 \times 3=24$ 应时节，西 $4 \times 9=36$ 应《周易》，等等。

江永说：“五者有生有成，生者在先，成者在后，故自五以后，一得五为六，二得五为七，三得五为八，四得五为九，五得五为十。”这样，河图数就变成了，生数为 1、2、3、4、5，成数为 6、7、8、9、10。数式为 $1+5=6$ 、 $2+5=7$ 、 $3+5=8$ 、 $4+5=9$ 、 $5+5=10$ ，这反映了前因后果的一种关系式。

若以生成称谓扩展到五行方面的阴阳配对利用，可认为生数为阴五行数，即可称生五行为阴五行，成数为阳五行数，即可称成五行为阳五行。

图 17 是采用现代几何学图形人为表示河图洛书（主要为河图）的方法，观看时要注意结合其中的点线面角，及隐含的点线面交线角等之间的关系。其中的关系特征有：图 17 是圆球形内置一立体正方形，正方形共有 8 个外显直角点，1 个内隐中心交点；8 个外显交角点数又两两对角成阴阳对立数，共有 4 对外对立数，加内中间隐含 5 与 10 的对立数则共有 5 对；另共有 12 条外相交直线，外相合 6 个正方形平面；内有 12 条隐线，6 个隐相交平面；外 6 平面隐含的中心交角点 6 个点，这 6 点又组成隐含 3 个圆圈数，这又包含有圆中有方，方中有圆的数理。从图中的数理关系，均可看出数字 1~9、10（或 0，十个数中则有此数作为始与终数的变数）之间的各种数理关系和关联性。时空上的 4 向（方）6 面 8 角 12 线，合中心点为 1 心 2 交 3 圈 5 内 9 外 10 全数，等等的数理，是相当有趣味性的，与一元气二阴阳三道众四象理五行六爻七变八卦九重十全十二线网络等，很有关联性。如果时空上是以“上下、左右、前后”作为三维空间，则时空上再加上“内外”（如图，正方体内以中心点为主的集合为内，其外和圆球内的集合则作为外，圆球以外的可合作为外外，或另作为其它的层级时空维），这样就应该算是四维时空的概念了，而且对于这样的定立是很有好处的。有了四维，再加上虚无（或大小）则可作为合共五维了，有了五维就可分阴阳而得至九维、十维了。如此，时空象数就可以作全面的对应。

图 17 的数理关系还有很多，例如，下面角点数 1、3、9、7 与上面角点数 2、4、8、6 的关系中，上下两面的对角点数相加均等于 10。其上下两面，即立方体的对角点数相加等于 5 或 15。例如， $1+4=5$ ， $2+3=5$ ， $7+8=15=>5$ （注：去掉十位的层级数 1 而回归为 5；凡去掉个位以上位数的层级数，而只取用个位数的数，此称为回归个位级数，简称个归数（或为回归数、个位数、返归数），个归数一共有十个数，即 1~9、0，0 在某情况下，可以 10 作表示）， $9+6=15=>5$ 。1 个奇数的角点都有 2 个奇数与 1 个偶数相联线的角点；相反，1 个偶数角点都有 2 个偶数与 1 个奇数与之对应。在立方体中，每个外交角均由 3 条长度相同的显直线，3 条显外面对角长度相同隐直线，和 1 条内隐面对角长线相交连组成，其中的

数相加为 7，即 $3+3+1=7$ 。每个外平面角点数相加，为 $1+9+3+7=20$ ， $2+8+4+6=20$ ， $1+8+3+6=18$ ， $1+7+2+6=16$ ， $2+9+4+7=22$ ， $3+9+4+8=24$ 。相减的有， $7-1=6$ ， $7-2=5$ （中心数）； $9-7=2$ ， $9-4=5$ ， $9-3=6$ （较特殊的隐对称角数）； $8-6=2$ ， $8-4=4$ （4 的自身自用数）， $8-3=5$ ；还有隐对称交线的减算法等。隐平面角点数的相加数算法有， $1+4+2+3=10$ ， $1+8+4+7=20$ ， $8+2+7+3=20$ ， $1+9+4+6=20$ ， $6+3+9+2=20$ ， $6+9+7+8=30$ ，共有 4 个 20 数，1 个 10 数，1 个 30 数，合相加有 $10+20\times 4+30=120$ 数。图 17 中的左平面角点数对加为 9 数，即 $1+8=3+6=9$ ；其它的还有如， $2+9=4+7=11$ ， $6+7=13=>1+2=3$ ， $8+9=17=>3+4=7$ ， $2+8=4+6=10$ ， $1+9=3+7=10$ 。如果从把 12 个数中的开合数内的 11 个数，即 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 共十一个数中，将 0 与 10 在同一近点上而围成上层级的封闭循环数理，则 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为全九有数，即不变数，而作为始终点数的 0 或 10，则只能取用其一而为变数，因宇宙已经发展而不止一层级，固 0 则是最终回归内变数，而 10 为发展外变数。图中 10 或 0 亦可放在立方体外面作 10 或 0 象数，以此可与中 5、0 或 10 相区分离而达到隐含数理的表示效果。

图 17 内由八角点相交组成的四条内交心线数 4，更可作为解说生物遗传密码（即 DNA，或和 mRNA）的主要组成四种碱基的基数 4 是相同和相通的，其中的联体组成又更是与易经上的六十四卦数相吻合。生物的遗传密码具有“复制基因”，它与元气的阴阳属性是非常相似的，因为 DNA 恰好是一反一正的双螺旋形，4 种碱基的排列组合数自然而然地与 64 相关了。双螺旋的构造，更是阴阳线性圆道的体用，又说明了阴阳理论全息性的不同体用。64 数是河图和洛书均隐除中心数 5 或和 10，则各组数都是 8，那么它们的组合变化总数就是 $8\times 8=64$ 了，而这虚掉取中心数而得的 64，就足够可以表示和反映了各种物象和数理了。如 64 又去掉 4 个明显对立的原基础数，则为 $64-4=60$ ，而这 60 数又刚好是六十花甲的天地人物发展变化的圆道数，如把基数 4 合而归为 1，则 $60+1=61$ 又刚好是足可说明六十花甲的闭合回归开始端的圆道数，而其差 $64-61=3$ 的数 3 又可说明六十花甲作螺旋上升的发展变化中，当完成一螺圈的循环，又返回开始端位时，则刚好已是第三圈维层级了，这可参照六十花甲等图（图 15）。

此图 17 所展示的河洛立方几何图，能综合体现古代中国数理文化的阴阳，结合现代式的简单的数学几何图形，体现了“圆中有方，方中有圆；数中有数，数度相联；圈外有方，方内有面；面线角点，同围中心；虚中有实，实中有虚；纵横交错，圆时空”。

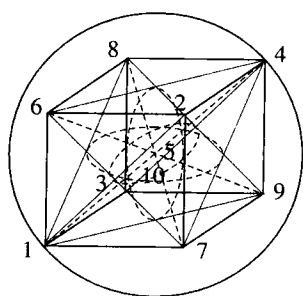

图 17 河洛立方几何图

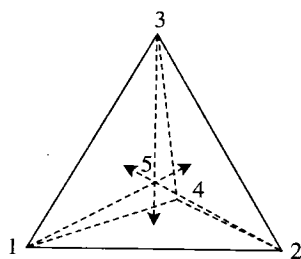

图 27-1 正三角立方体图

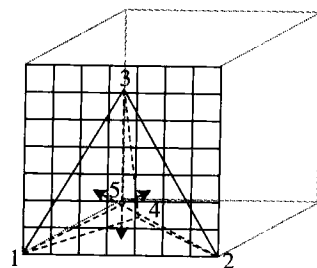

图 27-2

我们先从图 17 和图 27 中，结合数学几何的点线角面来作说明。从图 27-3 中，可以具体看出“道生一，一生二，二生三”，从数理上就是指从无对应 0 一个数，再从 0 衍生出 +1 和 -1 两个数，一个面由三个点连成，即合共则有三个数，等等。如以图 27-1 和 17 中的形体所示，则刚好可以说明“无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”之说了。

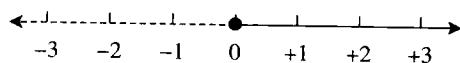

图 27-3 实数点线图

图 27-1 与图 27-2 中，能解说“道生三”中的数 3 与 1、2、4、5、6、7 等各数之间的数理关系的几何图形。图中正三角立体共有 4 个角 4 个面 6 条边线，每 1 个角点均与另外 2 个角点组成简单的平面图形。其 4 个外显交角点与三角面中心隐含 4 条垂直交叉线，4 垂直交叉线的交叉点为整个形体的中心交点 5。从图 27-2 中的比例和位置，可看出其与正正方形的关系，正三角形的边长与如分成 7 份的正正方形，则高的比例与 6 格数相当接近。从图中可看出，点、线、面、体之间的关系：最初由一个点开始；继而两点则成一直线；两线（含有四个点数）相交则成三个点数（其中已有两线的两点重合而成一角点）的两线一角几何图形；三点围三线则成相对简单的三角平面形（注：最绝对简单而复杂的图形应为圆形和圆球体，可视为是点的宏观化放大图）；三个三角面则又围成相对简单的正三角体。两个相同的正三角体可组成一个 5 角 6 面的菱形体，而图 17 中的正四方体中，两个作组合则变成长方形体，边角还是与原来一个的性质一样，这就是图 27 与图 17 不同的独特之处。正三角体又是由 6 条相同直线所组成的，有 4 个正三角形面。其中亦有隐含的算法，例如， $1+2=3$ ， $1+3=4$ ； $2+3=1+4=5$ ； $2+4=1+5=6$ ， $3+4=5+2=7$ ……其数形的数理关系，与图 17 一样，同样反映了中国古代的数理文化学说。例如，可作为一元气二阴阳三道生四方象五行中六爻线等的图形解说。

其它的几何图形均可隐含个中的象数义理。例如从点、线、面、体的关系中，都可有其独特的象数性质和意义。比如平面和立体形是从三角形面体作开始的，而有对称内隐含交叉角的是从四边形面体作开始。或者说，其余凡是 3 以上的奇数平面形，又于其只有均衡而无对称角边数，故其是无对称交叉角的，只有 4 以上的偶数角边形才具有对称角相交叉。从图 17 中可看出时空的空间位置，但在图 27 中，我们又如何确定其中的上下左右中，或前后左右中的方向呢？这是很难定的，所以就如古人所提出的五行一样，可把图 27 中的 4 个角面作为“金、木、水、火”，中间则自然为“土”了。如果真要用上下左右来区分，则只能是上、下前、下左、下右，或上、下后、下左、下右等方位来确定了。

其它的几何图形体还有很多，例如有些独特的一点与一圆形组成的圆锥体；两圆形组合的圆柱体；一圆形柱面与一正三角形体，或与一正四边形体等错合成的形体；还有像金字塔形的点与四边形组合的形体；等等，这些类型都是错综复杂交合的形体。还有像硬币一样的圆形平面体与内成小圆锥体之间的组合，这在西方更成了现代天文学家用作解释天体力学的几何图示。除圆柱、圆锥外，其它的特殊形体都是较易被人忽略和忽视了。

我们从河图 10 数（即 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10）与洛书 9 数（即 1、2、3、4、5、6、7、8、9，或加上虚 0），以及其居中 5 和 10 的五行数，再看看数字与数字之间在数学中的有趣现象。而数与数之间的关系，亦可参考后面图 36 所示。

我们以十内的数字，看看以下数的乘方数结果与原数自身的特征和关系，特别是要注意结果数的个位数，还有要留意数 0、1、2、3、5、6、9 等数的各乘方数及自身数之间的特殊性，数 10 则注意乘方数与个位数 0 之间的关系，以及多少次方各数有多少位数（即个、十、百、千、万、十万等等的位数，例如百位为三位数），观看时还要注意各点之间数的行列对应作比照。其列举如下。

（1）数零的各乘方和数的零次方为：

$$0^0=0, 0^1=0, 0^2=0\cdots\cdots 0^9=0, 0^{10}=0\cdots\cdots$$

$$1^0=1, 2^0=1, 3^0=1\cdots\cdots 9^0=1, 10^0=1\cdots\cdots$$

这反映了各数与数 0 与 1 之间的奇妙关系。从中可看出，数 0 与 1 可作为阴阳配对数。

（2）数的一次方为：

$$1^1=1, 2^1=2, 3^1=3, 4^1=4, 5^1=5, 6^1=6, 7^1=7, 8^1=8, 9^1=9, 10^1=10\cdots\cdots$$

这反映了各数自身数与数 1 之间的奇妙关系。这开始有数的个体个数。

（3）数的二次方为：

$$1^2=1, 2^2=4, 3^2=9, 4^2=16, 5^2=25, 6^2=36, 7^2=49, 8^2=64, 9^2=81, 10^2=100\cdots\cdots$$

这反映了各数自身数与自身数之间的关系，尤其是数 1 至 9 之间的变化。

(4) 数的三次方为:

$$1^3=1, 2^3=8, 3^3=27, 4^3=64, 5^3=125, 6^3=216, 7^3=343, 8^3=512, 9^3=729, 10^3=1000\cdots\cdots$$

(5) 数的四次方为:

$$1^4=1, 2^4=16, 3^4=81, 4^4=256, 5^4=625, 6^4=1296, 7^4=2401, 8^4=4096, 9^4=6561, 10^4=10000\cdots\cdots$$

(6) 数的五次方为:

$$1^5=1, 2^5=32, 3^5=243, 4^5=1024, 5^5=3125, 6^5=7776, 7^5=16807, 8^5=32768, 9^5=59049, 10^5=100000\cdots\cdots$$

这属于五行数的五倍数数理, 其独特之处在于个位数仍是其原来的自身数值; 其各个归数与 (2) 点类同。

(7) 数的六次方为:

$$1^6=1, 2^6=64, 3^6=729, 4^6=4096, 5^6=15625, 6^6=46656, 7^6=117649, 8^6=262144, 9^6=531441, 10^6=1000000\cdots\cdots$$

其各个归数与 (3) 点类同。

(8) 数的七次方为:

$$1^7=1, 2^7=128, 3^7=2187, 4^7=16384, 5^7=78125, 6^7=279936, 7^7=823543, 8^7=2097152, 9^7=4782969, 10^7=10000000\cdots\cdots$$

其各个归数与 (4) 点类同。

(9) 数的八次方为:

$$1^8=1, 2^8=256, 3^8=6561, 4^8=65536, 5^8=390625, 6^8=1679616, 7^8=5764801, 8^8=16777216, 9^8=43046721, 10^8=100000000\cdots\cdots$$

其各个归数与 (5) 点类同。

(10) 数的九次方为:

$$1^9=1, 2^9=512, 3^9=19683, 4^9=262144, 5^9=1953125, 6^9=10077696, 7^9=40353607, 8^9=134217728, 9^9=387420489, 10^9=1000000000\cdots\cdots$$

这属于十之间的九足用数的九倍数数理, 其独特之处和五倍五行数一样, 个位数仍是其原来的自身数值; 其各个归数与 (2)、(6) 点类同。

(11) 数的十次方为:

$$1^{10}=1, 2^{10}=1024, 3^{10}=59049, 4^{10}=1048576, 5^{10}=9765625, 6^{10}=60466176, 7^{10}=282475249, 8^{10}=1073741824, 9^{10}=3486784401, 10^{10}=10000000000\cdots\cdots$$

其各个归数与 (3)、(7) 点类同。

从以上各数的倍数之间的关系, 我们可以看到, 凡是数 1 的任何倍数次方 (即乘方), 均是 1, 即 $1^n=1$ ($n=1, 2, 3\cdots$ 为自然数); 与数 1 相对应的数 0 的任何次乘方数均为 0, 即 $0^n=0$; 这反映了万物数之源端虚为数 0。始数为 1, 终端为数 10 时则有作为返归于个位数 0 的功用。数 10 的乘方数的前面位数均仍是 1, 其 1 后面的位数数字均为 0, 0 的位数次数 (即所出现 0 的次数) 等于其乘方数。数 0 和数 1 是具有数理和数性上的特殊性。0 者无也, 1 者有也。1 寓于 0 之中由 0 而生始, 0 可以说是最小和最大的结合数, 但实质上为什么都不是的没有。数 5 和 6 的任何倍数次方结果数的个位数, 均是其原自身数 5 和 6。包括数 1 和 10, 合共有四个数的个位数是回归其原数的个位数, 即结果与原数的个位数是相同的。所有数的第 5 和第 9 次方, 即乘方数为 5 和 9 时, 其所有数的结果数的个位又是与原数相同的, 这反映了物象的数理在倍数层级数 5 和 9 中返归原数的奇特现象。从数的第 2 次乘方数中可得知, 即第 (3) 点数的 2 倍数开始明显与前面的不同, 数从 1 开始, 至数 9 的 2 次方后, 9 的 2 次方为 81, 即古代常称的“九九八十一归一数”, 数 81 的个位数为 1, 即是象征了数又从新由 1 开始数起, 故 $9^2=9\times 9=81$ 为归一数, 这

反映了数从1~9是属于循环闭（或阖）圆数，数1~10（或0、1~9）是属于开圆（或辟）数。数2的乘方数也就是反映了《周易》八卦的数理，其中 $2^2=4$ 为四象， $2^3=8$ 为八卦， $2^6=64$ 为六十四卦全数，数2的乘方数也是现代计算机（即电脑、或PC机）常用的单位数值，比如计算机语言的二进制数，字长和内存都有诸如16、32、64位等，而 $2^{10}=1024$ 为存储字节的容量单位数，也就是1K（K等于千）B=1024B，1M（兆）B= $2^{20}=1048476B$ ，而其中每个B（Byte）为一字节，每个字节 $2^3=8$ 位（bit），这都是我们接触电脑常出现的性能指标数值的由来。数3的乘方数从0次方开始的所得数的个位是在奇数1、3、9、7之间循环变化，如从1次方起则是在3、9、7、1之间作循环变化。数7刚好与3是相对应相似的，其1次方始所得数的个位数都是在奇数7、9、3、1之间作循环变化。而数2的乘方数则刚好是与数3相对应相反，是在偶数2、4、8、6之间作循环变化。数8则与数7相对应相反，是在8、4、2、6作循环变化。数4的乘方数所得的个位数是在4、6之间作循环变化。数9的乘方数所得的个位数是在9、1之间作循环变化。

从以上各数与其乘方数所得的个位数之间的关系可以看出，各数之间不但如古代河图洛书所说的分奇偶天地阴阳数，而且其乘方数所得的数值和个位数，均与原数和各数之间又各有关联性。其中，数的原始终端数0（含10）和1相对而成阴阳对立；中数5和6又可成对应数，中数5为阳始数1、2、3、4、5的终数，数6为阴端数6、7、8、9、10的始数；数4除了与数6配对成10数外，数9除了与数1配对成10数外，数4与数9之间又成对应数，其间都是自身数4和9与配对数6和1之间循环变化，也就是说4和9的数性性质是相似或相关的。数3与数7则又成一相似或相关的配对数，但与数4和9很不同，都是在去掉中奇数5后，在奇数1、3、9、7之间作顺序间隔，或作7、9、3、1逆序间隔而成的排列跳动的循环变化，1、9与3、7都是配对和为10的数。而与数3和7成对应相似又相反的，是数2和8的乘方数所得的个位数，是在偶数2、4、8、6之间作顺序间隔，或作8、4、2、6的逆序间隔，2、8与4、6都是配对和为10的数。

在数2与数4和数8又有着奇妙的相亲相联相似的关系特性，比如有 $2^4=16=\sqrt{4^2}=16$ ； $2^6=64=\sqrt{4^3}=64$ 。数3和数9也有类似的特性，比如 $3^4=81=\sqrt{9^2}=81$ ，等等。而64则刚好是最好的乘方数之间的纵横交错结果数值，故易经用此数来作为阴阳变化的现象反映数。

以上数1也是最独特的数，它的任何次倍数方都是不变的，从数理上说，故可虚而不能作变用数。数5、6和10的乘方倍数的结果数，最后一个的个位数字仍旧是原来的自身数，也就是说，从数理上说其回归数是不变的，只是前面位数的层级数在变，从数理上说其数性仍保留有原来的数性，故可半虚而视情况而用，是数性上的中间状态。因此，10个数字上的倍数变化关系，就产生了绝对性不变数为数1的1数；相对性处于变化和不变数有数5、6、10三个数；其中数10具有数0的特殊数性而又比数5和6相对而言更具不变性；相对而绝对性变化的数，就只剩下数2、3、4、7、8、9合共6个数。从这里，我们可以看出，“道生一，一生二，二生三”的数理由来。还有从10个数中，虚去掉数绝对不变数1和10首尾两个特殊数，则剩下有8个数可用，这就是成了《周易》八卦数理的由来了。而其中绝对性变数只有2、3、4、7、8、9共6个数可作变数为推算测用，故八卦的卦爻象的爻数就只有6个爻数了。而大衍之数五十容易理解，但其用四十九的数，从这里来看，则是在6个变数中，再加上半5和半6合为一数，则共有7数；又或者说是其八个八卦数作为开合数，则闭合数就自然只有7数了。那么，就有了七七四十九的变数产生了。而这当中，在数字中组合运用的个数，又反映了“数中有数”的数理特性了。

从以上数的乘方倍数，已经出现了不少的数理特性，如再结合其它则会更多。数的乘方倍数是很好和有意义的数理性代表，因为其象征性地反映了宇宙事物象数的扩张性顺序发展中的变化规律，从而给我们生活上、科技上等的启发和应用，而其逆序又可启发我们作为象数义理回归元一的研究指引路线。

其实在数理数性上，数9在数学上有着更多的神秘的奇妙现象，例如把某人的出生年月日的数字按不同排列所得差数的各数字和的数值，其各位数相加又都是等于数9，等等。

在《说文解字》中对数字一至十的解释是：“一，惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物；二，

地之数也；三，天、地、人之道也；四，阴数也，象四分之形；五，五行也，从二，阴阳在天地间交午也；六，《易》之数，阴变于六正于八；七，阳之正也；八，别也，象分别相背之形；九，阳之变也；十，数之具（注：可通俱）也，‘一’为东西，‘丨’为南北，则中央四方备矣。”

在《内经》中也有对十个数字的数理解说，比如在《灵枢·九针论》中有说：“九针者，天地之大数也，始于一而终于九。故曰：一以法天，二以法地，三以法人，四以法时，五以法音，六以法律，七以法星，八以法风，九以法野。”在此看来，数于古今，都是具有数字上的道理和性质上的不少论述。

现代，有不少学者也都提及到洛书中隐含的勾股弦图说，即谓之中国九数，勾股其一，即本之于图书，详可见古代的《周髀算经》。在图 28 中（其中图 28-1 是矩阵图），勾股弦图以数 3、4、5 相构成的三角形，其长度差均为数 1，短边为勾，长边为股，斜边为弦。两者相差称为“较”，相加称为“和”。洛书数位中，中 5 与边 3 为勾，边 3 与角 4 为股，角 4 与中 5 为弦，其之间的边长与角都有数学及函数上的关系。其它的如“连比”或“乘方”的各种数算上的名目，都可与勾股图（图 28）所示的原理套用作解说。

在勾股理中，最简单的就是可看出直角三角形，即勾三股四而得弦五的三角形中，数理关系可表示为 $3^2 + 4^2 = 5^2 \Rightarrow 9 + 16 = 25$ 。这就是西方称之为毕达哥拉斯定理的公式，直角三角形的两直边的平方等于斜边的平方。与中国的勾股图相比，西方现采用的公式是简单的简接表示。而中国古代的矩阵图式表示，则更显得是物与数的直观表达图式了，是简单的直接表示。

图 29（图 29-1 为图示，并已被笔者加入图 29-2 中的七方格等作了部分改动，图 29-2 为原七方格分勾三股四之比例图示）是清朝李光地的勾股图示，说：“勾三，股四，弦五；勾九，股十二，弦十五；勾二十七，股三十六，弦四十五；勾八十一，股一百零八，弦一百三十五。此洛书四隅合中方，而寓四勾股之法者，推之至于无穷，法皆视此。”从这其中可以看出，洛书勾股以三进制模式运行，勾之三、九、二十七、八十一；股之四、十二、三十六、一百零八；弦之五、十五、四十五、一百三十五等等，都可据此理。

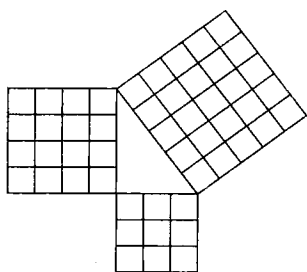

图 28-1 勾股矩阵图

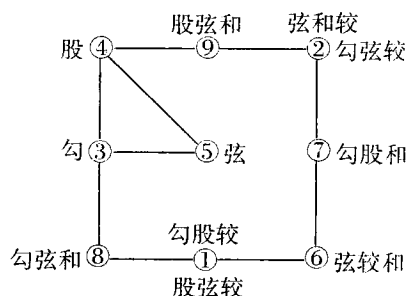

图 28-2 洛书勾股图

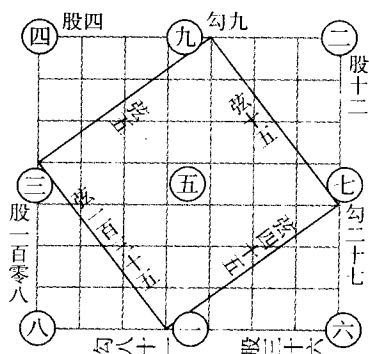

图29-1 老阴数合勾股图（清·李光地）

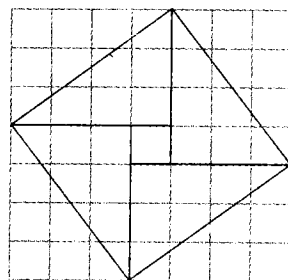

图 29-2 洛书勾股图（清·李光地）

图 30 笔者作了改动；原图数字外无圈，并于下方注有左面为“一、三、九、七”，右为“二、四、

八、六”，李光地的图示说：阳数一、三、七、九，阴数二、四、六、八，加上中五，以成九宫。一、三、九、七为四正，二、四、八、六为四维，五运于中，以成一统，故洛书四十有五，五九中正之变也，加上一五之积，合之五十，以成子午之大衍；三五之积与七五之积，合之五十，以成卯酉之大衍。子午卯酉四正，以成百数，所谓天地之全数（注：10 为 100 的 10 倍数，所以 10 个数或其内在数 1~9 则已足够表示 100 的全数）。四正之圆，中藏四维之方，故二五之积与八五之积、四五之积、六五之积亦合百数。二五之积十，二六之积十二，十与十二以变六十，甲子之数也。二二得四、四四得十六，八八得六十四，先天伏羲之卦也。天用八正，故一八得八，二八十六，四八三十二，八八六十四，皆中正以分也。

图 31 是根据以上各图而画的，该图如去掉 7 矩阵，则与李光地的河图为加减之源图相似。图 32-1 是根据以上未分未变图及图 31 的方图成六角数和河图中数合一的数理而推画出来的。从图 31、32 中可以看出，该图除可表示河图的数理气旋方图外，还可从中看出该图数字象图中，从其气线路图可得其方图所成的角数，上下天地数各三个角数，合共六数的象征角点数，即数 6。图 31 中的 7 方格矩阵中可看出，中五与中十，作为占用中间九宫格的九个方格矩阵，合则而为一个大方格，则可看成是 9 格数+1 大格数=数 10，10 与 5 又二合为一居中，十则成了是九的“拓展数”（注：此作为相对“回归数”而言的；或拓展数可改为“外展数”、“外分数”，回归数可为“内归数”或“内合数”等，按古代可称之为“归藏”）。这样，又可看出数字之间的各种关系和关联性。

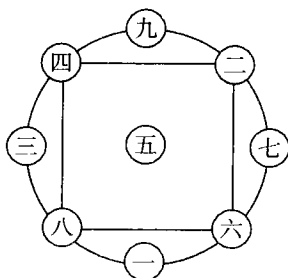

图 30 洛书为乘除之源图
(清·李光地)

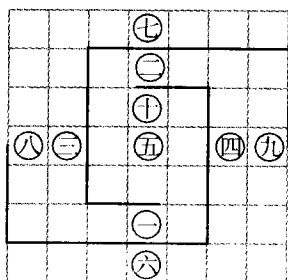

图 31 河图八数六角七矩阵图
(李光地·河图为加减之源图)

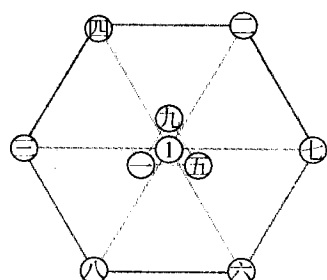

图 32-1 洛书七数六角形图

图 32-1 是洛书的变形图，其把天地极数与中数三才合而回归为一数。其图中间的一、五、九的三个数是阴三角形的内三个角数，故可合而为一个点数，属中一（1、5、9）合成子午线，即数 1。把图 32-1 中的数字对应函数为，四对应为 \sin ，二为 \cos ，三为 \tan ，七为 \cot ，八为 \sec ，六为 \csc ，则其间的关系又可组成说明数学上的解说了。把图 32-1 直接画成图 32-2 则明显直观易理解了，图 32-2 甚至可成为学生学习数学函数的助记图了。“同角三角函数间关系”对其中关系式可能较难记忆和理解，但可通过图 32-2 可以达到协助记忆和理解。

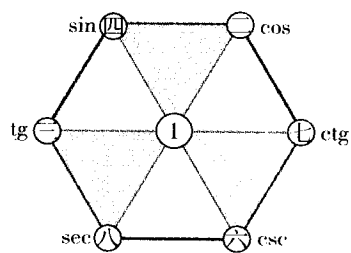

图 32-2 洛书函数阴阳六角形 1 中心图

其中可作为如下例子反映三角的函数关系：

① 对角线上两端的两个三角函数的乘积等于中间的数 1；

例如： $\sin\alpha \cdot \csc\alpha = 1$

② 带阴影的三角形中，上面两个顶点上的值的平方和等于下面顶点上的值的平方；

例如： $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

③ 六角形任一顶点上的函数值等于与其相邻的二个顶点函数值的乘积。

例如： $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha$

图 32-2 的 6 个角与中间的内合归隐数而成为数 7，图中又包含 6 个三角形，其中又分成 3 个阴三角形交对 3 个阳三角形而两两相对应互反对。

图 33（原图数字外无圈，图名此加上洛书）和图 34（原图无外圈和正方形，原图无图名）均为现代学者王介南根据洛书九宫所画。《易传》有说：“参伍以变，错综其数”，其亦可作为说明洛书的纵、横、斜（即对角）的和均为 15。列举如下： $1+5+9=3+5+7=2+5+8=4+5+6=8+1+6=4+9+2=2+4+7=4+3+8=15$ 。其实图 33 并无新意，反而图 34 则有些看法，此认为图 34 中九数能成四个三角形，而中心五数则可看成是四个五数合而为中，故在其基础上作出改动。该图中的中五分成四数与其它八数合而成隐显数共 12 数，这 12 数刚好是与时空圆周有关的其中一基数（另还有更小的数 6）。因而可看出， $1+5+9=15$ 与 $3+5+7=15$ 合为 30， $8+5+2=15$ 与 $6+5+4=15$ 合为 30，30 又与 30 合共为 60，日月平均约 30 天会合一次，一年日月会合十二次，于是天地人之间则有了十二辰次。 $30 \times 12 = 360$ ，360 度即为周天运动的数理。另外，图 34 中， $1+6+5=12$ ， $2+7+5=14$ ， $3+8+5=16$ ， $4+9+5=18$ ，则各数其和合共为 $12+14+16+18=30+30=60$ ，而 60 又刚好是六十花甲的循环周期数，是古代天文圜道的基数数。图 34 中还可看出其 5 或 15 的倍进数，例如 $15^\circ = > 30^\circ = > 45^\circ$ 之间的节律倍进数度等。

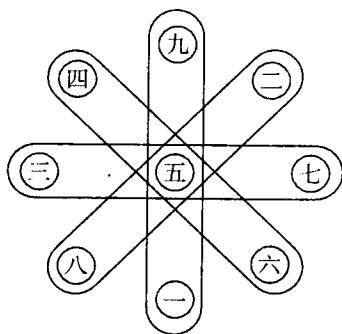

图 33 洛书八卦母图（王介南·2003）

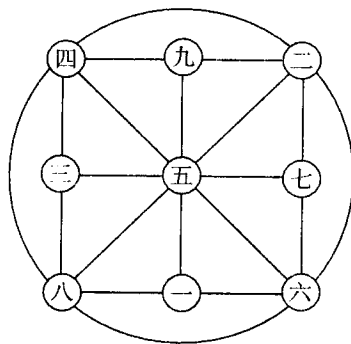

图 34 洛书度数图（改画）

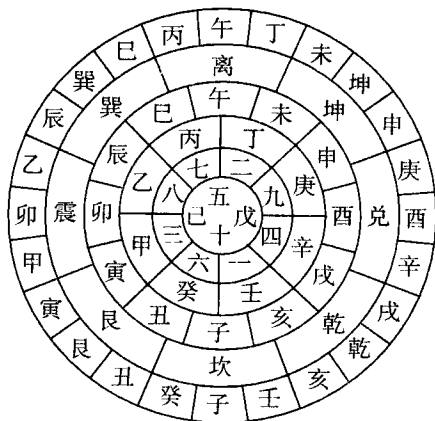

图 35 五行十天干十二地支圆图（方图位同）

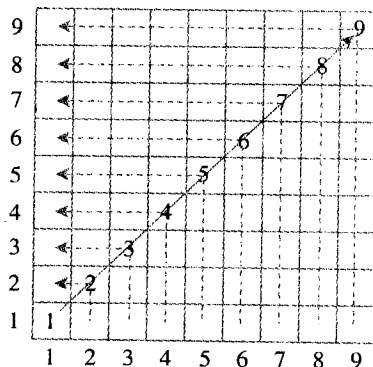

图 36 河洛数阶乘矩阵图

图 35 的圆图早在古代夏朝时期就已有出现，这在宋朝朱元升的《三易备遗》中就有说及，并加有其方图，因方图与圆图的文字方位一样，故略。圆图的原图文字是下向外离心放置的，为作简便而此改。图 35 是河图的扩展变成图，此图均可看出其中河图数理与五行天干地支八卦等的时空数理关系。过于复杂的古图示此不多作辑录解说，请参阅其它易类书籍。

图 36 是根据其未分未变方图的数理和洛书宫格之理等而成，也是河图洛书数的洛书扩展图（注意，这并非完全是幻方图示），是河图十数二十线网络、洛书九数八十一宫格（即 9 矩阵）的阶乘表示图。其网格隐体线数为 $10 \times 10 = 100$ ，则刚好为天地之全数，其显用格数 $9 \times 9 = 81$ ，则刚为极九数而九九返归太一之数之理。从图 36 中的虚线箭头、边数和斜格数，可看出其 10 以内矩阵的阶乘和倍乘数等。例如， $1+1$

$=2$, $2+1=3$, $3+1=4\cdots\cdots$; $1\times 1=1$, $1\times 2=2$, $1\times 3=3\cdots\cdots 1^2=1\times 1=1$, $2^2=2\times 2=4$, $3^2=3\times 3=9\cdots\cdots 1$ 阶乘 $=1$, 2 阶乘 $=2\times 1=2$, 3 阶乘 $=3\times 2\times 1=6\cdots\cdots 2$ 矩阵减 1 矩阵的差值等于斜线上的本格数 2 向斜线下加下一个数 1, 即等于其本身相减基数的和, 公式为 $2^2-1^2=4-1=2+1=3$, $3^2-2^2=9-4=3+2=5$, $4^2-3^2=16-9=4+3=7\cdots\cdots$ 从斜线 1~9 的虚线中可看出, 开始是一个方格, 第二层线有 3 个方格, 第三层有 5 个方格, 这同时又说明了另一个有趣的数理问题, 可有 $1+0=1=1^2$, $1+3=4=2^2$, $1+3+5=9=3^2\cdots\cdots 1+3+5+7+9+11+13+15=64=8^2$ 。图 36 也是现代数学中幻方 (即魔方) 最好的辅助图示。《中国少年儿童百科全书》94 年版记载, 现在世界上最大的幻方是 105 阶, 由美国的一名 13 岁少年完成的。幻方在程序设计、图论、人工智能、博弈论等都有一定的用途。

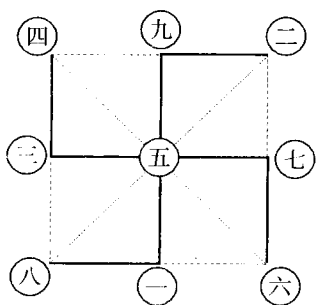

图 37-1 洛书力 (反万) 字图

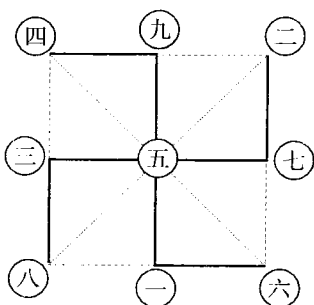

图 37-2 洛书反力 (万) 字图

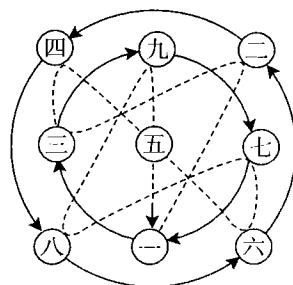

图 38 洛书阴阳气旋图

图 37 是根据洛书而成的正反“力”字图, 或称为正反“万”字图, 该图包含图 34 的数理, 其形如佛教和二战德军等采用的符号“卐” (读万音, 符号有另有反向的, 并非汉字, 源于梵文; 另一反四角符号“卐”为“行”古字), 也可看成是从阴阳仪图或洛书而得的线条简化图, 继而又可简化成为西方教会的“十”字符号。“十”字符号也并非西方独有, 在中国古代的甲骨文、金文中太阳神的象征符号就出现过类似性的符号, 例如有代表性的“卐”等, 其不同的只是阴阳文在刻画作开而成的结果而已。“卐”的符号在中国最早见于约 4000 年前的马家窑出土的陶器上。其实自然界亦有此“卐”符号的字出现, 例如俗称的万寿果, 就是竟然有“卐”符号的果。这些符号在古代各国是通行的, 而能在古代相同相通的符号真是很少见。这有如人类的语言, 婴儿学语所叫唤的爸爸和妈妈的读音, 对于世界大多数不同的国家民族语言中, 竟然也是出奇地相似。

也就是说, 这些符号所反映的其实就是天地人之间所出现的圆道等, 是一分二分四分八的象数数理图符。如果按天文历法来对应, 则图 37 有四为冬至点, 又作地户, 三为春分, 八为春分点, 一为冬至, 六为夏至点, 又作天门, 七为秋分, 二为秋分点, 九为夏至。这样, 就可看出一年四季的循环逆顺变化了。

图 38 与前面的图 25、26 相类, 但该图更能全面展示洛书的内外及自内回路的阴阳气旋图, 其阴阳的对应为内外、虚实、逆顺等的线路, 该图是在《中国风水应用学》(张惠民著·1993) 的书上的图改画而成, 此图是反映洛书数理最好的气旋图。像洛书这种九宫迷阵式的气路, 也可像图 25、26 作幻方矩阵的图示, 还可根据其原理而推画出 4 幻方等。西方的科学家们, 更认为像图 25、26、38 中的气路图是最理想的“电子回路网”图。据此, 认为河图是最能代表天地整体外形的数理气旋图, 是一种公转图; 而洛书则刚好代表其中的个体与之成阴阳配图, 是一种自转图。比如, 如图 38 所示, 我们可以看出, 如作为天体的解说, 则该图最能解说像地球自转中的主要内外力、场等的旋转路线。如果把图 38 中的虚线按图 26 作圆圈状层层向外扩展, 则图形就类似成了磁场磁力线回路图了。这回路线图是一种隐性图, 与我们读书所学的物理磁力线图显性图是有所不同的, 因为我们原来所知的磁力线图的磁线与磁线之间是没什么关联性的, 是封闭的圈层。到现时为止, 磁场磁力线是没有表示说明各磁力线之间的关系和关联性的回路图示, 也没听闻有这方面的论述。故此图, 更可推画出磁场磁力线是有回路的图示。这又说明了原来图示作为反映物象的方式, 也是有阴阳之分和能相互变通。如果以电子方面来看图 38, 除了能作电子回路图外,

假设按其方位和数量上重新造一电子器件，数字位置上按数量比例作某一能量场体的载体，比如磁场的能量按洛书方位作阴阳组合，然后再以电线作气旋向线路，则可能从1位初入的能量经旋回后，在9位输出时可能会加大至9倍数，这其实就有些像变压器的原理和功效。又假如把图38作为一新式电动力电机（即马达），那么是否将其作用外力外转动而引起内力转动和自转动的解说呢？反之将其作用于内力转动，其外力则同理就会作相反方向的转动。这是否又很像电动马达转动的原理呢？如果是数以3、7为轴心，则图38、26又成了振动马达不平衡力的原理解说图了，这反过来又说明了洛书气旋图的相对对称均衡，与内含不完全的不对称不均衡作用力的功效。

洛书除可得出“卍”的符号外，从图38中的虚线还可看出，其中隐含显示着我们常用的无穷大（或无限大）的数字符号“ ∞ ”（或称为“8”字符，即古“玄”字符），该符号又是由两个“ ∞ ”的S形符号组成。这“ ∞ ”符号在中国古代的道家符号中常被隐藏其中，也是螺旋式圆圈圆道另一对反交互的对应圆道。其更是现代微观物理科学家在分解粒子设备中的加速轨道形状。也是气功和风水学上“曲则有情”的最好代表符号，也有说是符咒的全息图象。其分解符号“ ∞ ”（即S）形更被联想到女性曲线美态的象征性比喻符号。其实“ ∞ ”形符号对我们中国并不陌生，从图6的太极阴阳仪图，就可看出，阴阳相隔的载体界线就是S形的，再把两图6的其中一图的S线与另一图的阴阳仪眼重叠，就很好地得到了“ ∞ ”的符号了。这虽是有些牵强，但也能作为其说明，因为河图洛书自古本身就被说成是包罗万象的数理综合图示，也是最简朴的象数图形。

杭辛斋引清朝方春水《方生易说》，有言其阳顺阴逆之数序列，认为阳顺序为“一、三、五、七、九”，阴逆序为“四、二、十、八、六”，杭子特赞同此序列。然而笔者不全认同，其序纯是基于1、3、5、7、9列所作的中五之对应为4、2、10、8、6而已。因此，其可有 $1+4=5$ 、 $3+2=5$ 、 $5+10=15=>5$ 、 $7+8=15=>5$ 、 $9+6=15=>5$ ，纯为有极之中正端午。如若再观前面各图（例如图23、24、25、26、30、31、38……），而可知河洛之阳顺阴逆数序列，应为“1、3、5、7、9”，“8、6、4、2、0”为主首，因其可有 $1+8=9$ 、 $3+6=9$ 、 $5+4=9$ 、 $7+2=9$ 、 $9+0=9$ ，且河图于洛书象数中，均作了阴阳对反交互中的处理，为有极太极之旋圆中互重阳。

以上从河图洛书中引申的各种古今几何形数的结合，都或多或少地可用作解说，其它图示和解说可参考其它《易经》类书籍。这些又都反映了如《周易》中的象、数、义、理的四象结合运用，其中又是以象（包括几何等图形）数为主体，义（意义、性质）理为引用。

另外，从河图、洛书两者对立结合的图示所隐含的各种数理，其中比如有一元数学（包括一元螺旋力学、一元螺旋量子等），一元二次，一元二分、四分，二进制，三进制，2的各乘方（其中 $2^{10}=1024$ 更是成了计算机的字符字节数的主要长度计算单位），四数群子，四元体系，数图的群集性（或为群集性、集合性），多层性（含层级性、节限性），模糊性，随机性，变通性，不变性，可变性（或合不变性为动静性），最可几性，拓朴性，隐显性（含幽明性、预测性，比如1至9中间的数我们可以推测出），体用性，内外数性（或为内外性），递归性，离散性（含无序性），函数性，微积分性，奇异性（例如奇异吸引子2与5，以及以阴阳原理制成的乐器二胡的2与5音是最好说明），混沌性（或又有说浑沌性），循环性（含圆道性、周期性、多层性），无穷性（例如无穷大“ $+\infty$ ”、无穷小“ $-\infty$ ”，又或称为无限），虚实性，复合性（含合归性，即比如“ $+1-1=0$ 、 $1^2=1$ ”，），虚空性（或为始无性、终始性，即数字上的0，或10回归个位数0），交合性，分离性，连续性（含有序性），顺逆性，旋转性，开阖性，层级性，关联性，曲直性，方圆性，边角性，点线性，逻辑性，幻方性，相对性，绝对性，多解性（含泛函性、多变性），对称性（含对向性、对立性、均衡性、对反性等），中心性（或中和性，可归结为对称性），互根性，增减性（含消长转化性、生克性），引斥性（含生克性），全息性（含互含性、无有性）……；还有与天文生数理化等学科的关系，还有时间和空间的时空对应象数等等。试想想，河图洛书的解说，单是在数学（包括几何）方面，就足已包罗万象，而数学是世事物象的数理表现，其它就更可想而知了。

如果把古代洛书看成是先天为体的方阵数图，那么与之对应的后天为用的方阵数图，应该可看成是现

今的电脑或手提电话上的方阵数字键盘了。电脑和手提电话的布局原理是一样的，不同的只是布局上的从上或从下开始，原理都是按数字的顺利作主要排列，然后加上数字0置于下面的正中位。如下为我们熟悉的手提电话数字键盘所示图表：

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

12 方格 10 数图

1 (金) 冂	2 (上) 一	3 (木) 十
4 (左) 丿	5 (中) 乙	6 (右) 、
7 (水) 彳	8 (下) 丨	9 (火) 人
*	0 (土) 口	#

此把这键盘称为后天的洛书应用，它其实亦保留有洛书的部分特性，但又有所发展。洛书是纯数理上的图表应用，因为只有九个方格可以排放数字，故把数字0或10虚掉不能放置了。而在现实生活中，我们是会经常地接触到数字上的应用，尤其是现代的电子科技的发展都需要用到数字键盘作数字输入。在常用的十进制中，由于河图洛书对数字0或10上是按数理性来排布的，只有九方格的古老洛书明显是不可用，而河图的居中数也难以单一数居正中。因此，数字0就只好在下面再多一平方格来作放置，这样就变成了3×4的12方格阵了，这也是最简单的方阵布局了。而多出的两个空格，则还是西方人懂注重实际应用，随便放两个符号作左右阴阳对应的功能键不就解决问题了。地支数12格的方阵，因数0的特殊数性，我们可先不管它，看看1至9的数格，居中间的数仍然是数5，对角斜线和中间成十字形的纵横中线上的数字，相加仍然与洛书一样，是15数。例如1+5+9=15，3+5+7=15，2+5+8=15，4+5+6=15，不同的是四边的纵横数和是与洛书不同，但亦隐藏了与洛书有关的数理。比如按逆时针向有7+4+1=12，9+8+7=24，3+6+9=18，1+2+3=6，把结果的数字12、24、18、6，只取个归数（即只提取个位数字，十位数以上的数字虚掉），则为2、4、8、6，这样我们就清晰了，这个2、4、8、6的逆序排列，不就正好是在前面讨论过的河图阴性偶数气旋数理特性吗？也正好是前面乘方倍数2的个归数2、4、8、6是一样的吗？如果按顺时针向则就是与数9的乘方返回数8、4、2、6又是一样的。这样结果就可以看出来来了，现今的12方阵按顺序数的排列，可以说是有意无意之间，符号对应洛书的数理特征，又隐含了河图的数气旋的规律。对于12方阵的12数，又正好与12个地支数配对，而其中又已包含有10个数字，这不正好又是与10天干数配对吗？那个数5和0的居中居正的布局，四角中横竖的数合均衡，不也就正是五行八卦数理上的变通布局阵式吗？这在我们讨论河图洛书的布局时，是我们现今最熟悉、实用，而又最易忽略的数理说明的变用数图。

故此认为，河图洛书的结合体是先天为体的数图，而手提电话数字按键布局作代表的，则与之对应的12格10数图是后天为用的变数图。对于纯粹按从左到右的线性排布（指排列布局），即按电脑字母上面数字顺序布局的横数格图（如图表所示），数1、2、3、4、5为阴性排布，6、7、8、9、0则为阳性排布。在12方阵图中，以手机数键图为代表，数2、8、4、6、5称为上下左右中，或为南北东西中的五行方位布局，属于阴性五行方位排布；数1、3、7、9、0则称为金木水火土，或为左上、右上、左下、右下、下中的五行方位布局。甚至在电脑主键区的字母键盘上，亦可按五行布局而定出十个对应数字的字母键。这在笔者的《字根数码输入法》（已作专利申请，或称为五行输入法）中，就有明显利用河图洛书的阴阳五行作应用布局排布方法，并把汉字偏旁部首浓缩成5个五大组合复笔为阳五行复笔画，结合国家已定立的五大基本单笔为阴五行单笔画，这就完全对应了十数的阴阳五行等数理了。

这里作简单的介绍。阴五行单笔画，说出来大家都会知道，就是五大基本笔画“一、丨、丿、丶、乙”；阳五行复笔画是组合复笔画“冂（或勺）、十、彳、人、口”（其中的笔画采用只是作代表性质的），称为“框（或包）、十、水、人、口”，其组成特征是“包、交、离、连、围”的笔形。笔者把近似“冂”的半包围结构的称为“笔形”（复笔）与“笔画”（单笔）相对，称为“包形”，简称“包”；与包相对的是全包围结构的“口”为“围形”；两笔以上（指一般不超出五笔画）相交叉的笔形为“交形”；两笔以上相近连接的笔形为“连形”；两笔以上相近离分的笔形为“离形”作居中。这样，汉字不就成了主要由五笔五形的笔画组合结构字了吗？再加上以八卦六爻数的玄妙表象，为代码数限六作最大码长。其优点是既规范好记，又易于简便使用，更是与河图洛书中的阴阳五行八卦布局的绝妙活用配对。据报道，我们现今需要每年花费在均是国外公司开发的手机输入法软件，单是部分费用就高达约二亿多元。如此，我们自身的语言及输入法，为何还得被别人赚钱呢？这只能说是投资与技术上等各方面的问题罢了。

此称这种为“阴阳五行八卦布局”，这其实就是古代奇门遁甲的另外别称，其原理基本是相关的。古代的奇门遁甲，大概是包括阴阳遁、三奇、五行、六仪、八卦门、九星宫、甲子等有关的道家术数，并以布局方式和术数演变为主的运气学说。

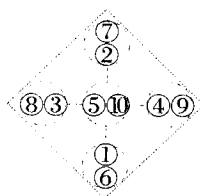
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
一	丨	丿	丶	乙	冂	十	彳	人	口

洛书九宫格的距阵方阵式的应用，其实在现今的流行游戏中亦有存在，除了魔方外，就是被称之为“数独”的猜测数字游戏。这种数独在国外十分流行，尤其是日本，但它是西方国家所“发明”。数独其实就是九宫格的每格扩展又是一组九宫格，则共有九九得八十一格，是 $3 \times 27 = 81$ 的距阵，这与易经八卦的 $4 \times 16 = 64$ 的距阵，同样是与九宫格密切相关的一种数象变化与应用。数独游戏实际上就是与古中国的九野图表十分相似，可参考第二篇。

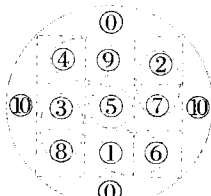
综上所述，从图形与数字的象数结合，可以有无穷变化与应用。其中又都把主要常用的最低层级数10与12内的自然数都有所反映，特别把数字1~9和1~10的各种数理关系都综合表示了，且更是象与数的相结合。这种象与数的结合优点，正好是解决西方数学的脱离物象的纯数字几何数学公式，所产生的所谓数学危机。把河图、洛书的象数图象排布和数理特性，以象数为体，义理为用，把其理论原理作为我们生活和科研等各方各面上的启发和指引，一定能事半功倍，尽善尽美。

第六节 河图洛书的其它主要图说

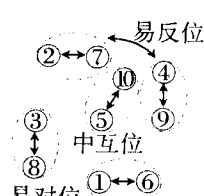
这里增加河图、洛书的其它主要图示，部分结合《周易》八卦的学说，以此作图说的方式，展示给读者理解或参考。

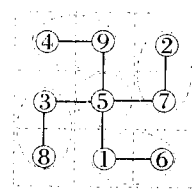
河图交合中互图

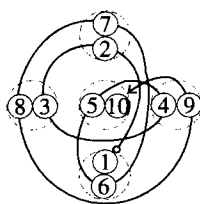
洛书化分易互图

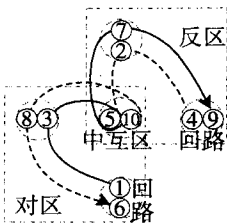
河图化分易变洛书图

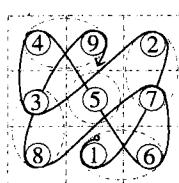
洛书两相交互于中成佛万字符图

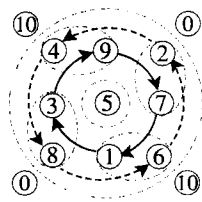
河图逆旋交中互回路图

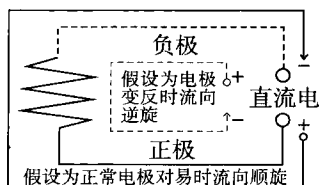
河图化变螺旋回路图

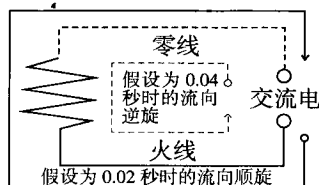
洛书对反内中互回路图
道家迷魂阵图

洛书交互外中互回路图
道家迷魂阵图

直流电对应阴阳对反图

交流电对应阴阳交互图

8	3	4
1	5	9
6	7	2

希腊古魔方阵图
(希腊人崇尚)

8	1	6
3	5	7
4	9	2

美国现魔方阵图
(美国人崇尚)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

中国古洛书九宫方阵图
(东方人及数学易道家崇尚)

	1+2+3=6	
1	1	2
4	4	5
7	7	8
12	12	9
	7+8+9=26	

只有内纵横交错和为 15，
外周和并无 15 的数量

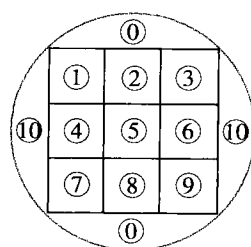
现代变种行列方阵图
(电子数键崇尚)

4	9	5	16
14	7	11	2
15	6	10	3
1	12	8	13

杨辉四四方阵阴图

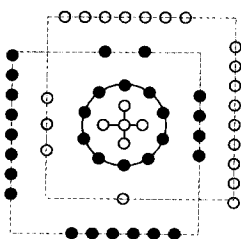
2	16	13	3
11	5	8	10
7	9	12	6
14	4	1	15

杨辉四四方阵花十六图

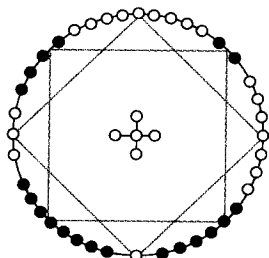

10=>0

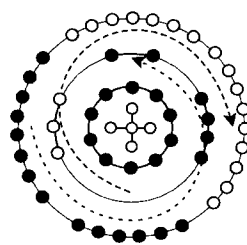
(方圆内外) 行列方阵图 4

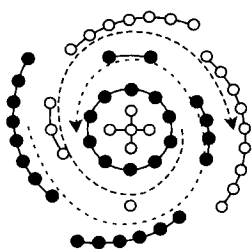
万氏(蝶方)河图

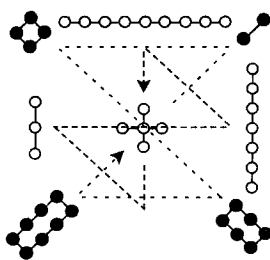
万氏洛书

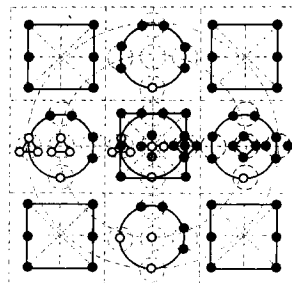
(三道层圈互) 河图 1

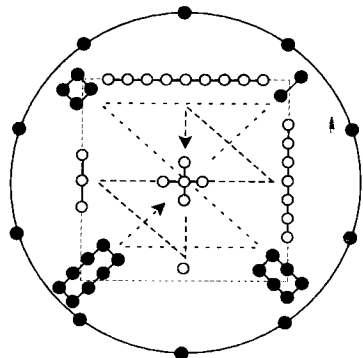
(中互旋) 河图 2

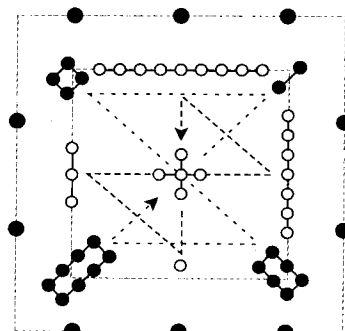
(双蝶圆互) 洛书图 1

河洛五六分合图

(外圆内方) 洛书图 2

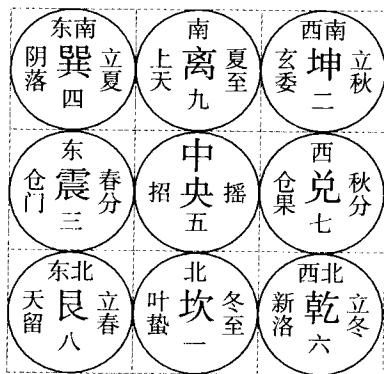

(内外方) 洛书图 3

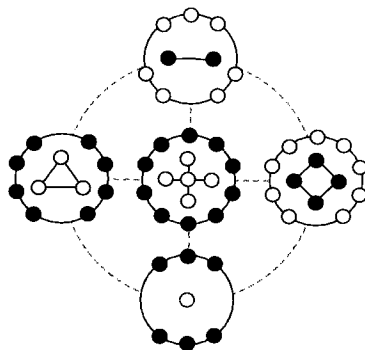
(注：此洛书图 2、3，把数 10 或及其回归数 0，按河图的暗示与太极阴阳仪图及卦阵图的启示，重新融入洛书表示外围，而数 5 则仍旧是表示内中；然而这外围 10 或 0，是可以作省略不画而与古图相同的；其应用于现今电子键盘布局上，可变通成如方阵图 4 所示的对应方位)

以上的万氏河图与洛书图示，引用了《杭氏易学七种》(民国·杭辛斋著、周易工作室点校)内的万氏弹峰《易拇更正河图洛书说》。

图例中的河图化分易变洛书图中，二、七与四、九的易反位，可以作为对应地磁偏移或时空扭曲等的解释。甚至图中五与十的内外开拆位，亦是基于二、七与四、九的易反方位，这个开拆方位，说不定亦可解释类似爱因斯坦的虫洞理论。当然这只是一推论而已，仍然有待证实。

《灵枢》九宫八风图

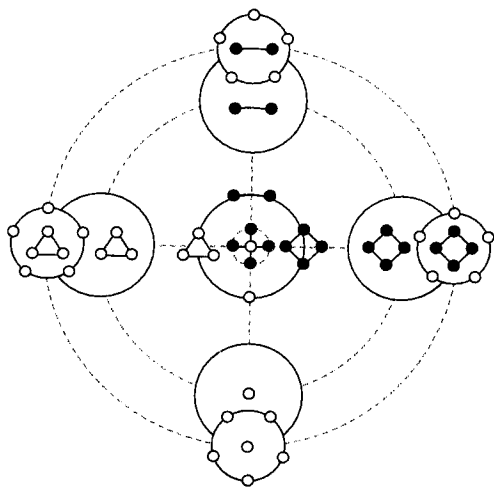
二五互函圆河图 (新图 1)

九宫八风图，是根据《灵枢经·九宫八风》的内容，综合改良而绘画出来的。

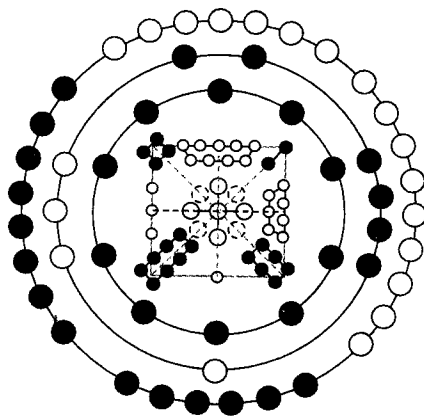
二五互函圆河图 (新图 1)，可简称为互圆河图或二五河图，为圆中有圆，两两相互，阴阳对十，五行圆合，象数气运中互对反，阴阳内外隐显互对，联维而成五行化生之象；其阴阳之中又各具阴阳，五行之中又各具五行，中正而互合为一，这应是一种象数的时空气运图式；是阴阳五行内外各分阴阳五行的五

五二十五之阴阳五行数合图。

河图与洛书，表面上看似是古代简单的数学寓于象形图示之中，然而如与太极阴阳仪图及卦阵等结合，则是表面看似简单的象数，而内里却是义蕴深奥、妙用无穷啊！

五五互几圆河图（新图 2）

天圆河图总数 55+地方洛书总数 45=天地总全数 100（此中五重合）

（李氏）天圆河图外、地方洛书内之天地全百数互合图

河（图）洛（书）合互图

五五互几圆河图（新图 2），又可称为五五河图，或互圆河图、密衍河图。为圆中有圆，层级细分，圆圆相扣，阴阳对反，五行圆合，生成象数，互几微分，体用隐显，联维而成五行几微之象。其阴阳天地象数之中又各具阴阳天地，五行生成之中互藏五行生成，阴阳五行三极互藏三才而圆道，五行而四正，中正圆互内外为一，这应是一种象数的时空气运几微图式。其显隐出河图五行生数之 1、2、3、4，皆为内而互藏于五行成数 6、7、8、9 之中。居中之十，更同样是互藏中五之象，而中五之象，又再同样互藏太极中一。此实为十体五行阴阳几微圆图，为五二互于中一周流之神妙。为五五倍 25 数之天数象，十十和合三十之地数象。同样又是阴阳五行内外各分阴阳五行的五五积二十五，倍两再和合中外之五而为天地合数五十有五，为阴阳五行数合圆互之几微河图。亦是作为“天数五，地数五，五位相得而各有合”的最好图说，可以说是河图隐藏奥妙的最好解启图。故新图式 1、2、3、4 河图可合称为互衍河图。

观此图 2 中之极隐几微处可知，北方水位数之外六，作内外几微而圆细分为五互藏一，五与一皆为天数奇阳，然而互合作阳阳而得内外为外内之地数偶阴六。东方木位数之外八，作细分为五藏三，亦为两天数奇阳互合而为阳阳得阴之地数偶八。南方火位数之内偶地二，外奇天五，互合为阴阳仍得外阳之数七。西方金位数之内偶地四，外奇天五，互合为阴阳得阳之数九。故据此可知，其数理之道式，实与二进制数算之式相近似，都是阳阳 1 而进位，阴阳合而为阳实 1，阴阴而仍阴虚 0，不同的只是二进制数理的阳阳 1 而进位为 10，而多出的层级数 1 在此互几圆河图中被虚隐掉而已，其数理互合之道实为雷同。这也更好地证明了笔者基于二进制代码数理的八体卦，具有深藏的依据与实用性等。此河图所出之阴阳五行，以十而两两作五五，实为象数之缩合而为倍半逆返之义理。推至八卦而言，则八八而重之每一重卦，实又同理是缩合为倍半之各又几分为八卦。陈抟注麻衣道者说：“一卦之中，凡具八卦”，也就是说，每一卦之中，均隐含各八数卦。此图有如《系辞》传所说的“生生之谓易”的生生是也。图 2 象数，阳数合衍为 32+4+1 数，阴数和为 18 数。

此图 2 之互几圆河图，实为笔者在互圆河图的基础上，结合明朝末年方氏（主要指方孔、方以智父子）易学的河洛中五之说，有所感悟而画。至于方氏于《图象几表》中列有的《密衍》等各图，并未有幸参阅，故特此说明。方氏的河洛中五论，指以中五之中的中一为起点，衍为中五，中五又衍为中十，中十又衍为五行生数一三四，此四个生数各加中五，又衍为五行成数六七八九，则为《河图》之数。河图从最中心的中五之一，到外围共五个层次，乃中五之数形成及其逻辑展开的过程，而洛书之数又是源于河图

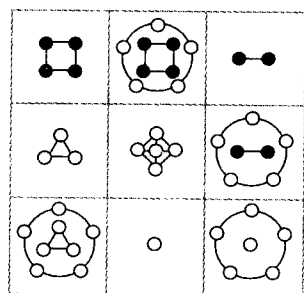
之数用的演变。

然而笔者同时又有认为，其居中之 5 数，又可几分为内围 10 的五行生数 1、2、3、4。而数列 1、2、3、4，则又隐藏着互合为 $1+4=5$ 、 $2+3=5$ 的五行数理，其一四之互中而对应为外围五行成数六九之互中。同理，生数二三之互中而对应于外为成数七八之互中。故乾坤阴阳于爻为九六互体，对反则为八七互用了。而七九易位之对待而五行二互周流于六虚圆道，则太极五维时空等“象数义理易”足已“元贞”函括简全了。

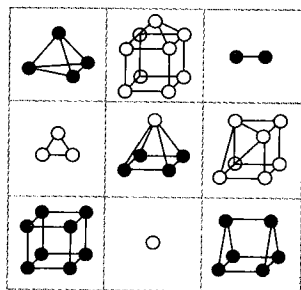
既洛书可作幻方，则此互几河图可参考作为幻圆探究的前期图式。英语之二十六数字字母文字，影响亦有源自洛书幻方虚中之 26 数。而中国汉字之二维方块字，影响亦有源自洛书宫格与卦爻画的变化。互函圆河图与互几圆河图，对于中医作运气诊治及对应药量权衡等很有启示，是唯物与唯心的重要启合，是新式多维象数码图的另一表现。

若以太极阴阳仪图（特别是笔者的易互图）观之，则可知无极而太极阴阳四象等之所出处。若以此互几圆河图观之，则洛书、五行、四象、三道、二互，及八卦之所出处可知矣，更知“一九太极（或极易）、二五互妙、三六相杂、四八方维、五十中互”之几微鬼神也。若观河洛图书以十体数自倍数之，则知“一一太元一、二二而围四、三三重阳九、四四归十六、五五道二（十）五、六六圆三（十）六、七七用四（十）九、八八卦六（十）四、九九极归一、十十全一百”之函弘天地。时空（时间、空间）、能场（能量、场限）、孚信（孚萌、信息）、圆道（圆曲、道式）等，均隐晦在河图之中。观此二互圆河图新图，河图洛书之奥秘可显微隐明而解了。

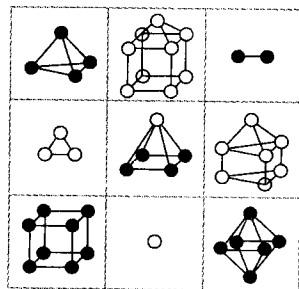
据洛书的变化图式，可参考河图作变通，此试作些探讨性的洛书新图式。

互方洛书（新图 1）

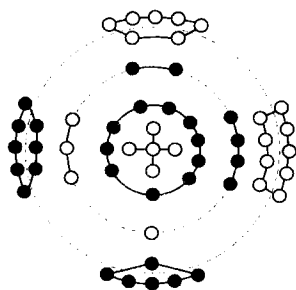

互方洛书（新图 2）

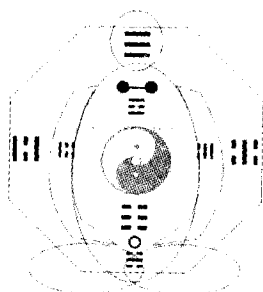

互方洛书（新图 3）

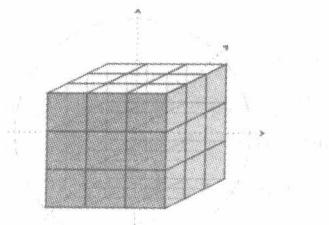
天圆河图外、地方洛书之天地全百数合互图，简称为河（图）洛（书）合互图。此合互是以中互之中五为核心基础，以河图为外圆，洛书为内方，中五位重叠而互合。为圆是而方则也。天之体圆为河图总数 55，地之方用为洛书总数 45，其个归数皆五，若以五互合两图书，则其数和为一百数，则好可为天地总全数 100，故观图虽然为 95 数（或 99 数，虚一数，可得 $9 \times 9 = 81$ 、 $9 + 9 = 18$ 等），实际上是隐含 100 数，为 95（或 99）亦可回归 5（或 1）数而能与河洛相互结合。河图为全体数十数，洛书为有用数九数。河图动遇，洛书静待。河图数大，洛书数小。河洛互合，则五维时空之象数义理等足可具备了。观此河洛互合图，则可知易学几千年来之难解谜团，可知河图洛书亦合为一图书而已，亦为阴阳之合互为太极是也。

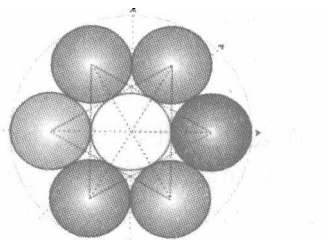
五行推演河图

道家修炼（一七九、先后天玄牝）图

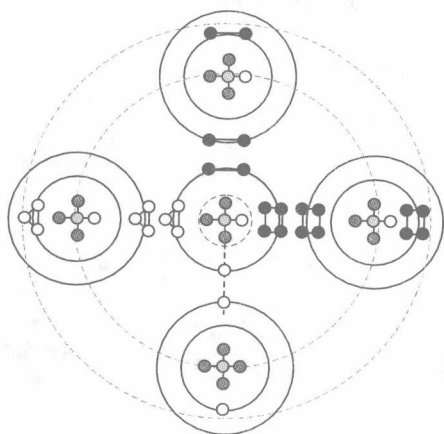
魔方示意图

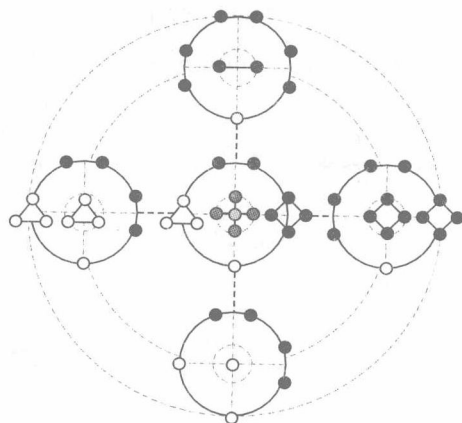
幻圆（构思）示意图

魔方示意图解说：此魔方图示中，反映洛书为方中方，方体为6面，每面9格，合共积 $6 \times 9 = 54$ ，加上其内中被虚略的1格，共为55数，刚巧为天地合数55，定之以上下左右而虚去5格，合为50大衍之数。其格数共为 $3 \times 9 = 27$ 数。这是洛书九宫的运用，其中的各种数理读者可自行参想。

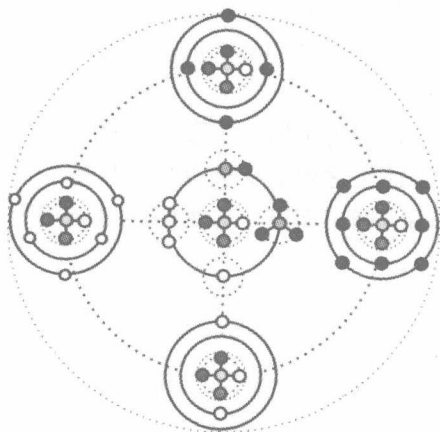
幻圆（构思）示意图解说：此幻圆图示是根据魔方与河图构思出来的，反映河图为圆中圆，图中圆内六虚线为连变绞位，总体为近大球形，此图以小圆球体6数围内中心1数，虚内中心小圆球1数，数理可有 $6 \times 6 = 36$ 数，或可有 $7 \times 7 = 49$ 数。其小圆球数如图示计共为 $2 \times 6 + 1 = 13$ 数，可以此扩充。这是河图六圈的运用，其中的各种数理读者可自行参想。

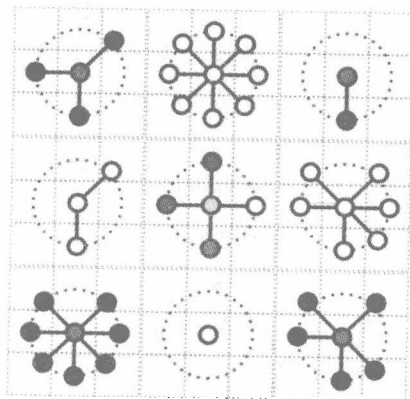
五行中互河图（新图3）

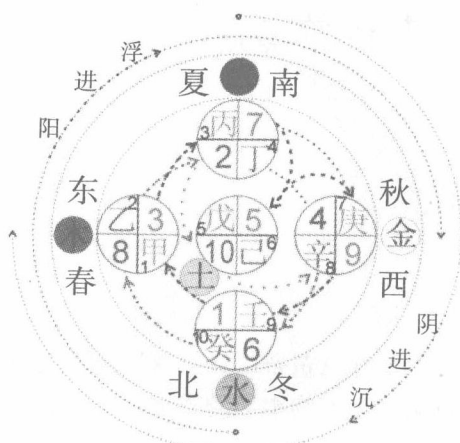
五行互河图（新图4）

相互元子河图（新图5）

相互元子洛书（新图4）

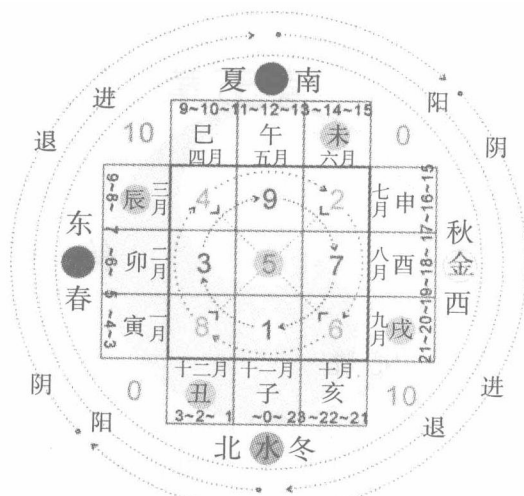

(天1地2人3、地6天7)

(天5应日5牵进、地6应月6引退)

(距1与6合差5, 1与7冲差6)

河图天干五行术数图

(天1地2人3、地8天9)

(天5对反以6节、地6对反以5制)

(距1与6合差5, 1与7冲差6)

洛书地支五行术数图

河图天干五行术数图，阳进则阴退，阳退则阴进，回圆的天阳奇进数为1、3、7、9，地阴偶进数为2、4、6、8，中数5与10圆互周中。其阴阳对反的加减数理可有：阳进者为，甲3=>壬1+丁2、丙7=>甲3+辛4；阳退者为，庚9=>丙7+丁2、壬1=>庚9-乙8；其中还有丙7-丁2=>戊5、戊5+辛4=>庚9；阴进者为，辛4=>丁2+丁2、癸6=>辛4+丁2、乙8=>癸6+丁2、丁2=>乙8-癸6。先天圆体天数9变1，地数8变2，是为极变，故其于体数10，表象为9极返归1，然而于5互6合，7亦履反变1也。其化合数理除了以甲作1始算距1与6合外，别可视甲己合化土，有3+10=13，或3-10=-7，乙庚合化金，有8+9=17，8-9=-1，丙辛合化水，有7+4=11，7-4=3，丁壬合化木，有2+1=3，2-1=1，戊癸合化火，有5+6=11。

洛书地支五行术数图，回圆的天奇阳进数为1、3、9，阳退数为9、7、1，地偶阴退数为8、4、2，阴进数为2、6、8。其中又可有数理关系为，阳进者3=1×3、9=3×3，或3=1+2、9=3+6，阳退者7=9-2、1=7-6，阴进者6=2+4、8=6+2，阴退者4=8÷2、2=4÷2，或4=5-1，2=5-3等。后天方用天数9对反极变为1，天数7回圆始为1。

第五章 元气、无极、太极学说

第一节 元气学说

一、元气的概说

在我国的上古时代，就已有明确说及类似气功元气的论述，例如在《黄帝内经》、《周易》及道家经典等书籍中，均有部分描述。到了战国时期开始，元气学说更是逐渐成为万物本原的重要理论基础。元与原不全相同，是主要为元始、单一的意思，在数理上是指接近虚无的一数，亦有以玄为元。这个气字，原来也并非空气的气字，在古代气功中它是被形象地写成“炁”（与气字同音，指“无”“火”之阴虚元气能）字的。元气学说更是与阴阳学说分不开的结合体系。至于对元气的描述，怎么也比不上让人们自身修炼气功的体悟来得彻底，因为对元气作描述，本身就是一件不容易表达的难题。这对于人体自身的元气现象，就连当今科技都难以作出测定，这也是涉及人体科学的问题。元气与元神更是宗教唯心类的重要部分。故此，在中国远古时代（注：这里所以说是远古时代，主要是指商周以前的原始社会时期的说法）如此落后的原始时期，人类就已经可以达到当今科技也难以做到的事情，可想而知我们的太老祖先们是何等的聪明睿智，这也是留给我们当今作为子子孙孙的后代最宝贵的文化遗产，更是我们中国人值此而自豪的精神财富。

元气学说认为，一切有形物质的最根本都由元气所构成，而且其也是生生不灭的，即等于是现在所说的物质和能量等的守恒定律，而且还包括气的主要对立统一的阴阳两属性，及其之间相互转化的理论，阴气下行，阳气上行等。其学说的体用，在阴阳学说中经已详尽。

元气学说是一种很有价值的自然观学说，对于我国古代科学和文化的发展有很大影响，对于西方科学的发展及理解现代物质结构理论也有启示作用。有人曾把宋朝张载的元气论与近代科学者，17世纪的法国大科学家笛卡尔的以太漩涡理论，进行详细的比较，发现两者是惊人地类似。而现代科学中的电场、磁场、引力场（简称其为力场），以及电子、质子、中子等概念，都与“以太”有关。有不少人还认为，要理解现代场论的深奥知识和理论，中国古代的元气学说可以给我们许多启发。

二、古今关于气的论述

例如，在《内经·阴阳应象大论》中说：“故积阳为天，积阴为地。阴静阳躁，阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。”又说：“故清阳为天，浊阴为地。地气上为云，天气下为雨；雨出地气，云出天气。故清阳出上窍，浊阴出下窍；……”在《内经》中认为宇宙间的一切事物都是由气构成的。且气还有阴阳之分，从而形成了天地以及万物的概念，还形象地采用天地之间的自然水气来作引用比喻。在天地之间的人，不但源于天地之气的构成，而且也时刻以天地之气转化为生存条件。元气与空气有所不同，前者是隐体，能渗透于宇宙万物的各维时空；后者是显用，是能被物质能场阻隔而局限。这就是所说的“天食人以五气，地食人以五味”，简单地说，就是我们需要呼吸天空中的氧气，需要吸食地上生长的食物来维持生命。而这元气，则是万有之源；是气可气，非常气也。

在古代，其实“气功”是被称为“静坐”、“导引”、“吐纳”、“内丹功”等，像“风水”于古称为“堪輿”一样，是现代的简俗说法。“气”（实为“炁”）是一个高度抽象、概括的名词，是指一切人类肉眼看不见的物质与反物质能场。古代人们把物质朴素地分为两大类，一种是看得见、摸得着的称为“形”；

看不见、摸不着，但又客观存在的则称为“气”。两者可以互相消长和转化，气“聚则成形”，形“散则化气”。这样，形与气又成了阴阳对立统一事物的两种表现形式了。

在被一些学者认为是与《归藏易》有相通的《道德经》，对于“无”和“有”的阴阳对立统一的辩证关系，更是可以对元气作深入的理解。其次还有被国人忽视的墨子《墨经》内与《连山易》相关的有用思想，都是对元气活用的很好说明。比如在《墨经》中的很多思想，其实就是现今西方所重视科学技术研究和应用的理论体系。《墨经》内有讲认识论、道德、心理、宇宙论、几何、逻辑、因果律、物理、经济、科技，而又以讨论逻辑和自然科学为主，且很多都是前无古人的创造性见解。例如对于西方的放大镜，其实早就有说到用水珠可作放大和小孔成像等光学上的科学论述，还有诸如力学的概念，时间（其中包括有古今早晚现的一切时间说法）和间空（东南西北中的一切空间）的联系与统一，及时空的连续性、无限性，其中又分为时间元为“始”，空间元为“端”的概念，流体静力学和浮力的原理思想，物质不灭，不同类的物理量之间不能互比的观点，还有几何学上的对点、线、面、体和圆的定义，应用滑轮的“云梯”和自由行走的“木车马”等机动器械的理论活用，等等。《墨经》中这些科学理论思想，其实并不亚于现代的西方理论，只是我们中国没有把它发扬光大而已。《墨经》中的宇宙、时空、光力，几何上的点线面体等思想，其实都是元气学说很好的体用论中元气和阴阳五行学说的应用。

明朝宋应星的名著《天工开物》，是明代启蒙科学思潮中的重要代表作，受到中外学者的重视，被誉为中国 17 世纪的“工艺技术百科全书”之称。该书当时在国内认为是“雕虫小技”而被看不起，但居然传到西方后，曾以《中华帝国古今工业》为书名译成外文出版。该《天工开物》书中就有专门论气的《气论》，其继承了张载的“元气论”，并有所发展和完善。其学说认为宇宙本源为“气”（即“元气”的简称，古原用“炁”字）。在《论气·气形》篇中说：“盈天地皆气也”，并进一步指出动物、植物、矿物都是“同其气类”（注：此认为如以气功角度细分看，生物与非生物的矿物之气本质虽是一样，但又有所不同，像炼气功注重的是摄取生物植物的清新之气与自身的精能。气与形的亲密关系，其实简单地就说就是“气中无形，形中有气；气为隐象，形为显物”；是《道德经》中无与有的恍惚态的辩证关系）。其认为物质是“由‘气’而化‘形’，‘形’复返于‘气’”的形气互变关系。在《论气·形气》篇中又说：“有形必有气”，“以为形矣而有气”，相反则“以为气矣而有形”。中医的看人之气色，与气功的发气治病，都是调动和利用气与形之间的消长转化，实际上就是运气。古人常说的“形而上者谓之道”的道，就是这里与形器相对应的气的存在规律性了。宋应星还将元气论与新五行学说结合起来，提出“气化”为介于形与气之间的气形态，例如水火二气，再由水火形成土，水火通过土形成金与木的有形之物，然后逐步演变成万物，一方面是土石金属矿物等生成无机物，另一方面是从土中摄取养分及水而生长的植物，形成有机物。其“二气五行之说”有四个层次演进过程，是当时世界上比较完整、先进的万物生成演化模式，如图 39 所示。除此之外，还论述了声学的许多问题，诸如声调条件、声速、传播媒介（注：笔者均统称之为“载体”，并属于“体用”的范畴，“体用”的名词应用在本书中可以见到其优点，例如有阳性体一般为显，阴性体为隐，互体互用的特性等）、声音的强弱等，其都达到了当时极高的科学认识水平。

图 39 其实是参照和加入了东汉末年魏伯阳《周易参同契》内的三五至精图，即图 39 中的第一至三层次相类似，也和同期宋朝的周敦颐所代表宋人太极观的《太极图说》有极其相类似之处。

如果把光和气作为阴阳两性的结合体来看，则在太阳系中，太阳的光气主宰着万物，万物生长必需依靠太阳的光气，这反映了太阳光气为天地间的元始之气。这在东汉时的刘歆就有称之为“太极元气”的说法，相信所说的是与太阳的光

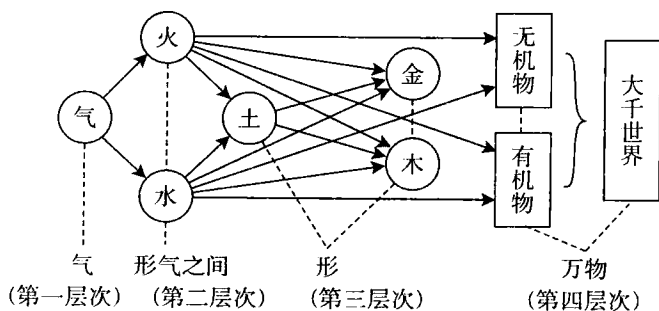

图 39 万物生成演化模式图

与气有一定相通性。按如此说法，如果太极元气就是指太阳光气，那么所谓的“元气”，实质上就是“光气”了。这里的光气，是指与光显态相对相反的气隐态结合体。例如，类似辐射、场能、电波等。

杭辛斋在其《读易杂志》中提出了对气的新看法，说：“《周易》上言光言气，都不是泛指光明与气象，皆以物理上说的光与气有关。光分两种，一种可见，一种不可见，X光即不可见之光，或称射线。”这又把中国玄之又玄的气与现代光的物理学联系在一起作解说了。

三、气与中西医学的关系

气在我国古代中医学里有着很多的概念描述，如对人体构成上有阴精与阳气的概念。对于病因有正气和邪气，对于人体正气又有真气（原气）、营气、宗气、卫气、五脏之气、经络之气等说法。对于中草药的解释又有寒热温凉之气的说法。对于自然界有天气与地气的概念。对于四季气候变化及人体发病的外在因素有六气、六淫之气及戾气的说法。对于人体之气的认识，已经由原来的物质与功能的两义说转化为元气是物质的一义说。那么元气的实质到底是什么呢？它与空气之间又有什么样的关系呢？与现代科学学说中的场、力、电、粒子等又是否有什么关联性呢？此先只作部分古代对阴阳五行和易经有关的主要元气学说作解说，这有助于理解阴阳五行和易经等学说的成因体系。

在《内经》中，除医学上气的不同概念说法外，还有很多有关元气类的论述。《内经》认为，人与生物、死物，而人则作为万物之灵，是因为都是天地气交的产物，而人是最能懂得炼气而感应天地。在《素问·至真要大论》中说：“本乎天者，天之气也；本乎地者，地之气也。天地合气，六节分而万物化生矣。”《素问·宝命全形论》说：“天复地载，万物悉备，莫贵于人。人以天地之气生，四时之法成。”“夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。”对于气的各种运行特性也有详尽的描述。例如，在《灵枢·脉度》说：“气之不得无行也，如水之流，如日月之行不休。”《灵枢·营卫生会》还说人体之气的运行是“与天地同纪”的，那么说，元气的运动方式是与天地的运动方式是相通的了。《灵枢·根结》说：“一日一夜五十营，以营五脏之精，不应数者，名曰狂生。所谓五十营者，五脏皆受气，持其脉口，数其至也。”这《内经》强调的“五十营”，其实就是河图洛书中所言及的“大衍之数五十”，“营”字，是有“周”的营运意思。《灵枢·营卫生会》篇还说：“其清者为营，浊者为卫；营在脉中，卫在脉外；营周不休，五十而复大会；阴阳相贯，如环无端……（卫）常行于阳二十五度，行于阴亦二十五度，一周也；故五十度而与营俱复大会于手太阴矣。”《灵枢·营气》篇说：“此营气之所行也，逆顺之常也。”《灵枢·卫气行》说：“大要常以日之加于宿上也，人气在太阳。是故日行一舍，人气行三阳与阴分，常如是无已，与天地同纪……终而复始；一日一夜，水下百刻而尽矣。”在《内经》中关于气的论述，可谓是比较早期和详细的了，它把元气的清浊、内外、运行、转化、形气等等的分类、关系和特性，都有很好的正确性解说，甚至于数理都若有所说及。这人体的气，其实是与天地间的气是没有多大分别的，只是人体健康生长所需之气为清气（即阳气）贯于浊阴形体之中而已。

在《内经》中，对气与河图、洛书类天地数理的对应关系描述还有很多，有代表性如《灵枢·五十营》中，有详细的人体元气运行的规律性记载，其有说：“黄帝曰：余愿闻五十营奈何？岐伯答曰：天周二十八宿，宿三十六分；人气行一周千八分，日行二十八宿。人经脉上下、左右、前后二十八脉，周身十六丈二尺，以应二十八宿，漏水下百刻，以分昼夜。故人一呼吸脉再动，气行三寸；一吸脉亦再动，气行三寸；呼吸定息，气行六寸；十息，气行六尺；二十七息，气行一丈六尺二寸，日行二分；二百七十息，气行十六丈二尺，气行交通于中，一周于身，下水二刻，日行二十分有奇；五百四十息，气行再周于身，下水四刻，日行四十分有奇；二千七百息，气行十周于身，下水二十刻，日行五宿二十分；一万三千五百息，气行五十营于身，水下百刻，日行二十八宿，漏水皆尽，脉终矣。所谓交通者，并行一数也，故五十营备，得尽天地之寿矣，凡行八百一十丈也。”为便于理解，其列表如下（参考《周易真原》的列表）：

人气、呼吸与二十八宿的对应表

人气行周	呼吸气息	28脉长度	漏水刻时	日行宿距	现代时间	日行度数
1周	270	16丈2	二刻	20.16分	28.48秒	12.857
2周	540		四刻	40.32分	57.36秒	
10周	2700		二十刻	180分	4时48分	
50周	13500	810丈	百刻	1008分	24小时	360度

卫气的运行，与五行有密切关系，例如，按肾、心、肺、肝、脾的五行相克的顺序运行。

中医有关于“痛则不通，通则不痛”的说法，病痛处如经络气血通畅的话，就不会再痛而病好了。这在气功方面亦有类似的说法，炼气功有关于“动则不通，通则不动”的说法，其实也是指气血运行自理所产生的一种映射现象。

因此，气的运行既与天地数理，即河图洛书有关，又与阴阳属性，五行生克有密切关系。这都是阴阳全息论，或说是元气全息论的全息现象。从而连元始的一元极气也包含有阴阳五行等的理论现象，这亦是一种大小相包容的全息现象。

西医学认为人体由六大类物质构成，这六大类的构成方式是以蛋白质为基架（注：可对应为土元素），以水作填充剂（为水元素），以维生素为连接剂（为木元素），以糖作能量的主要来源（为火元素），以脂肪为贮能仓库（可忽略不计，或土元素），以电解质及微量元素作激动剂（为金元素），由这些物质组成细胞、组织、器官、系统，从而形成一个有机整体的生命运动。人体的生命过程就是这些物质的合成与分解的新陈代谢过程。这些过程又是以氧气为枢纽来进行有氧代谢的，这过程是不同元素组成的化合物在人体内不同形式的气的运动过程。而人体内外的碳、氢、氧、氮等元素的运动过程是不同的，又是与植物的过程不同。而西方科技，亦证实人体的内外是有气场，并称之为“人体场”。中国的学者，更根据西方科技的“测定”，指出气是与微波有关。微波是一种波长极短频率很高的电磁波。微波、电磁波与光的波长排列是，长波、中波、短波、微波、红外线、可见光、紫外线、x射线、v(y)射线。而通过气功外气测试，已发现有远红外线、微波等。但笔者不全认同气是微波的说法，虽然说是很接近。因为微波与光一样，遇障碍物是会明显受阻的。此认为，元气是一种始元的全息能场，它包括微波、外线、射线、场能、能量、辐射等等的结合，是光、声、电、磁、力、场、粒子、能源等的结合；是不会受阻隔的，是具有穿透能力，能聚散、放大缩小、消长和转化等等。例如，气功开天目的人士，可预先或即时内观遥视看见几百米外的远处景象，而这距离之间，是有很多建筑物阻隔，故元气是不受阻碍的。这方面，曾试过内视亲身体会的人是可以做到的，并也是吓了一跳而又确实兴奋的事情。至于其中原因，那就真是非三言两语能说个明白，是与人体潜伏的功能有关，也与神通之说或运气学说等相关。古今对于气的论述，相信没有比《内经》（即《黄帝内经》）更具体详细的了。

四、气与现代科学概念的关系

自1978年以来，我国科研工作者已先后从气功的外气中，测试到受低频调制的远红外线、微波、次声波等不可见之光、不可闻之声，初步证实了气的某些存在的物质属性。但是，这还并非是气的本质。事实现象和玄妙迫使人们进入物质微观层次寻找答案。

中医称气为“精微物质”，道家解释气为“极微而能动之物质”。如此看来，朝微观的方向来解说气是有道理的。而此精与气（古繁体氣）之米字形，实与洛书及河图的微宏相关。

现代科学的量子论、量子力学、量子场论等，是当今微观和应用到宏观天文的科学理论。量子其实就是微观世界当中的基本粒子，是组成物质最小单位的名称。微观的最小粒子，不但有“粒子性”，还有运

动变化的“波动性”，这就是著名的“波粒二相论”。

在当今西方占主导地位的世界上，出现了一种很奇妙的现象。比如说物理学和天文学方面，就是最初是用的牛顿经典万有引力的力学，来解决物质的力引用到天文星体之间引力所产生的现象，但在相对论和量子论出现之前，这种十全十美的“经典力学”却出现了物理学上的危机。接着就是爱因斯坦的相对论和另外的量子力学打破了牛顿的力学神话，因为研究天文星体，一离开我们的太阳系银河系以外的星体，牛顿的力学则无能为力，但对于尤其是中子星等的星体现象，相对论又显得无能为力了。因此，德国普朗克的量子论微观粒子现象的量子力学，又刚好可以解决中子星等特别星体的现象，而中子就是量子的微观粒子世界的当中一个粒子名称。西方根据相对论，可以制造出原子的核裂变和核聚变的原子能。但很奇怪的就是，经典万有力学、相对论与量子论之间，都不能互相结合，特别是相对论与量子论之间更是针锋相对。普朗克的量子力学曾一度冲破了20世纪初的“物理学危机”的重要物理理论，另一方面的解决危机的重要理论是相对论。普朗克的量子论的主要研究贡献为 h 常量“能量子”的发现，它与辐射频率有关。而爱因斯坦的相对论则从量子学上转到物理学上时空的研究，其时空的相对统一，打破了牛顿时代以来形成的时间、空间绝对不变的旧观念，他的质量和能量具有相对性的质能关系定律，揭示了原子内所藏的巨大核能量的秘密。

现代有名的英国物理学家史蒂芬·霍金，这个坐在轮椅上的科学家，相信很多人都会不会陌生。他就曾提及相对论与量子力学、经典力学统一之间的物理学矛盾危机，这里顺便作简单介绍。比如，在广义相对论和制约强、弱和电磁力的部分理论，霍金称之为大统一理论（GUT）。但这理论不能令人满意，因为它没有包括引力等，也没有将量子力学的不确定性原理合并在里面。另一方面，其它的部分理论以非常基本的形式依赖于量子力学，所以将广义相对论和量子力学相结合是需要的。其尝试的结合产生了两个可以调整的量：引力强度和宇宙常数值，但其调整不足以消除所有的无穷大。因此，一种叫“超引力”的“超粒子”，即超弦理论产生了。并在此基础上的弦又分为时空上的两个开弦和闭弦（指环形或环柱状），即俗称为世界片的二维性。弦理论也导致无穷大的问题。然而，另有更大的问题是，似乎时空是十维或二十六维的，而不是以前说的四维时才是协调。笔者认为以中国古代的学说来推断，时空极可能是九维、十维或十二维，十维包含虚无的无维；二十六维只是西方人与其字母数的联系，从数理数性上极不足取，其只能解说是为是十二的两倍再加上两个一元而得出二十六数理，就算按星宿来算也至多只能是二十八维。现西方科学理论仍出现的难题是，为何一维时间和三维空间被摊平开来，而其它的维仍然紧紧地卷曲着？这其实就是在在中国几千年前的河图洛书中，引申的象数的变位，及理论中圆方曲直的对立统一问题。其实这种时间与空间，圆与方、曲与直、无形与有形的“阴中有阳，阳中有阴；阴阳互变消长”的理论，在中国古代至今，不知有多少理论论述，只是西方人不懂和找不到其中的变通之理和方法而已。但其“死钻牛角尖”的实用精神，和符号公式类的简化活用又是值得我们学习的。诸如这些西方物理学上的理论导致无穷大的种种解决难题，在古代中国的元气、阴阳、五行、八卦等学说中能找到最好和最终的答案，尤其是与元气有关的太极阴阳学说理论，对于无穷小和无穷大的物理学天文学的问题，会是很好的解说指导。这里论述的元气，就是具有物理天文学上的无穷大和无穷小的特性，而又是两者合于一身的，贯彻所有事物始终的特殊虚物能场体。

笔者多年前在阴阳五行理论的启示中，就曾推理出“反物质”的存在，更奇怪的是在当时两年后的一份杂志报章中看到，外国科学家已在实验研究中测出反物质的存在。当时笔者曾与友人提及，只是每每有什么奇思妙想说出来时，即使说得头头是道，也都会被别人一笑置之不被重视而无所作为，更可悲的是很多新理论都被自己为生活忘记了而又没作记录。笔者在阅读霍金的有关黑洞理论时，以阴阳五行理论，就足已提出质疑，更不用说是元气无极等的学说了。很可贵而有趣的事是，霍金居然在其原黑洞理论提出的二十多年后的几年前，亲自出来公开自我反驳，并改正他之前的黑洞理论的错误之处，至于是否全面则不可而知，但不理解的是西方学者为何总难以较全面理解中国古代有用的学说理论，而只能用其中的部分。而这其中的部分转化成为重要的科技后，反过来又同样影响着当今的中国。

于此认为，中国古代的“一元气、二阴阳、三道层、四象维、五行生、六爻体、七变用、八卦演（这“演”亦含全息、预测等意，古有作衍字）、九亢极（含物极必反理论）、十终始（是物极必反的孵化过程，作为数1前则归为0）、十一重生（是指11重回归于个数1而又重新数始，是完成物极必反的始数，即‘九九归一’）、十二时气”等的基本理论和气数学说思想来作启发和指引，定能事半功倍，并可解决牛顿力学、相对论、量子论之间的矛盾危机，从而可综合解决宇宙万物的各种现象（注：此将这1~12的数字与学说名称结合，是根据数字的特殊数理性，以及易经中“太极生两仪，两仪生四象”，与老子“道生一，一生二，二生三”等数字及理论学说的活用结合称谓，这有助于可以综合理解和记忆等）。其相对应的阴阳数说法结合现代数的应用，以体用又有可为“1元气无为0，2阴阳各为1（或 $+1-1=0$ ，即二合为1个整体数），3道层隐为2（比如3个圆道圆圈层，用3条圆线圈而只会显示两个层面），4象维显为3（比如洛书的幻方3阶矩阵图，是由两组四直线网围而成），五行化生为4（比如东南西北中5方简化用成东南西北4方向）”，其它同理。故此，为何计算机二进制语言和电子开关都采用0和1表示，而非1和2表示呢？这并非全是巧合，是符象形状的表征，这就是体用的问题了，也是字符返朴归真的妙用。因为，“以阳为显体的则用隐阴，以阴为显体的则用隐阳”，反之亦然；而这就是“阴体阳用，阳体阴用”的个中道理。比如开关中的电子线路，0是什么都没有了，是不通而关，是电线的阳性载体显现不通，因此电的隐性载体电子电荷传递也就自然不通了，是没有阴阳两性相结合而不通；1则相反，显体通则隐体也通了而开。这里的隐体电，就很像我们讨论的元气的特性了。中医和气功认为，人没有了元气，则气绝身亡。而相对电器而言，没有了电，则电器就是不能运作的死物。笔者大学时期，就曾与一中东来中国的医学教授讨论过灵魂的话题，这个中东巴勒斯坦人就是用电比喻为灵魂作解说的，他的灵魂观点凡是生物都有灵魂，但生物体死后就没有灵魂了。这明显是与我国古代的灵魂观有些不同，却反而有些似元气阴阳的学说内容。

此以气功中气的感悟认为，空气的气是一种实气，元气的气是一种虚气，相对而言空气是阳性显态气，元气属阴性隐态气，但空气的某些特性，却又很像元气。元气有空气的外在物性，但没有空气的内在本质。比如元气有空气的聚散性、流动性、传递性、存储性等，但空气就没有元气的那种充斥宇宙的充斥性和能穿透万物的通透性，也没有元气的那种集能、场、电、波（含射线、微波）等合于一身的特殊性与无穷性，元气又恍惚是绝对性和相对性合于一身的阴阳性统一体，即太极。

在某些书籍中，有学者以生物微波来比喻气功的元气，这种比喻已是相当接近。但认为还不够深入。在现代西方曾出现的所谓弦理论或超弦理论，把宇宙物质世界的微观最小粒子称之为“弦”，其实这有些像中国古代“玄”的意思，其认为的弦粒子是不规则的圆圈环状结构，并尝试以此来解决物理学天文学上相对论与量子论之间的矛盾危机。此认为这种理论和应用上的矛盾，于中国古代的学说思想，相对论与量子论只是阴阳两个对立面，再加经典力学而为三层次，只是不同时空层级所出现的现象罢了，其在中国古代学说中都可较易找到解决办法的启发和答案。

五、气功元气与空气的关系

我国的气功炼功方法可谓千奇百怪，既有自家的又有吸取国外的，比如主要常见的有道家的，有儒家的，有佛教的，有医家的等等。甚至据了解，某些教的礼拜和基督教（含天主教）的祈祷也是一种气功方法，其中以道家 and 印度国传授而来的佛教中国化的功法方法最为多种多样。佛教（即释家）的又分裂为显宗、密宗、禅宗等。这有如金庸小说内的武功心法，多种多样，变化万千，如此真是法无定法了。就连笔者初学气功时也遇到了这一难题，比如在书店上找炼气功的书，要么没一两本，要么就是一大堆，且都是各门各派而有所不同，功法上又分静功、动功等。其气，又有说元气，真气，精气神等等。笔者又于书成的后期接触过密宗与禅宗的人士与方法，说穿了，实际上就是带有宗教色彩的严谨的气功修炼等。问题就是，那么多的气功方法，究竟哪种才是最好、最简单、最见效的呢？这就给初学者造成很大的困惑了。于笔者的经验和观点而言，其实就是“法无定法，万法归一”，也就是说，当你随便炼一种气功，只要适

合自己的性格体质，炼到一定程度有了气感后，其实就会觉得炼什么气功法都是一样。而这个殊途同归的“万法归一”现象，又极似元气在自然物质世界上的一种独特形态，可以说是人体生物能场的聚化。

我们简单说说炼气功的主要过程，首先是放松入静，其次是调息炼气，再是外感观收敛，再者是气通大小周天经络，接后是内感观释放，最后是丹田聚藏气能并转化，等等，当然还有其它另外的说法。而其中的调息炼气的过程，其实就是我们人体在有氧条件下，通过呼吸锻炼吸收元气聚气的方法。这过程很特别，一方面要求主张在环境植物多的高氧地区，而另一方面，在调息炼气时，又极力要求像龟息一样极低速的慢呼吸状态，甚至达到假死“无”息的缺氧的虚空状态，处于半睡半醒的情况，从而能吸取大自然或宇宙间的元气而炼成为人所用的真气，这不是很“矛盾”的对反和奇特吗？总的来说，就是“炼精化气，炼气化神，炼神还虚”，甚至是虚有实无的游于无有之间。

在西医的角度看，我们的身体要生存，就必须呼吸有氧的空气，以达到完成体内碳水化合物等的有氧代谢。而在气功的虚空状态，有氧的呼吸和新陈代谢都是平时的极低值，那不则反而是缺氧状态了吗？而经炼成后的精气能又可以高能地聚于体内而成真气，而这真气，又何以可以受人的主观意识所控制而外发来达到某种目的呢？这些，都是人体科学正努力所研究的难题。而这些难题，就连科学家都难以测研和解释，甚至连气功者本身，也都是无能为力，也只是“知其然而不知其所以然”。若知其然，非易学、运气、道医类古经典学说内寻找答案不可。

对于气功作用原理，中西医都认为是发功者在特定的条件情况下，所激发体内真气或特异功能的实现。元气中的真气与空气中的氧气的关系，可以理解成这一现象，即真气越强对于缺氧的耐受性就越大，真气越弱则缺氧耐受性越小。

元气与空气的关系还有的是。比如，我们无论是在炼气功的现象中，还是在日常生活的经验中，大风长期吹着人体是不好的、有害的，空气所形成的风可以把人体中的真气卫气吹弱吹散，危害大者甚至会出现生命危险。就拿中医理论作解释的说法，就是类似所谓的邪风入侵，扰乱了自身真气的运行系统，严重者则危及性命。虽然说这种情况生活中不多见，但相信很多人还是有听闻过有人被长时间直对吹风扇而致死的事例。又比如有些人会有在海边或当风的地方，被大风长时间吹着身体而出现发烧、感冒、风寒（含伤风）等的生病症状。

在风水学说中，亦有很多说及气的问题，尤其是气的聚散问题上的理解和应用。风水学说认为，元气与空气形成的风和水中的水气是密切相关，有认为“气，遇风则散，遇水则止”的学说理论。

在晋朝人郭璞编著的《葬书》说：“气，乘风则散，界水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。风水之法，得水为上，藏风次之。”

这其实是与水和风的各种物理性能，与生物能场之间有着很大的关联性，而这生物能场就是元气的其中一种主要的表象，这元气可以说是一种综合性能的虚实之间的载体性纯元弦“粒子”。

这里顺便说说风水常用词语中的龙脉，不是所有的山脉都可称为龙脉的。龙脉之龙，为连绵起伏的山系，主指山外显之起伏、走向等形势。脉为群山系中的主山，主指山体内隐的生气量场。龙脉视为群山中的主气之山穴，其穴有如人体经络之脉，为生气之枢纽。《地理大成山法全书》中，对龙脉一词的描述说：“龙者何？山之脉也。土乃龙之肉，石乃龙之骨，草乃龙之毛。”这其实是把山的形态比喻成神化的图腾龙气而已，再加以气聚与枢纽之轻重而言之神化为龙脉。凡人之脉如气，清者贵浊者贱。龙脉如脉络一样隐气运行于表显，其如有生气，运行不息，故审山之脉能辨其好坏吉凶等。一般相对而言是识山易定脉难，故有听说真正高深的风水大师，是有修炼如气功一样的阴阳眼或开天目，能观山辨气而定其龙脉穴位所在。如果修炼不成，也可变通为只能在适当时间眯着眼睛来查看了。

气功的现象，只能在科学与易理的角度，结合人体的呼吸、感观、意识、经络等科学认识，再尝试以元气、阴阳、五行、八卦等古代的理论学说作指导和启发，才能够较好地逐步解开这个千古疑团，才能进而深入宇宙的神秘时空。

通过对元气的各种现象和应用的描述，我们可以大概了解到元气的某些特性。第一，是物质的，是属

于隐性态的物质（不排除是反物质或居两者中的可能性）；第二，一切物质都是由元气构成的；第三，是运动的；第四，不同的属性态有不同的运动方式；第五，是全息的，任何物质都有元气的存在；第六，其有气态、液态、固态、中间态的四象之分；第七，比微观基本粒子还要小；第八，具有独特的综合能场；第九，能集聚存储、散发和转化；第十，在特定条件中，元气与空气（或和水气）有直接和间接地互相消长影响的关系。

气的旋转运动就象天体的地球自转和公转，以及太阳自转的太阳系公转情况相类似，特别是与银河系的阴阳仪形相似。一般情况下气的运动是分阴阳性，即分为阴地自右旋内左旋外，阳天左旋内右旋外，反之亦然。也就是地球自转是由西向东转是地赤道右旋，是逆时针向；则其黄道相反为左旋，是顺时针向。这有点儿像机械轮传递动力中，传动轮与被传轮之间是反向或对向旋转，这也看作是体与用相对互反的关系，也是不同观测角度点上的差异。

六、形而上、形而下和形、象的体用概述

现今世界上，从我们学习得来的所知，现代科学观念都是把世界分为物质世界和精神世界两大类，其中在哲学中又把精神上的思想思维理论又分为唯物主义和唯心主义两大类，而唯物又分为辩证唯物主义和朴素唯物主义等，唯心主义又分为形而上学等。这个形而上学是现今哲学上的概念，与中国古代的形而上是有所不同。

形而上和下与道器的关系问题，是《周易》提出来的，说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”道是指阴阳变易（可指为变化）的法道（或规律、道理、法则、轨道），法道是无形的，泛指一切有形之上的，无形的东西或现象，称之为形而上。器是指有形之下的器件、器官，有器件则而为有形的具体物质，称之为形而下。道和器是形的阴阳对立统一面，《周易内传·系辞上》说：“形而上不离心形而下，道与器不相离。”《周易外传·系辞上》说：“统之乎一形”，《周易外传·大有》说：“据器而道存，离器而道毁。”这就是形的器体道用的理论说法。《素问》里面对“形”亦有描述：“气合而有形”，或说“气聚而成形”。从无形而有形后，则又具有形器和形道的阴阳属性。

唐朝孔颖达在被俗称的孔疏中认为对“道”与“器”的理解，认为凡是有形的东西都可称之为器，凡是无形的东西称之为道。器有形象，故又可称为“有”；道是无形，则可称为“无”。无形包括尚未成形在内，凡未具备形质的东西也属于道的范畴。其对阴阳二气及变化法则，尚未成形而无形可见，对于易卦爻符而言，都可称之为“无”，属于形而上道。但对于孔疏认为“凡有从无生，形由道立”的借“有生于无”的观点，把道为体，器为用的说法，其认为“以‘无’言之，存乎‘道’体；以‘有’言之，存乎‘器’用”。笔者则不太认同，认为这只能是相对性而言，道与器应有其绝对性与相对性的统一与对立。

此认为张载的器道合一说较为正确，认为孔疏的体用说法颠倒了。此认同和肯定孔疏“有”和“无”说法的确立是正确和很好的，但却认为应该是有形的器为体，无形的道为用。应该是“以‘有’之形‘器’为体，以‘无’之形‘道’为用”，这正符合了老子《道德经》内所论述有无的观点，尤其是关于“无”的风箱内体论，而作出鼓风“有”用的比喻说法。如此，则风箱之有器为体，鼓风之无形为用。对于有和无，器和道的称谓，都只是不同学说派系不同年代不同人，对于同一概念所作的不同名称而已，又或者说是其间是具有相通性的。体与用是阴阳相对立之中，互反的互根互用关系，在体用内亦存在着阴阳两属性。“无”是形而上的道，为隐态虚物而属于阴性，“有”是形而下的器，为显态实物而属于阳性。对于体用来说，则体为静属阴性，用为动属阳性。从而阴中有阳，阳中有阴，阴阳配对相应才能使之阴阳均衡和产生发展变化，如果是阴配阴和阳配阳，那岂不是成为“独阴不生，独阳不长”了。故应该是属阴的“无”或“道”配对属阳的“用”，属阳的“有”或“器”配对属阴的“体”才是正确合理。这有些象电和磁“同性相斥，异性相吸”的阴阳配对的道理一样；也和八卦体系六十四重卦中的泰否两卦的“对反”义理一样。这里对阴阳体用的配对互反一体的观点，正是笔者欲所提出的所需重视之一。

宋朝张载提出了“无形而有象”说，“形”指大小方圆等形状或形体，“象”指刚柔、动静等性能。指

出的无形而有象的领域，在哲学上主要是指气而言。其指出，气虽无形，但有象，并非归于绝对的虚无。故《易传》只讲“知幽明之故”，而不讲返归无的道理。在《正蒙·乾称》说：“凡象皆气也”，《易说·系辞下》说：“有气方有象，虽未形，不害象在其中。”按张载所指，气如同水，阴重则下凝为冰，而冰释返归水；阳重则上升为雾，而雾结返归水。气聚则为万物，气散则万物消灭又复回归太虚，太虚是气的本来状态，没有一个绝对虚无的世界。气只有聚散而无生灭，万物的生灭只是气聚散的不同形式。这比佛道两家的以无为有的说法更具体实在。其认为气的现象分有刚健、柔顺、运动、静止，有广度和深度的时空。其所指之气，并非水蒸气或空气之类的气体，具有抽象的性质，而又不失其物质性，是归于至一体化的结合。有形为形，无形但有其现象的“皆可名之为象”。这丰富、完善和发展了古代元气学说的概念和理论。

对于气与道和易的关系，就如同在《易说·系辞上》所说：“气之生即是道是易。”这就是说，对于道家称气的阴阳等发展规律的道理，则称之为道，反映在道气上的无与有的关系；对于易学则作其为阴阳变化的法则或道式，反映在易卦爻符中的象数义理，则称之为易。

第二节 无极和太极等概述

一、无极、太极、太虚

在古代，对于无极和太极都有很多论述，有些更将它们混淆不清。有关太极一词，现时首见于《墨子》和《系辞》等内，但并无图形，较多的说法是直至宋朝才由陈抟传出太极图，其实宋朝所展现的太极图，只是现今常通用的美感较最好的太极阴阳仪图，即前面章节的图6所示。古代所出现的古太极图原无文字说明，只是一个大圆圈内画有两条象鱼状的黑白阴阳图形，阴阳鱼（仪）内又各有一只小鱼（仪）眼（类似图39所示）。“鱼”字实际上本应是“仪”字，因音形近而被误用。无极一词，《黄帝内经》已见有。

在《墨子·非攻下》记载说：“禹既已克有三苗，焉磨为山川，别物上下，卿制太极，而神民不违，天下乃静。”

《庄子·大宗师》也提及太极说：“神鬼神帝，生天生地。在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”

孔子在《周易·系辞》上说：“易有太极，是生两仪。”易就是阴阳卦象，两仪就是阴阳两性，而太极就明显是产生阴阳两仪的一个概念，易内就是含有太极生两仪的数理意思。

《尚书·洪范》也提到与太极相关的“皇极”概念，“皇”是大的意思，“太”亦有最大的意思，“极”是极端的意思。此又认为，如邵子所说的“皇极”，实际上就是指太极阴阳仪图中的内中核心。

在《易纬》所提出的“太一行九宫”说中的太一，也就是指太极的数理数，还发展为：“有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者，未见气也。太初者，气之始也。太始者，形之始也。太素者，质之始也。气形质具而未离，故曰浑沦。”这是对《系辞传》“易有太极”的解说，认为“易”就是“太易”，指气未产生的阶段；而“太极”就是“太初”、“太始”、“太素”三者，即气、形、质浑而未分的“浑沦”，指卦画和天地等尚未形成的孵化状态。从太易到太极就是从无形至有形的一个演变过程。太易无形，变而为一，一变而为七，七变为九，这是奇数和阳气的变化过程，也是河图天一而上为七，变洛书为九数。其所指出的太易无形，是无极的其它说法而已，也就是易指无极而太极玄阳阴牝，是一种动态的互涵平衡。

我们现再来讨论一下无极与太极的字义。“太”者至大也，“极”者终极也。其实这个“太”字，在以前我们常有出现的四代同堂以上的时候，就经常用来称作太公、太婆，或太上皇等之类的称呼。从数理上说，“太极”就是数始，即数1，而数2、3等其它数，均是由数1的太极数作开始产生的，这主要是以自然数的返归现象来说的。“极”字是有最高一点的意思，从数理上说，就是有无穷大或无穷小的意思。“太极”就是极太的说法，是最高最大最根本的概念。另外，此同时又认为“太极”一词，远不止数理1这么简单，其正确性的含义，应是“太一”与“极九”两有数端的结合。太一数1是始有数，极九数9是终有

数；两者结合的数性数理，又因九九而能归一数，故于古一般以太一数为主体代表。在《周髀算经》上，对于天文历法方面说：“阴阳之数，日月之法，十九岁为一章。四章为一部（繁体字，通‘部’或‘簿’，古代多有用同音字表音的代用法），七十六岁。二十部为一遂，遂千五百二十岁。三遂为一首，首四千五百六十岁。七首为一极，极三万一千九百二十岁。生数皆终，万物复始。天以更元，作纪历。”这里在天文上又说出了有关“极”的数理所对应的数了，但此极数是指天文上极大数的说法，与平时所说的太极始一数是相反方向的两个概念。如果用无穷大和无穷小来配用，则可以说“太极”是无穷，“极”就是无穷大，而这里的无穷小，就是指用最小的自然数1来作代表了。在“无极而太极”中的“无极”很明显就是太极数一归根始出于数零的原因，“无”就是什么都没有，空空如也，内外都是相对性地“绝对”没有，或可以看成是一种孵化状态，对应的数理就是数0。那么按“道生一，一生二，二生三，三生万物”来说，道于数理上可说是包含有等同于无极，甚至于太极的同一概念的不同名称。

对于图39的天地自然太极阴阳仪图是怎样得来的呢？我们再重温一下符号“十”和“卍”（或“卐”）的由来，是因为上古史前时代的原始人们从自然现象中，看到太阳及其太阳光对自然界的影响性，而产生对太阳的崇拜，并尊称为神，即称为太阳神。而符号“十”和“卍”等的简化来源，就是像图40所示的原始大河村太阳图。图40是郑州大河村遗址出土的陶片上，就有太阳、月亮和星座的彩绘纹饰，在其它地方亦有发现类似的太阳图。图40是笔者按原图多为24条光线，在保持原图的基础上，再经美化处理而成。图40经美化后，与原图不同的是光线并非是刻画的纯直线，而是能让人视觉上，产生像月晕和日晕那样的朦胧光线气场的简单效果（注：读者可尝试半闭目眯眼观图40）。

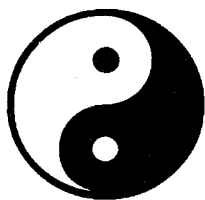

图6 太极阴阳仪图

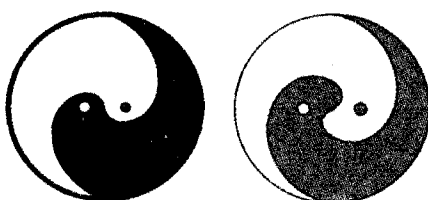

图39 天地自然太极阴阳仪图

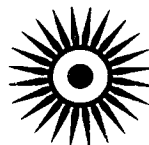

图40 大河村太阳图

古人对太阳的崇拜，可从出土的文物中，所出现的“十”字符形架下有人跪拜形状的图形中可看出。这又反映了古人在“十”架下，作所谓“俯则观法于地”的测阳光影的原始测量天地运动的方法，这种方法在上古史前时代就是立竿测影术。这种立竿的形状又有象“卜”字形的标竿，和叫“圭表”的测量仪器，这也可以说是八卦的“卦”字的由来之意。图39就是从太阳图，继而结合阴阳的概念而演化成测影的太极阴阳图了。

在《山海经·大荒北经》内记载“夸父逐日”的故事中，夸父所追逐的其实不止是太阳，而是包括太阳光的影子。这上古时期传来的神话故事，似乎正好暗示了中国古代天文学测度日影方法的起源。《山海经》中还有“司日月长短”的立竿等记载。

对于日影测度原理的类似方法，可参考图41-1所示，这可反映古人测量太阳光影的解说。从图41中看出，古人根据太阳光对立竿而成的影子在一年四季中，一天所产生的不同影子所作刻画的投影记录图形，这可参考古代的晷仪（立竿测日影仪）或日晷。日影产生所得的测度值，结果和一年四季的二十四节气所划分的二十四等份一样。所得的结果图形就如图41-4所示的中间“S”形组合图形和光的强弱而成的黑白阴阳仪，这也是原始的天地自然太极阴阳仪图，阴阳仪眼是根据“阴中有阳，阳中有阴”的原理加上去的。也有小仪眼作非圆形的其它画法，但所反映的道理基本是一样的。外面的圆圈就是指太极，阴阳仪是指阴阳两性，仪眼在气功上，就是在纯极白和极黑中所出现的黑点和白光的现象，如对于太阳来说就可比喻成有“黑子”的现象了。这仪眼还可反映了阴阳两仪中，产生四象的孵化状态。如果缺少人为加上去的阴阳仪眼，其图形就不能完全反映了与简化而成的符号“十”和“卍”的关联性。因为将仪眼连成线，则就成了与“十”和“卍”符号很明显相类似了。

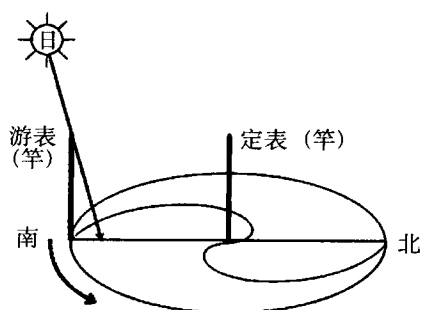

图 41-1 立竿测影示意图

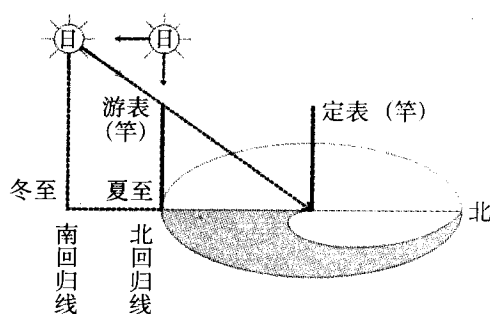

图 41-2 秋冬季的阳视运动投影图

古代的日晷是一种利用太阳光投影而制成的古老时钟仪表器，主要有赤道和地平日晷，从其时钟 12 时影刻度的左面，是从 1 至 7 的时刻钟数，右面是 5 至 12 的时钟数。从这里，我们可以看出，一面的日光时钟数七的变化，又可以说成是七七四十九变用数的其中一个由来。日晷的 12 刻向与图 41 一样，是南北向的。

图 41-4 的冬至为北面，夏至为南面，其圆扇面分为二十四等份对应节气。图 42 的原始阴阳逆转配河图数图，其实就是与图 39 的天地自然太极阴阳仪图相对应的反转图形。图 42 上的数字正好是反映了河图数理的气旋转向，有同向的原因只是体用上的阴阳配对用而已，也是天左地右旋向的不同说法和应用的结果。图 42 是地逆右旋图（注：严谨性的另一说法是外显右旋内隐左旋），图 41-4 则刚好对应相反而为天顺左旋图，这是一种相对性的角度所观测的问题。图 41-4 的旋向，是惊人地与我们太阳系所在的银河全体星系之吸积盘形极其相似，所不同的，就是多了所加的阴阳仪眼，和以黑白色作为阴阳仪的对立颜色的示意图。

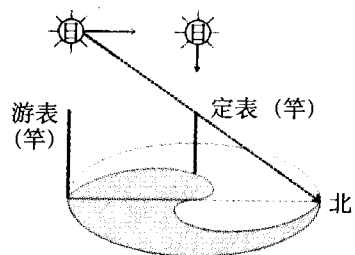

图 41-3 春夏季的阳视运动投影图

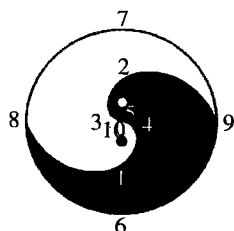

图 42 原始阴阳逆转配河图数图

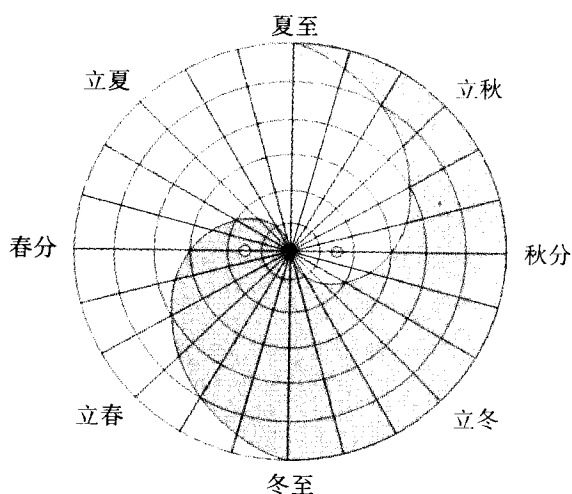

图 41-4 原始实测（太极）阴阳鱼图

从图 41-4 可以说明，太极阴阳图的来源，是与太阳的运动规律有密切的关系，也正好是反映宇宙本体的运动规律，昭示了宇宙间万物都具有天地的圆道运动，也是最原始的元气中阴阳二气所产生的运动变化规律，从而作为我们人类所利用的一种图形。

那么图 6 的太极阴阳图是怎么样来的，很明显，就是古代后世人所变化的各种图形中的一个代表，其它的类似改变图还有很多。较多的说法是，说图 6 是在宋代才出现，可能是宋朝人所改作而成。而又有些学者认为清朝时就有胡渭在《易图明辨》的反对引用中，说图 6 其实在唐朝出自道家的《真元妙品经》中

的太极先天图，其实反而就是与北宋周敦颐《太极图说》上的图相似，其反而说明了该图其实早已有出现，只是宋人重新展现。

图 6 虽然说美观上比图 41-4 好，但比不上原始图，原图 41-4 则更能反映天地旋转而归于中心的关键性和综合性等的问题。图 6 相对而言，确实是比原图的绘制更简单方便，因为在外圆中的中点线两边，等比例对反各画一个半圆，再加上半圆的圆心作仪眼就画成了。而图 41-4，则必须要在外圆的圆心向圆周等分二十四份，这才能更好地画出正确性的图形。

图 43-1（可从图 45 中上面第一层看到）是周敦颐所展现的太极图，而像图 6 和图 39 等相类似所示的图形，不能完全说是正确性的太极图，严谨的说法应称为“太极阴阳（仪）图”，或阴阳（仪）图等，其阴阳仪只能说是反映太极内外存在着阴阳二气的变化运动，而其中的太极，只能视图内外圆圈的一个整体来看。但一般而言，皆已有简称之为太极图。

这在民国时期的杭辛斋在《杭氏易学六种》中，就有详论了太极图的历史，解释了太极的真义，并认为宋代邵雍所说的：“天地一太极，而万物各有一太极，最为通论。”杭氏认为“道本无形，即物而寓。然则此阴阳交互之图，虽非太极，亦未始不可谓太极之理所寓也”。此也认同杭氏和邵雍观点的同时，严格狭义来说又不赞成用太极图来称谓图 6，而应称为太极阴阳图（或阴阳太极图、太极易图）则较为合适，然而阴阳仪旋而玄牝，则阴阳又与太极无异，故广义又可简称之为太极图。太极，本先天集合阴阳体一，末后天判分阴阳体二。老子曰：“有物无形，先天地生”，指的就是太极了。

无极、太极和太虚等，若在气功中可以是元气的一种返观所出现的内视图象。太极，就像是一个如环无端的東西。它在气功状态中，所内视的图象是在虚空的黑暗中，自然而然气化产生出一个白光球（或圆盘），光球置于虚暗之中，光球内又会有时出现微小黑点的现象，所有的光球现象都是近圆形的，且外圈外层都会有朦胧恍惚的似有似无的视感觉，就如同月晕和日晕的现象一样，这个光球就是阴阳平衡而有祥和感觉的太极形状了，其形如图 43 所示。但奇怪的是还会有一种与之相反的内视现象，其就是与光球是虚暗刚好相反调转，光球变成了暗球（像黑洞一样），虚暗的层面变成耀眼洁白的光芒，也会有出现其它色彩的情况，而其中再深入就会出现暗球的相对现象了（如图 44-2）。

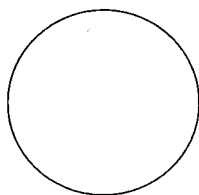

图 43-1、太极图

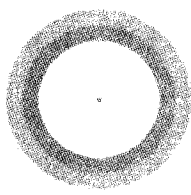

图 43-2 太极太阳气晕图

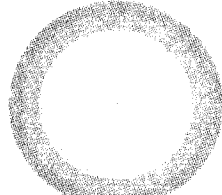

图 43-3 内视光球太极太阳气图

（注：图 43-1 缩小为一点，放大内中可加一小点）

图 43-1 为最简单的平面图形，反映的正是由图 43-3 和 43-2 演化简练而成的最具代表性的图形。图 43-2 和 43-3 是笔者所画的效果图示，其中图 43-2 是较易反映日晕效果的图示，而图 43-3 才是最接近气功虚空状态下返观内视的象月晕效果的图形。其光晕本图都采用三层递变的画法，用以象征性反映其数理关系上的特征。两图中心都是加有微小灰黑点，用以反映内视有可能出现的极变的恍惚“真实”现象。也就是说，相对地能反映事实的效果图示，就是图 43-3 了。图 43-3 其实就是和我们在夜晚眯眼所见满望月亮现象的图形极相似。图 43-3 的光球洁白颜色不是一成不变的，在气功锻炼的过程中，常见的较多会的是蓝白色光芒，继或其它各色，其中的金黄色、紫色或及白色光球是气功锻炼者所追求。也会有出现与图 43-3 相对相反的极变情况，如图 44-2 所示。将图 43-2 对照一下图 40，我们会发现两者之间其实是很相似，不同的是比例上，所作的效果和表现方法，以及 24 数光芒的不同表现。

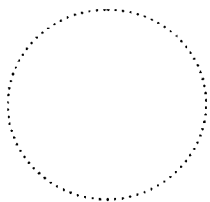

图 44-1 无极图（实为无形）

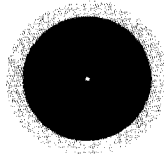

图 44-2 内视暗球太虚太阴气图

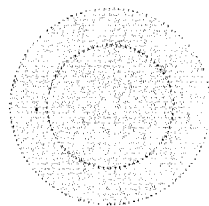

图 44-3 内视太虚图

图 44-1 为无极图，用虚线是反映可有可无的“无”的特性，其实无极可以说是没有图象可言的，只是为易于解说，凭空生硬地作一个图示而已，虚线是表示图的内外是通透的、空无的，只能比喻是孵化太极若隐若现的未成形过程，从图中可反映其无穷大的数理性。

而与图 44-1 相应的，正好是图 44-2 或 44-3 的内视太虚（或有称为虚空）图示，图中的内虚线圆圈与图 44-1 的道理一样，实际上是没有的，画两个虚暗圆作图示，只是用外圆作为反映虚空的空间感观而已。图 44-3 的内视虚空图，是在气功状态下可易于内视到的现象，作为配对太虚的说法只是笔者理解的观点，不一定与古代所述的太虚完全相同。

《类经图翼》内张介宾说：“太极者，天地万物之始也。太始天元册文曰：太虚寥廓，肇基化元。老子曰：无名天地之始，有名天地之母。孔子曰：易有太极，是生两仪。邵子曰：若论先天一事无，后天方要着工夫。由是观之，则太虚之初，廓然无象，自无而有，生化肇焉，化生于一，是名太极，太极分动静而阴阳分。故天地只此动静，动静便是阴阳，阴阳便是太极，此外更无余事。”朱子曰：“太极分开，只是两个阴阳，阴气流行则为阳，阳气凝聚则为阴，消长进退，千变万化，做出天地间无限事来，是故无往而非阴阳，亦无往而非太极。”太虚即太极，太虚本于无极，故称太虚，诚至论也。张介宾又说：“无极而太极者先天，太极而阴阳者后天；数之生者先天，数之成者后天；无声无臭者先天，有体有象者后天。先天者太极之一气，后天者两仪之阴阳，阴阳分而天地立，是为体象之祖，而物之最大者也。由两仪而四象，由四象而五行。”

清朝的冯道立在《太易不列於太学·新图》中也提及与《易纬》相似的“太”用学说法，其说：“易有十太，中为太极，以成其单，一名太一；以其无形，又名太虚。由是气之生为太初，形之生为太始，质之生为太素，见之数为太衍，命之官为太卜（注：上古时代有太卜的官职），措诸用为太著（注：是上古时代作占卜预测推算用的一种蓍草植物，相传其与天地同岁故而用之），总其名为太易。”古又有把图 43-1 的太极图当作为太虚图，目的是想表示太虚的虚空状态。并说：“太虚者，太极也，太极本无极，故曰‘太虚’。《天元纪大论》曰：‘太虚寥廓，肇基化元。’此之谓也。”但此不完全认同这种套用说法，认为太极就是太极，虚空的太虚就是太虚，虽然说两者都是“虚空”的状态，但太极与太虚的虚空是在气功内视中不是完全相同的，但或可说是属太极类的层面。就拿图 43-3 与图 44-2、44-3 相比较，太极是光球的反映，太虚是暗球或暗面，这现象反映的光与暗是很不相同的阴阳属性上的色彩展示，这就是说其实际上是有所区别，古代所说的太极图就是太虚图，只能说两者的轮廓是相类似，这只能作为对反上的等同或类似，是太极本身亦具阴阳。其于数理而言，实太极与太虚类似同是为一的个体而已；太极正实一（+1），太虚负虚一（-1），故两者似同而实又有所不同。又或说，若以数 10 来反映太虚，则太虚的象数属性，更接近于无极数 0 的层面。

魏晋时期的王弼提出“太极者，无之称”的说法，把太极生硬地套用道家无的玄学思想，此认为是错误的，这只能反映太极中含有无极的成分。既然古已有太极的概念数一的说法，为何又说成是完全没有的无呢？这个无只能称作是无极，是产生太极的先前概念，这是不能绝对性地等同。

东汉末期的魏伯阳，他在借用易学对古老炼丹术所作理论总结的《周易参同契》一书上，提出了“坎离匡郭”，或“易为坎离”的观点描述，此后道教学徒根据其思想理论，结合古原太极阴阳图，和《周易》

阴阳卦爻象的特点等，创画了两个图式，其中一个图称为“水火匡郭图”，该图如图 45 中第二层图形所示的阳动阴静中的图。另一个图称为“三五至精图”，主要是反映“三五与一，天地至精”的说法，原图类似图 45 中的第三层所示的五行六小圆连结图，原图并无外圆圈。这两图其实是道家炼丹术中的化学和物理学的配对图示。这也反映了图 45 所吸收采用的图形来源。

图 45 是周敦颐的《太极图说》中所作，因其居室为“濂溪书堂”，故又称为“濂溪先生”，其学说为“濂学”，与同期的邵雍、程颢、程颐、张载并称为北宋五子。正因为这五子的宋朝代表，令宋朝以后的易学发展更接近现代科学了，可以说宋朝已经是阴阳五行易学发展上的最高峰了。图 45 的周氏太极图（注：可称作“极生阴阳五行化生图”比称“太极图”较适合，或按其它学者称为“周氏太极图”，原图最下层的万物化生的圆圈并非灰黑色，只是笔者自加之，用以区分上层的太极圆圈），据说是在陈抟的无极图影响下所作。《太极图说》订正后的首句是“无极而太极”，提出了太极源于无极的“无极生太极”的观点。曾有学者误解“无极而太极”一语，其实此句不但反映“无极生太极”，还能隐晦无极与太极同存融和。《太极图说》反映的观点：其一，为造化枢机的观点是：“无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而水火木金土五气顺布，四时得焉。五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。”其二，资生之源的观点是：“五行之生也，各一其性，无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物。万物生生而变化无穷焉。”其三，主静立极的观点是：“惟人也得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。圣人定之以中正仁义，而主静立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。”其四，原始返终的观点是：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。”又曰：“原始返终，故知死生之说。”

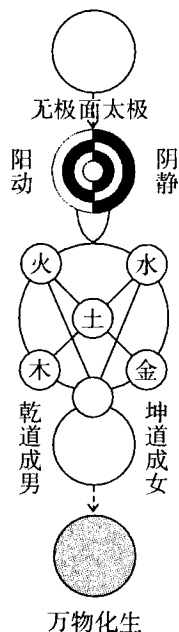

图 45 周氏太极化生图

杭辛斋评说其为：“周子此图，出自希夷，宋儒讳之甚深；然希夷亦非自作也，实本诸《参同契》。”如今，一般都以周氏的第一层作为太极图的图形（即图 43-1），第二层《周易参同契》的水火匡郭图为阴阳图（注：此图如为静图，则太极易图为动图）。

图 46 是明朝来知德的太极两仪图，又称之为“天地气象图”，或“大混沌”图。原图有几个都加有文字，常见的有在图 46 下面从左到右自上而下，注明为“流行者气，主宰者理，对待者数”，中间的空白圆圈代表太极和中心，中正上下线为是分两仪之象。

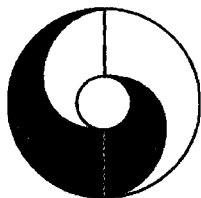

图 46 来知德太极两仪图

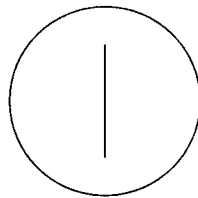

图 47 端木国瑚太极图（中日图）

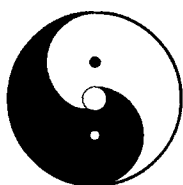
图 46 应是原始实测阴阳图的图 39、42 发展变化而创作，此图其实是很不错，能反映很多方面而又不失古代的原始太极阴阳仪图，特别是对于后天卦阵的对应运用更为神妙。来知德此太极阴阳图，既能表先天顺旋，亦能同时表后天逆旋。由古至今，除了原始实测阴阳图的图 39 及图 6 外，此图 46 是实用性最好的太极阴阳图示，但不知为何，众多学者不解其中奥秘而忽略此图的重要性，从而少作此图的运用推广，这实为易学中之憾事。笔者以图 46 中的阴阳黑白两竖改良画成两小阴阳仪眼，并缩小内中小圈比例数，再以各半圆圈阖，于两半圆圈内中心点各画成小阴阳仪眼，仪眼两合不大于其内中互圆圈，内中互圆圈的比例约是外大圆直径的七倍（是为取应七星数），其于先后天的图形是可以作仪眼及阴阳顺逆的变化图，

且内中互圆亦可按需要画成内小太极易图，此则而成新的最能表示易学的太极阴阳图，是集各图象数义理于一身的新太极易图。经改画的图示如图 46-2 所示，此把其（及图 46）统称为“中互太极图”，或互易太极图。图 46-2 为互易图（注：或易互图；易者，就是指阴阳两仪内外于中各合一太极也，“中”与“互”类似）。后天太极互易图的对象镜象亦作先天图，内中核心的小圆可作灰色（或透明）处理，以示阴阳黑白作玄牝之互合圆旋动静而融和，可喻为无极太极或天地之心，为屯蒙的浑沌之境，乾坤交互之象。如图 46-3。

先天八卦卦顺旋太极阴阳图

后天八卦卦逆旋太极阴阳图

图 46-2 太极易互图（先天（顺浮）、后天（逆沉））

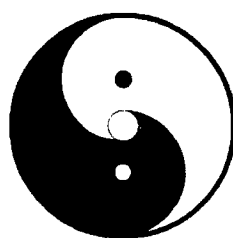

图 46-3、太极互易图

“太极之后，天地剖判，在天阴阳，在地刚柔，……亲上亲下，阴阳之性。”来知德在《易经来注图解》的“太极图”说：“白者阳仪也，黑者阴仪也，黑白二路者，阳极生阴，阴极生阳，其气机未尝息也，即太极也，非中间一圈，乃太极之本体也。”“弄圆歌：我有一丸，黑白相和。虽是两分，还是一个。大之莫载，小之莫破。无始无终，无右无左。”“八卦九畴，纵横交错。今古无前，乾坤在坐。尧舜周孔，约为一堂。我弄其中，琴瑟铿锵。孔曰太极，惟阴惟阳。是定吉凶，大业斯张，形即五行，神即五常。惟其能圆，是以能方。孟曰如此，有事勿忘。名为浩然，至大至刚。充塞天地，长揖羲皇。”“此图与周子之图少异者，非求异于周子也。周子之图为开画，使人易晓。此图总画，解周子之图者，以中间一图，散太极之本体者非也。图说，周子已说尽了，故不必赘。”“易经道阴阳，其理尽此矣。”“世道之治乱，国家之因革，山川之兴废，王伯之诚伪，风俗之厚薄，学术之邪正，理学之晦明，文章之淳漓，士子之贵贱，贤不肖之进退，华夷之强弱，百姓之劳逸，财赋之盈虚，户口之增减，年岁之丰凶，举辟之详略，以至一草一木之贱，一饮一食之微，皆不外此图。”程子曰：“天地万物之理，无独必有对，皆自然而然，非有安排也，于此图见之矣。”

来知德在《易经来注图解》中又说：“天地唯西北高，东南低。以风水论，是右边白虎，太极盛矣。是以历代帝王，长子不传天下，通是二房子孙传之。以人材论，圣贤通生在西北一边，以山高耸秀，出于天外故也。以财赋论，通在东南，以水聚湖海故也。以中原独论，泰山在中原独高，所以生孔子。……从炎凉论，天地严凝之气，始于西南，盛于西北；天地温厚之气，始于东北，而盛于东南。严凝之气，其气凉，故多生圣贤。温厚之气，其气炎，故多生富贵。以性情论，西北人多直实，多刚多蠢，下得死心，所以圣贤多也。东南人多尖秀，多柔多巧，下不得死心，所以圣贤少也。”这里看来，来氏不但阴阳易学有独特见解，还对风水人事上的阴阳之理非常精通。于此来看，这其实是来氏想以图 46 对应于风水而言，故认为风水学者于实际应用时，图 46 和 46-2 于风水应用上，其实际性的作用是非常大的，既直观又易理解，尤其是图中圆心小圆的中互区域，在风水上是不能随便乱缺空或置杂乱脏物等的太极中心位。

清朝冯道立以来氏图加画河图于书中时说：“太极虚中不见，画出之太极乃两仪图，太极自藏而运枢于其中。以天地从的时空圈理解，天地之两仪为日月，故日为阳仪，月为阴仪；日光如火，故主阳；月光如水，故主阴。”

于此看法，太极如一，其于数理中可虚可实，实为本体，虚为末用，是视乎和倍之数各类而言，其于物象是恍兮惚兮，似是而非，似有似无，既有既无。既是万物万事之有顺始，亦同时是万物万事之有逆终。有顺始者，太极是也；有逆终者，太虚是也。无有者也，无极是也；有有或有无者也，太极虚一是也。万有归一，如人之灵魂出窍，万有感观集归为一。万有散零，万有事物终散尽极而为无为零。有充盈

于无，无相对形虚，无实又是一数是也，其数是_二为零。

杭辛斋评图 46 说：“此图亦从古太极图研索而出者也，图中以居中之黑白两条线，代表原古太极图中的两点。”

图 47 是清朝端木国瑚氏作的太极图，该图在空白圆圈内正中加画一竖线为子午分仪线。端氏说：“日正为是”，这“是”字指“易有太极，是生两仪”和《周易》内的“是”字。例如“有孚失是”；其正如杭氏说：全《易》六十四卦，三百八十四爻，以此一“是”为始终，其故可深长思也。此认为“是”字从字形字面上拆解，上面为“日”字，下面象“正”字的变形写法，变成为“下人”两个字的组合，则可成为“日正下人走”，或“日下人正走”，或“日下人走正”的字解，意思是说人走中正之途为日下阳道为正确的，此“正”是旋动的，而非静止不变的日下走态；或如端木氏自己说的“日正为是”的上“日”加下中“正”则“是”。古金文“是”字上面为“早”下面为“止”字，意思是光明处见走正确，也有作为“此”等意思。图 47，下为正北方，上为正南方，日中影必正，影正则左右自分为两，左阳右阴或上阳下阴。此认为圈中一竖线可作现数字符 1 亦更易理解，加一圆 0 则为日为中之正而是，其一竖线其实就是图 43-2、43-3 内的若稳若现的微小黑点。

自《易传》提出“太极”概念以来，从两汉至宋明时期，或以其为气说，或以其为理说，或以其为心说，或以其为无说，或以其为神说，一直争论不休。后期王夫之继承张载“一物两体”太极说法，又吸取朱熹“物物有一太极”的说法，提出了太极阴阳说，即其以阴阳二气合一之实体为太极，以其为宇宙的本体或万物的根本。“一阴一阳之谓道”，称之为“太极”，此道乃阴阳合一之实体，故又称“太极”为“太和”。从其合一说则为“太极”，从其差异分说则为“阴阳”，从其阴阳相吸衡和，故又称之为“太和”。

二、天门地户

这里顺便简述天门地户之说。自有了太极，则而产生两仪，两仪之分有两种情况。其一是以冬至夏至为界分两仪；其二是以春分秋分为界分为两仪。乾坤位于戊己线，是天地之门户，是天道阴阳始生转化之所。《纬书集成》中记载有《乾坤凿度》说：“乾为天门，万灵乾会众生成……。《万形经》曰：天门闢元气，易始于朝也。巽为风门，亦为地户。圣人曰：乾坤成气风行，天地运动由风气成也。……风之发拽由地出处，故曰地户。户者牖，户通天地之元气。天地不通，万物不蕃。”

以先天道统来说：天门与地户之说，作为修道者来说不得不明！天门地户即是戊己之门户。《五行大论》中讲：“所谓戊己分者，奎壁角轸则天地之门户也。”戊即是天门。《五行大论》阐述道：“夫奎壁临乾，（奎壁即二十八宿之星）当戊土之位；角轸临巽，当己土之位。”《遁甲经》曰：“六戊为天门，六己为地户。”既然讲门定户，其中必有道理。明朝张介宾阐述：“予尝考周天七政躔度，则春分二月中，日躔壁初，以次而南，三月入奎娄，四月入胃昂毕，五月入觜参，六月入井鬼，七月入柳星张；秋分八月中，日躔翼末，以交于轸，循次而北，九月入角亢，十月入氐房心，十一月入尾箕，十二月入斗牛，正月入女虚危，至二月复交于春分而入奎壁矣。”由此较明确地论证了天门与地户的天道品物流行。

张介宾所作的结论：“是日之长也，时之暖也，万物之发生也，皆从奎壁始（也是余在‘还丹诀’中的阐述的‘乾宫开天门也’）；日之短也，时之寒也，万物之收藏也，皆从角轸始（也是余在‘还丹诀’中的‘巽宫摧山岳’矣）。故曰春分司启，秋分司闭。夫既司启闭，要非门户而何？然自奎壁而南，日就阳道，故曰天门；角轸而北，日就阴道，故曰地户。”

《周礼·大司徒疏》引《河图括地象》：“天不足西北，地不足东南；西北为天门，东南为地户；天门无上，地户无下。”

在丹道学中，人喻一小宇宙，古人提出的天人感应学说就是证明如此。在人体中，天门在百会穴，地户在会阴穴；别有说法为上窍入口与下窍出口，即口鼻与尿肛孔。若作风水论，又喻为主干水流的出入口。另有其它各派的说法，此略。

图 49-1 八卦天门地户圆图

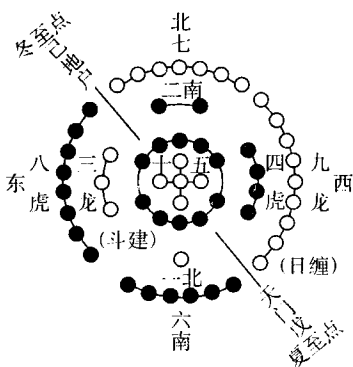

图 49-2 河图天门地户图

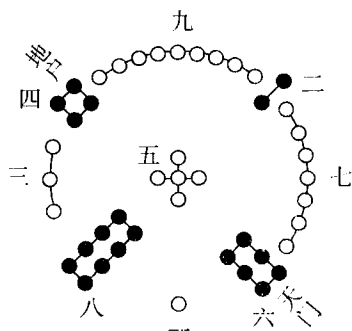
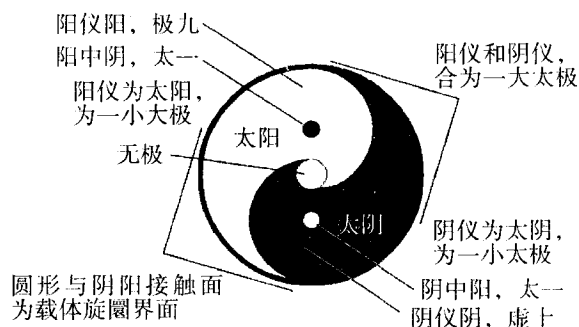

图 49-3 洛书天门地户图

图 49-4 左辅太极后天图

太极阴阳仪解说图

图 49 的立夏巳月是阴气始生之时，立冬亥月是阳气始生之时，这始生的阴阳二气就是天地间的元气和门户之位。图 49-4 是明代易学家左辅（泾川）所作的“太极后图”，图中虽是先天卦位，但在《太极后图说》中却是说后天卦位的。左辅虽自称是发展周敦颐太极图作后天之太极图，但实际上是解释伏羲六十四卦圆方图中，日月视运动的天道规律。

也就是说，天门地户于易学干支而言，就是对应天干戊己线，地支巳亥线。这有些像地球南北磁力线一黄道上的南北极点线的偏差。天门地户，其具有特殊的意义，也是出入之门户等，读者可自行深入了解。

三、太极图概说

在太极阴阳图中，常见的还有“伏羲八卦方位太极图”，“参同契太极图”，“来氏先天画卦图”（该图如图 6 与图 39 之间的曲线度，圈内加米字形八向交线，对应圈外的八卦象图形和注明的图示）……，这些图形其实原理和形状基本上是一样的，因无新意故原图略。此认为，从古至今的太极图中，最好的还是图 39 所示的上古“原始太极阴阳仪图”（或为“古太极阴阳气旋图”）和周氏的“太极圈图”（其实可以说是古代的“无极而太极图”），而阴阳图中最好的是图 39、图 6 和图 45 第二层的“阴阳卦图”，及来氏的“阴阳（天地）气象图”，这些也都是视觉上最优美的太极阴阳类图形，因此建议应用此图类人士应多在其中选用图示，从而尽可能地达成某一范围或程度上的规范，图 39 建议定为古正宗太极阴阳图，以后所作或所论述的图示，均以此图为正规化原图形。以上图和图名很多是有笔者作部分修改的成分，故特此注明。其它图形多与易经卦象有关的，此均将其列入为《易》学内的易极变卦图类。如果要笔者也另外创作一些太极图或阴阳图示，则认为图 43-2（或 43-3）为“真气太极图”（注：“真”为气功元气中的真气，也有真正实际上的意思，也可把“真”字拆解说），可与正宗原古图 39 相配对作为先后天阴阳体用的

图示。但图 43-2（或 43-3）的优点是反映直观实况，缺点是不容易明显反映或表达太极中的阴阳二气的气动情况，中心黑点的近实况比例，在缩小图中也难明显看到。

另外笔者画了一些太极阴阳气图的其它图式作参考，其如下图 48 所列示。

图 48-1 太极阴阳气图

图 48-2 星河系气旋图

图 48-3 星旋变图

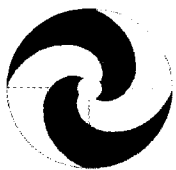

图 48-4 星旋二阴阳四象图

图 48-5 上下阴阳静对图

图 48-6 左右阴阳静对图

图 48-1 的太极阴阳气图，是根据图 39 的古太极图，和图 46 的来氏太极气象图，图 48-2 等所综合改画而成的。图 48-1 的内圆与外圆是有按比例所画，主要也是作为图 48-2 的简化图，其比例可从图 48-2 的黑白旋线中看得出来。图 48-2 是根据银河系的星体真实星空图的比例和形状所画，不同的是真实星图照片中心小圆和黑灰两旋线都是红白光亮图形，而其它区域均是黑暗的，故图 48-2 可以称为银河（或星）系气旋图。图 48-3 是在图 48-2 的基础上，再结合古太极阴阳图画画的，其实是很大部分保留了图 48-2 的形态，是图 48-2 内其中的黑灰白色结合成黑色的，另外的结合成白色的图示。

图 48-1 是的阴阳仪是完全按古代原始自然太极阴阳图所绘制的，不同的是古原图 39 是增加了小阴阳仪眼，而图 48-1 则把仪眼合而为一而又可分而为二，既置于阴阳仪中，又居中正之极位，能更好地表达“内外各有一太极”的意思，而古原图 39 则相对不较明显。图 48-1 其内外圆圈的比例，又是根据图 48-4 的真实星体照片改画出图的比例基础上，以黑白相间而成六圈层的等分比例数，这又刚巧与古原图 39 和图 41-4 绘画图示的圈层数相同。图 48-1 亦可加上阴阳仪眼而便于变用，然而此最终以图 46-2 为主要应用图形，特别是后天图亦可变转成先天图。

图 48-2 的应用优越性在于，如果加上 12 数方格图和 24 内外交心线，对上应用阴阳五行八卦理论作科研或学说研究，是有百利而无一害的。比如说在其放大图形中，假设如果已知地球所在的太阳系位置的区域，处于某一旋线与方格或及交心线（或称中交线）的某一方位上，则可按阴阳五行八卦的理论学说为主体主导基础，并以其数理为推算应用辅助，会很容易就推测出，与地球太阳系所相互对立相配对应对反的区域，会有另一太阳恒星系中的另一个地球，即天文学上所说的“外行星”。这个也是以阴阳五行八卦的理论学说中，所感悟的观点，以供有兴趣的人士作为启示和探讨。

从图 48-2 的银河系星体图示中，再结合河图（特别是圆图），找出它们的两者之间的相似性。再对比一下世上最早的，我国战国时代魏国天文学家石申所著的《石氏星经》，以及北魏时期的星象图，从这些魏代或其它古代星象图形可看到，星象图的星体及其之间的画法，与河图具有极其相似之处，都是一些小圈点，和圈点之间画有连线，其中又有些像河流的画在近中间位，然后从中到外又画有不太明显的近圆近方的圈层。从这样对比一看，就会很明确地看出一个有力的观点说法，就正如某些学者提出的，河图极有可能源于古代的其中一个加有人为性质改画成的“星空星河星体综合十天数简图”。因为小圈点和连线的用法，与结绳文字的象数可能性，都不如与星体图相类似的可能性大。

另一方面，各太极阴阳图，特别是图 47 和图 46，仔细观察其图形当中，会发觉与新创作的阴阳性符

号中的阴性符号很相似。这也正好是反映和证明了，用数字1和0的组合，作为阴阳性符号的独特与综合的优越性所在。这阿拉伯数字的优点又说明了，其实阴阳符号或图形，也并非是中国所独有，但古今中国人在条件极差的情况下，都能有所发展创新，又是值得同好所敬佩。

以下为太极、无极、太虚等参考及解说图示，部分请参阅第二篇的图说。

太极阴阳符号示意图 1

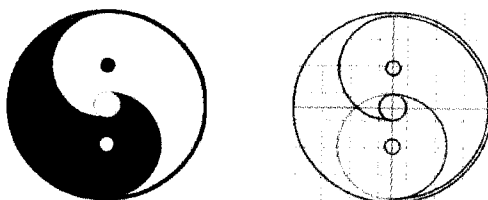
太极阴阳符号示意图 2

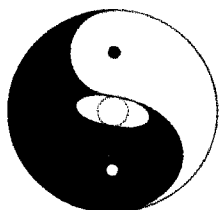
太极阴阳符号（均衡中符）示意图 3

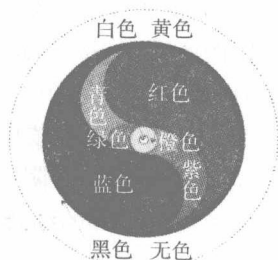
经改良太极阴阳图对比示意图

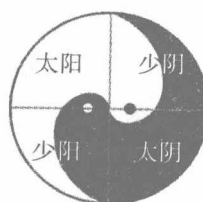
太极易互图示意图

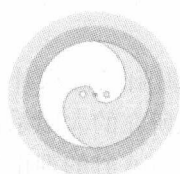
素色太极阴阳（易互）立体图

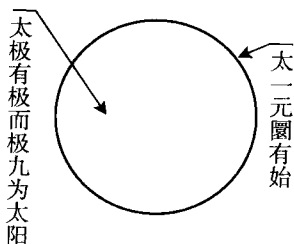
全彩色太极阴阳（易互）图 2

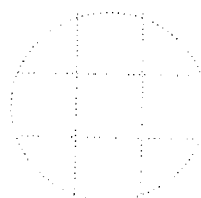
四象图

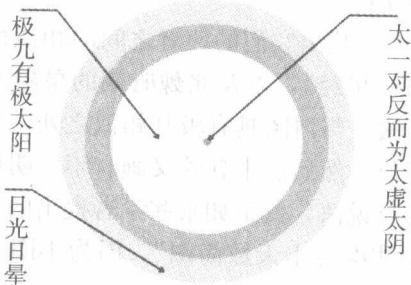
太极易晕图

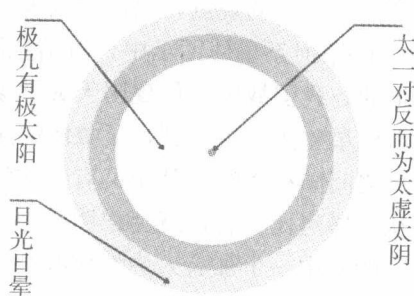
太极函弘图

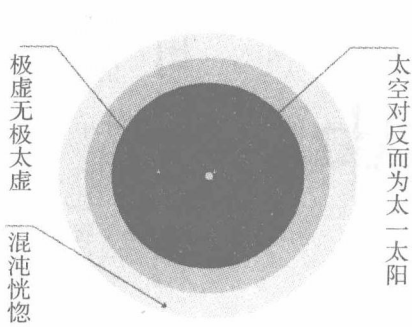
无极无方无体无形无实虚作圆图
(强作透空虚图假示)

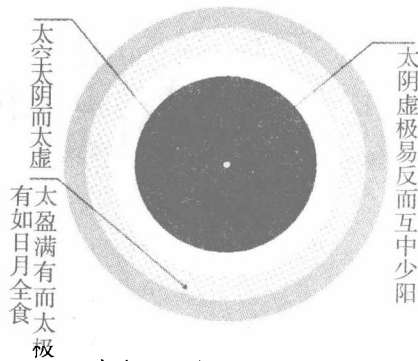
太极整体几微图

太极置于太虚互函弘图

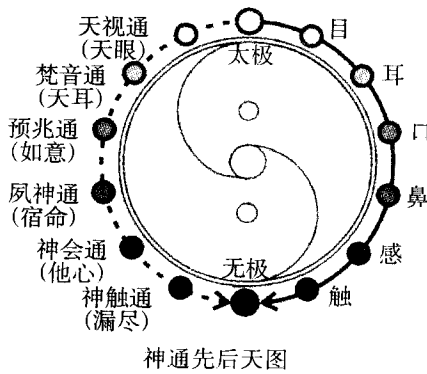
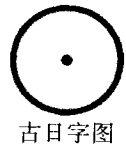
太虚整体几微图

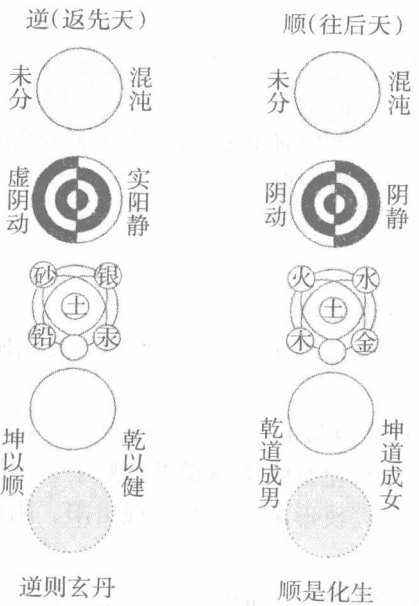
太虚置于太极互涵弘图

太者，至元也；极者，至大也。太极者，太一有与极九有而太阳也；太虚者，太无虚极而太阴也。无极者，虚无元极也。有极者，有一至极九也。太一者，本真也；本（注：释解可变为，太与1合字为本，或大十合字为本，或天地人合变通为本字，木一为震始坎本之位）者，一也，本亦为八十一数合字也；太者，大一也；一者，互中之一也，偏阳也；偏阳者，后天现实世界之万有也；偏阳则互虚阴之空载，自然之道回旋圈也。真者，十日八也，直八也，十具也；古十为匕变化，目眼睛，乚隐藏，八乘载工具；十者，亚半五行也；行者，四通八达也；具者，形气也，门三一八也。极者，木及也，阳有之末也。故易者，象拟是也；互者，二69，对反交中一也。

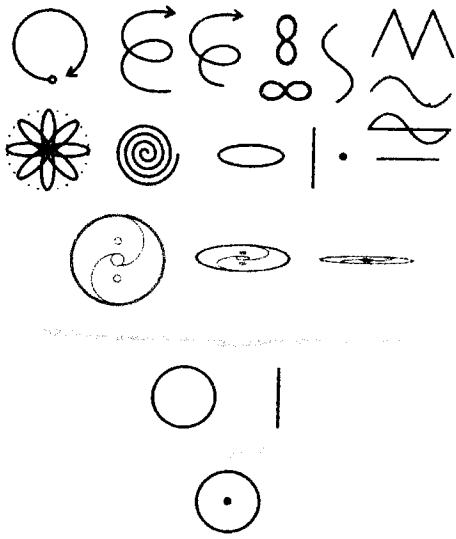
太极之极字，古繁体为極，从木从亟，亟为了口又一也，如函一也。

神通先后天图

太极顺逆图

无有圆方01示意图
(正0与侧1形合日中心形太极图)

意 { 立
日
心 }

感 { 性
心
命 } 神

三田感通明神
日 { 上首
丹田 }
田 { 中
丹田 }
月 { 下腹
丹田 }

感 { 乾天
离坎
坤地 } 恒

志 { 一
心
十 } 神志

神=>示申

示=>二小=>六

=>外六感归一面为外六感得六神通

外而内六感=>视(目)、听(耳)、味(口)、嗅(鼻)、意(心)、触(感)

内而外六通=>天视(目)、梵音(耳)、预兆(口)、夙神(鼻)、神会(心)、神触(感)

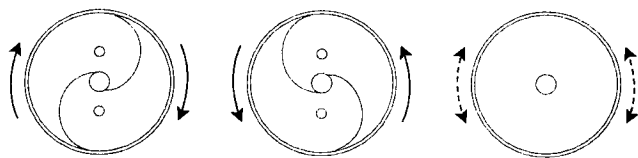
道 { 虚
神
气
精
身 } 虚道

无 { 出神
乾天
离坎
坤地 } 无玄有牝

中 { 申 } 末中本

日 田 米

日字，表河图圆心太一之字形
田字，洛书四象九宫合围十形
中字，日心之出圆通内之字形
申字，日田之出方通外之字形

先天太极阴阳互易顺旋或后天互易逆旋=>阴阳太极之日象(可为玄牝)

太极互易气旋(玄牝)图

第三节 自然象数

在这个自然界中，对于各事物所反映的自然象形和数理，无论是动物还是植物，或是人类的身体等，都无处不显现或隐藏着宇宙间存在着的螺旋气场等的全息印证，为万物类象。

一、自然圆道旋形

自然圆道旋形，圆道是含全息，螺旋上升状，圆圈环形状，往返状等。

在植物和动物的形状中，很多留下有宇宙螺旋气场的“S”形(或“卐”字形，此称之为阴阳圆道)。这个“S”形，就是使我们赏心悦目的优美的自然之形。

比如，有呈现“S”形的树叶，有呈现螺旋状的葡萄须子，有葫芦形的瓜。药用植物中，人形何首乌堪称奇迹，不仅呈人形，还可分出男女形。人参亦呈人形。被誉为活化石的鹦鹉螺以及蜗牛、田螺等贝壳动物，绝大多数地呈现顺时针左旋的纹形。在贝壳中的鲍鱼，其贝壳纹形更是同时呈现出阳、阴性两种气旋交织的圆道轨迹。

因此，从动植物身上，我们可以得出主要存在的三种自然气场旋形：一是顺时针左旋阳性旋形；二是

逆时针右旋阴性旋形；三是左右旋阴阳交合旋形。

有说符咒的破解，亦与回旋螺虫字形相关，都与气场等能量信息的全息性（即相学）象拟相应有所关联。这些也是我们古代“天人相应”的全息理念。

二、自然圆道数理

在自然界中，无论是动物还是植物，也同样或多或少地以各种形式，呈现出天地的阴阳数理。

古人有“草木之花多五出，独雪花六出”的说法。也就是说，一般的植物所长出的鲜花，都是以五块花瓣为主。而水遇冷冻结晶的六角形雪花，其实常见的也多是以五种形状为主。在植物中的鲜花，也是有阴阳性之分。这是与草木之花为阳明所出而为中阳数五，雪花为厥阴所出而为中阴数六，这都是天地之间气的关联性或全息性的反映。

在人类的身体中，比如人有四肢，有手和脚的阴阳上下两性，手又分有左手右手，这左右手又是包含有阴阳两性，每只手有五只手指，五指以一母指为主大而短，其它四指为辅而长，中指为正长，两手合共十只手指。这双手合十指中的数10，就是我们最熟悉的自然天干数，即阳数10体数的自然数全数。还有人体的五官、五脏、六腑，经络运行有十二正经脉等等。对于人体有“七孔流血”的说法，应是指两眼、两耳、两鼻孔和口，这是与七星数相关对应。如于全身而言，再加上被忽略的生殖器及排泄器孔，则男性应有九孔（即七孔加阳具尿道口和肛门口两孔），女性应有十孔（即七孔加阴户尿道口、阴道口和肛门口三孔），这可以说成，九数正好是阳极数，十数（或回归数零）正好是阴终数。故相对而言，卵生类动物为八孔，哺乳类动物为九孔。

在动物中，比如昆虫，有六足的蚂蚁，也有八足蜘蛛，百足的百足虫等等，也都是天干数和地支数等数的阴阳自然数理显现的现象。

如前所述，其中，天干数为阳性数，即数10的全体数，具开辟性；地支数为阴性数，即数12的全体数，含闭翕性。数2为阴阳性的左右对称数理，多呈现在动物的左右两边作阴阳对应。天数10多以半数5为基数作阴阳，多呈现在植物花瓣数或动物及人体四肢上的数理等。地数12多以半数6或3作基数，表现于矿物结晶体或昆虫首足体上的数理等。

对于八足蜘蛛可暗示八卦数，如加上两触须，则为天数十。对于一般的飞虫，都是有六只足，四个翅膀，合共天数十，如再加两个触须，则为地数十二了。这些都是常见自然物象数的天地数全息反映。

对于我们人类的手指指纹，也是圆道气旋的反映。指纹分斗（箩斗）形、箕形、弓形三大类。其中斗形又可分为环形、螺旋形、囊形等八种；箕形纹分有正箕形、反箕形；弓形纹分有幕账形、拱形。这些我们熟悉的指纹，其实又是宇宙圆道气旋的不同旋状在人体中的反映。虽然说每个人的指纹都不同，但其实都是万变不离其宗。像在数1与0间，生出无限小数。

从动植物和人类等的自然圆道旋形象和天地阴阳数中，是对自然宇宙象数在个体中的全息性象数的反映。

在我们人类的人种问题上，多是说成按肤色将人类划分为四大有色人种，其为白色、黑色、黄色、棕色。而这四色，则可说是四象数，其亦可为五行上的金木水火，而其五行土，可说成是各方所化生出来的混血儿。

三、微观细胞的链旋

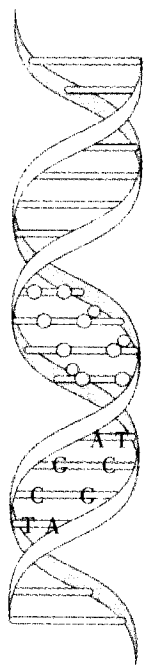
在动植物身体内有全息性的生物遗存密码。在有机生命的细胞里，蛋白质是体现生命存在的形式。蛋白质是由一个个氨基酸排列组合而成，外形象链条一样的螺旋状结构。

蛋白质的两种“二级结构”一般是“ α ”螺旋和“ β ”折叠或线状。其中又有单螺旋、双螺旋、三螺旋等。比如，毛发中的角蛋白整条肽链都是“ α ”螺旋结构。胶原，是人体含量最多的蛋白质，是结缔组织的主要成份，其结构很似一条由三股拧成的麻绳；胶原分子如断裂，则丧失螺旋构型而散成直线。现代发

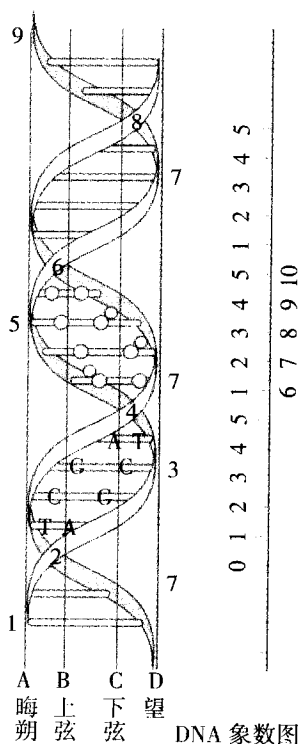
现的遗传密码 DNA，是呈双螺旋状结构。

因此，我们可以看出，对于宏观的天体星系的气旋运行，多呈现出“圆中有方，方中有圆”的阴阳结构气旋运动。而对于微观的生命信息体系结构，则多呈现出“曲中有直，直中有曲”的阴阳结构气旋运动。然而，这些各式各样的链旋，都是属于旋圆的范畴。

无论宏观还是微观世界里的现象，都是惊人地与太极阴阳（易互）图酷似的神鬼妙合。

DNA 旋圆图

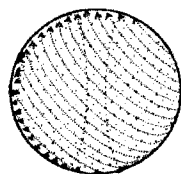
DNA 象数图

DNA（脱氧核糖核酸）双螺旋放大数应图

符咒应是
象拟对应的全
息性符号，是
与类似气功或
神功注附气音
或神念等信息
寄存性的代表。
（此符上
合加顺旋符）

《道藏》雷火符咒模拟图

离子阴阳顺逆旋圆模拟图（离子易互图）

离子运动放大似阴阳旋圆模拟图

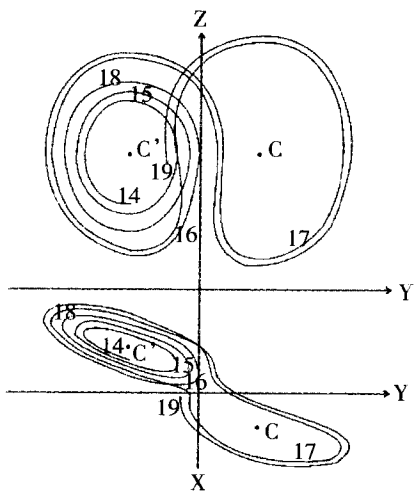
六十四卦及六十甲子对应遗传密码表

☯	两仪	一位	第二位碱基				三位
		碱基	U ==	C ==	G ==	A ==	碱基
☯ 太极	阴仪	U == 太阴	(1) UUU 坤 甲子	(6) UCU 豫 戊辰	(10) UGU 谦 壬申	(14) UAU 过 乙亥	U ==
			(1) UUC 剥 乙丑	(6) UCC 晋 己巳	(10) UGC 艮 癸酉	(14) UAC 旅 丙子	C ==
			(2) UUG 比 丙寅	(6) UCG 萃 庚午	(11) UGG 蹇 甲戌	(00) UAG 咸 终	G ==
			(2) UUA 观 丁卯	(6) UCA 否 辛未	(00) UGA 渐 终止	(00) UAA 遁 止	A ==
		C == 太阴	(2) CUU 师 丁丑	(7) CCU 解 辛巳	(12) CGU 升 乙酉	(15) CAU 恒 己丑	U ==
			(2) CUC 蒙 戊寅	(7) CCC 未 壬午	(12) CGC 蛊 丙戌	(15) CAC 鼎 庚寅	C ==
			(2) CUG 坎 己卯	(7) CCG 困 癸未	(12) CGG 井 丁亥	(16) CAG 颠 辛卯	G ==
			(2) CUA 涣 庚辰	(7) CCA 讼 甲申	(12) CGA 巽 戊子	(16) CAA 姤 壬辰	A ==

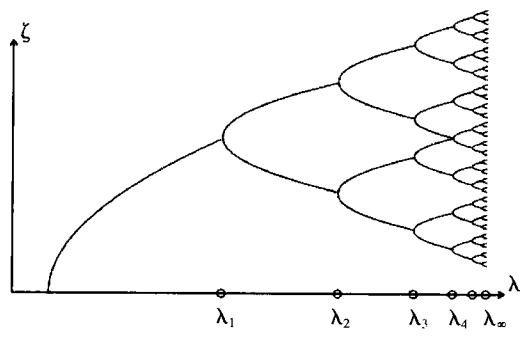
(续表)

☯	两仪	一位	第二位碱基				三位
		碱基	U ==	C ==	G ==	A ==	碱基
☯ 太极	-- 阳仪	G == 少阳	(3) GUU 复 癸巳	(8) GCU 震 丁酉	(13) GGU 夷 辛丑	(17) GAU 丰 乙巳	U ==
			(3) GUC 颐 甲午	(8) GCC 噬 戊戌	(13) GGC 贲 壬寅	(17) GAC 离 丙午	C ==
			(3) GUG 屯 乙未	(8) GCG 随 己亥	(13) GGG 既 癸卯	(18) GAG 革 丁未	G ==
			(3) GUA 益 丙申	(8) GCA 妄 庚子	(13) GGA 家 甲辰	(18) GAA 同 戊申	A ==
		A == 太阳	(4) AUU 临 己酉	(9) ACU 归 壬子	(6) AGU 泰 丙辰	(19) AAU 壮 庚申	U ==
			(4) AUC 损 庚戌	(9) ACC 睽 癸丑	(6) AGC 富 丁巳	(19) AAC 有 辛酉	C ==
			(5) AUG 节 起始	(9) ACG 兑 甲寅	(12) AGG 需 戊午	(20) AAG 夬 壬戌	G ==
			(4) AUA 孚 辛亥	(9) ACA 履 乙卯	(12) AGA 畜 己未	(20) AAA 乾 癸亥	A ==
	-- 阴仪	G == 少阴	(1) GUU 复 癸巳	(8) GCU 震 丁酉	(13) GGU 夷 辛丑	(17) GAU 丰 乙巳	U ==
			(1) GUC 颐 甲午	(8) GCC 噬 戊戌	(13) GGC 贲 壬寅	(17) GAC 离 丙午	C ==
			(1) GUG 屯 乙未	(8) GCG 随 己亥	(13) GGG 既 癸卯	(18) GAG 革 丁未	G ==
			(1) GUA 益 丙申	(8) GCA 妄 庚子	(13) GGA 家 甲辰	(18) GAA 同 戊申	A ==

[注：各书籍对应有所不同，此主要参考《周易真原》与《周易象数通论》等；因表空间小，故双卦名特改成单名，卦符请参考第二篇；过=小过、未=未济、颠=大过、噬=噬嗑、妄=无妄、夷=明夷、既=既济、家=家人、同=同人、孚=中孚、归=归妹、富=大畜、畜=小畜、壮=大壮、有=大有；U=尿嘧啶、C=胞嘧啶、G=腺嘌呤、A=鸟嘌呤；(1)=Phe=苯丙氨酸、(2)=Leu=亮氨酸、(3)=Val=缬氨酸、(4)=Ile=异亮氨酸、(5)=Met=甲硫氨酸、(6)=Ser=丝氨酸、(7)=Pro=脯氨酸、(8)=Ala=丙氨酸、(9)=Thr=苏氨酸、(10)=Cys=半胱氨酸、(11)=Trp=色氨酸、(12)=Arg=精氨酸、(13)=Gly=甘氨酸、(14)=Tyr=酪氨酸、(15)=His=组氨酸、(16)=Gln=谷氨酰胺、(17)=Asp=天冬氨酸、(18)=Glu=谷氨酸、(19)=Asn=天氨酰胺、(20)=Lys=赖氨酸、(00)=Ter=终止]

1963 洛伦兹曲线 (二五奇异子) 图

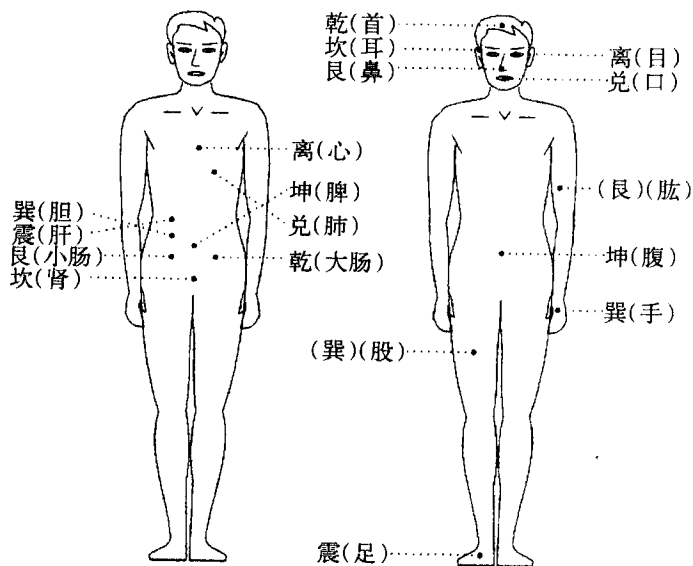
现代混沌理论中的倍周期分叉等价线图 (李树菁)

据《周易象数通论》以生态迭代方程为： $X_{n+1} = \lambda X_n (1 - X_n)$ 论述轨迹倍周期分叉现象，其中 $X_n (1 - X_n)$ 为太极， $(1 - X_n)$ 为阴数， X_n 为阳数，阴+阳=道 1， λ 为参数，1 乘 λ 代表道 1 的具体化。其类似邵雍“加一倍法”。

四、人体部位五行八卦全息象数

此附录一些主要的中医人体部位对应五行八卦的全息图示，以供参考。

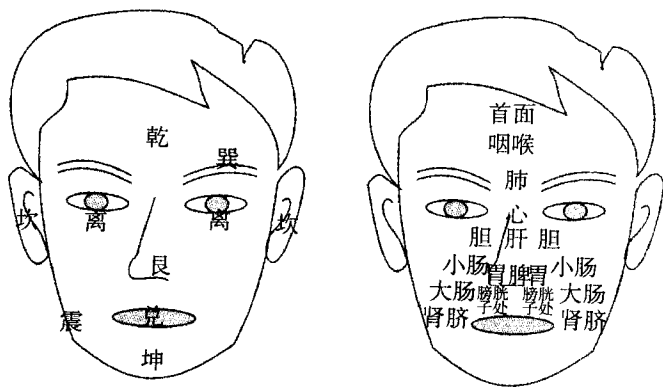
注意，人体八卦图示中，《说卦》传以艮对应为手，陈抟以巽对应为手，特此说明。陈抟在《正易心法注》中解说：“《传》曰‘鼻者，面之山也。’又曰‘风能鼓舞万物，而手之所以舞也。’盖乾为首，坤为腹，天地定位也。坎为耳，离为目，水火相逮也。艮为鼻，兑为口，山泽通气也。巽为手，震为足，雷风相薄也。”虽然以艮符象数可为五指，然而为止之象义亦可为足，为背北又可为背，若以卦符形综合而言拟巽为手，故陈抟所说甚是有理。下图中有以艮对应为手，巽为大腿。离为目与肝主目有同与不同，为先后天卦应之别。若后天内震肝对应为外目时，则离对应为舌。

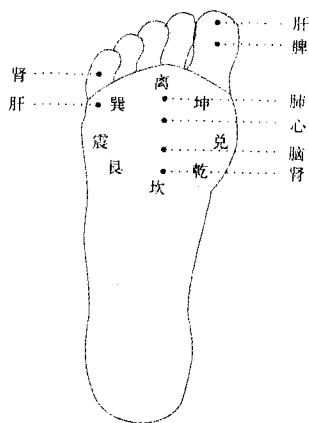
人体（全体）八卦图

耳相（全息）八卦图

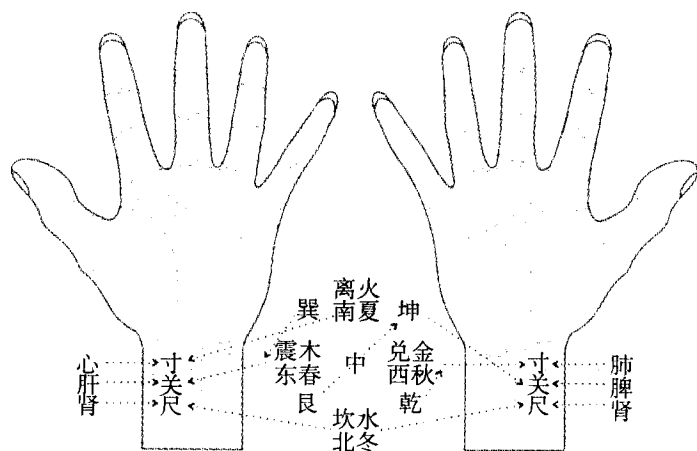
面相脏腑（全息）八卦图

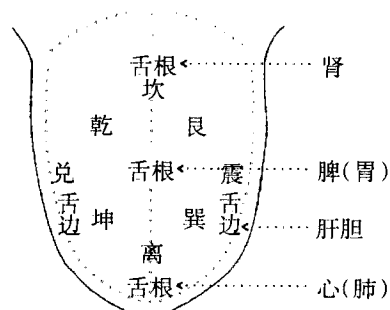
足相（全息）八卦图

邵子说：“口目横而鼻耳纵，何也？体必交也。”即笔者所言之体用对反也，口目横鼻耳纵，外用也，其内体亦圆。新会门人屈生杰《河图洛书说》云：人面有可准乎河图者焉。居中不动者鼻，其五十之中土乎。柱（注：指鼻梁）一者，五之奇也，窍之两者，十之偶也（注：内之一五外二十也，十人首面也，内之中外上一鼻中下内二孔也）。其下一六水，则口应之，一之阳在内，六之阴在外，故能入而吸，所以上不动而下动者，润下之势则然（注：应一口能品地六味）。其上二七火，则目应之，二之阴在内，七之阳在外，故能出而视，所以下不动而上动者，炎上之势则然（注：应二目能观天七色）。至于三八之木、四九之金，列于左右，而两耳象之（注：应木金两耳数而能听四面八方九重之声音也）。木能去塞，耳所以通也；金能作声，耳所以听也。水火多动，口目象之而动。木金常静，两耳亦象之而静。抑有若准乎洛书

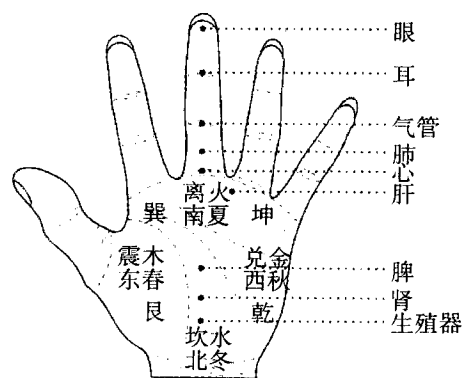
者焉……中五虽阳而不动，其象固为鼻，若一在下，为老阴位，九在上，为老阳数，老阳能动能变，口目之动以之；三居左，为少阳位，七居右为少阳数，少阳不动不变，两耳之不动以之。于是又以二四之在上角者为两眉，二火固有炎上之势，然忧则惧聚而喜则舒，又有四金从革之义焉。于是又以六八之在下角者为是髭须，六水固有润下之势，然髭旁溢而须直垂，又有八木曲直之认焉（注：洛书之数，上九应七色彩加二目数之黑白素色，下之一仍主下正，故一九仍皆阳动；左右三七，应为耳三回旋而聚听七声音，变用数听动而体静；二四、八六，皆辅之圆方，差皆二，故目二眉唇而四睫，头面齿应八方六圆合）。

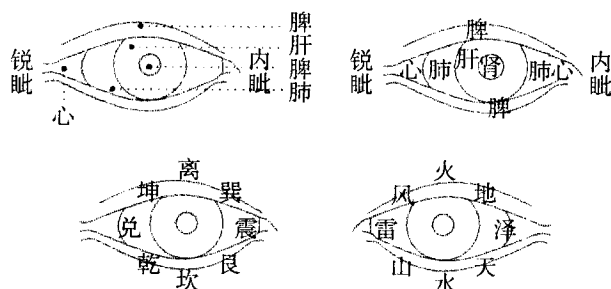
脉象（全息）八卦图

舌相（全息）八卦图

手相（全息）八卦图

眼相（全息）八卦图

第六章 太极易论等科学概说

第一节 概 说

中国古代的阴阳五行、天干地支学说的科学性和实用性都是十分重大，它们不仅影响我们子孙后代的各种行为准则和文化生活，而且对于易经、气功、中医、运气、风水这中国由古至今重要的“保命”的五大学科，与四大发明同样慢慢地影响我们的方方面面。阴阳五行、天干地支学说更是贯穿易经、气功、中医、运气、风水这五大学科的核心思想，更可作为现今天地生数理化各学科的理论根据，尤其对于各科学工作者，在理论和实践上都具有的指导、启示、推测等作用。

这些古代各学说在国内外可谓已是百家争鸣，百花齐放，公说公有理，婆说婆有理了。故此，既然古代的学说是有理兼重要，为何又难以给中国人自己利用而发扬光大呢？何以反倒给外国人简单应用其中一二，就已受用无穷呢？这就是值得我们反省的时候和地方了。笔者虽无此能力，但仍认为，将古代科学文明学说变得更为简明实用，最重要的一条是必须结合西方的思想和科学技术，并学习其及古人走理论系统化、规范化、简易化等的优点。而且，更应多注重《易经》象数义理的原结合，避免再三走过于分化对立的路线，把更多有用的象数理论，多运用到各科学与技术的实质性当中。甚至于唯物与唯心都可和谐地归合于易学内，诸子百家都归于易之一处，从而避免分化对立。为作简便，此均把古中国的精髓学说统称为易类（或气）学说，即易学。

对于达成共识的学说理论，在这书里均尽量作明确的定论，这有助于避免含糊分化而更为规范，但这些还得各方的认同和推用。

河洛之图书象数，以及阴阳五行，天干地支等，应是我国上古之人在长期的自然观测情况下，结合气功状态下感悟出来的。因为本人就曾体会过，写此书很多几年之前，曾在气功虚空无我有我的状态下，有意无意之间突发性地感悟出现类似十个数字，及其以外的螺旋上升圆形的思想，并在当时好几日后怕忘掉，把部分记得的用简略的图文记录下来。该所记的数图就与河图和六十花甲圆图相类似，是一顺时针形的螺旋数字线层级表示图。所以，古中国与世界很多有相同又有不同和特别之处，正是因为自古就有类似道家的养生气功或祈祷祝礼等，作为脑部智力潜能开发开窍的锻炼，结合大自然的物象数理，从而才有阴阳二气合为一元气等的思维文字概念的文化学说产生，继而分化变化发展成各家各学派学说而开支散叶。象炼气功所感悟到的俗语“法无定法，万法归一”。在这里，就是希望能通过返朴归真，殊途同归，回归最原始有用的朴素的天人为本的真理性文化体系。俗说“存在必然有它的道理”，问题是我们怎么重新正视与阐释其内中的真切性，从而更好地利用、面对和推崇。

如果说象数结合的运用，河图洛书是很好的体用表现。如果说洛书是三阶“幻方”，那么，认为综合河图与洛书的花甲圆图或河洛互图，是相对而言的三级（层），或四级，甚至是五级的五维时空“幻圆”。因此，正确性的图示，如果洛书是方图，那么河图的真图按理应是圆图。然而圆中有方，方中有圆，两图均亦可互变为方圆。

中国古代存在的某些偏误或容易误导的思想要注意，例如阴阳重阳，五行尊火等，是不可取的，因为这样就会失去平衡而偏重于一方。

以下很多都是结合前人所感悟而阐述的新观点，这里共同作个大概的探讨。

似的，明和显是相类似的，只是同一概念意思于古今不同说法而已。隐态为虚态体，显态为实态体。

对于隐显态的阴阳物象的对立产生后，于我们的应用，其实是相对有一种滞后现象出现的。这是因为在时空上存在的差距，以及其它因素而产生的误差。比喻在中午 12 点的午时，是一天太阳中最阳之时，但阳光到达地球后所形成的光热，还是在午时后至 2 点的其间才是真实最热的，这就是滞后所产生的影响了。又或说冬至后是一阳始生之时，然而显现的需要待到春季。这是天干日阳进，与地支月阴退共同引起的趋中的中和效应，故看起来像滞后。

为方便理解和应用，此认为一般以象为体为基础，数为用为发展，这样来作说明更可让我们体会到象数结合的体用优点。

二、数的圆道

数学数字上的数理，此也规范地作圆道上的数理处理，即凡是进位的，为一圆道。比如在十进制中的自然整数中，数 0 为始终原点，是最归无的原始起点或回归点，是圆道的原点或极点（终点、末点、级点）。数 10 的个数为 0，则具有数 0 的特性，个位数 0 是层级上的极点。十位数为 1，是作为数 0 扩展 10 的第一层级，数 1 是层级数。数 10 内有整数为 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，则把数 1~9 称为“有数”，数 10 和 0 则称为“无数”，其中有数又可称为“用数”，除 0 以外的个数（即此称的个归数，有如化学还原）为 0 的无数可称为“太虚数”，某一数内的全体数列为“体数”。又例如以数 20、30、55、100 来说，数 20、30 和 100 其基本上的数理是相同的，其个归数，即个位数均为 0，而数 0 是圆道的原极点数，数 20 与 30 来论，则 20 是数 30 的圆道原点数，30 是数 20 的圆道极（或终）点数。十位数 2 和 3 都是“层级数”，其中十位数 3 为第一层级第 3 圆道数，十位数 2 为第一层级第 2 圆道数。数 55 的个数回归是 5，不是 0 则不是原极点数，是第一层级数第 5 圆道数中的数 5。数 100 的个数回归数是 0，最左边的位数是百位，则十位数为第一层级数，百位数为第二层级数，其它位数以此类推，也就是数 100 为第二层级的圆道原极点数。可参看下图 50。

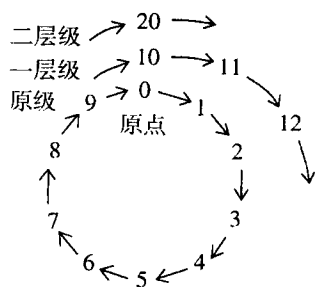

图 50 数的圆道数理螺旋上升图

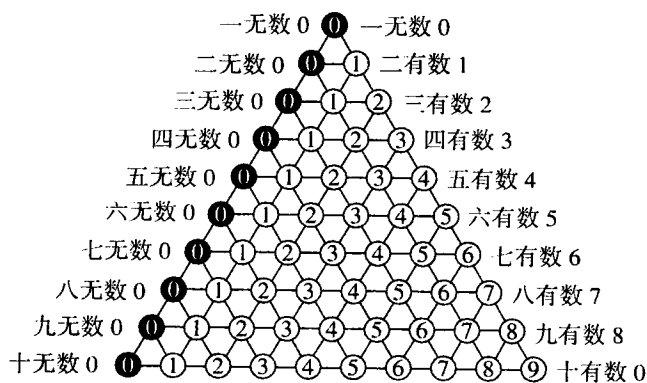

图 51 有无数三角层级图

从图 50 可以看出，数从圆道的原点数 0，到有始数 1 至有极数 9，或从有数 1 至 9 到无数 10，则称之为开圆道数。从数 0 到 1 至 9 至数 10，这从回归数 0 返归为数 0 的圆道，则称之为闭圆道数。有数 1~9 为用数，有数 1~9 再加上无数 10 则称为十体数，数 10 称为体数则包含其内的十个数，故全体数十个数统称为体数，数 10 为“体数 10”的总称谓，一个体数为一个圆道。数 0 是数 10 的原点数，数 10 既是数 0 的极点数，又是数 20 的原点数。数 0、1~9 的所有单独个位的数为基本层级数，不称作级别，或称为第一级数，这里统称之为“原级数”。而个位数以上的数，则称为“层级数”，不同的数位为不同层级，层级数从十位开始称算，为方便记忆和使用，从十位数开始的层级数开始称为第一层级层面数，当然也可改为从十位数开始作第二层级的说法。数去除所有位数而只留取的个位数的原级数，前面已说过，是称为“个（回、原）归数”。

三、数的“阴阳无有”及部分数理特性

以十进制为例，如把无极比喻为数0，太极数为1，太虚数为10，则有 $0=+0=-0$ ， $0=+1-1$ 。其中又有 $1=+1$ ，表示是一阳数，为一实阳九阴虚阴的数理。 -9 表示为九阴数，是九实阴一虚阳的数理； -10 表示为十全纯实阴数，但并非真正是表示完全已没有虚阳数，这虚阳数是无数0，其实阴数为层级数 -1 ，0是孵化状态的虚阳数，是相对的无，并不是绝对上的无。也就是说，每一个数都有与之相对应的隐性阴阳数作相对的平衡。

数10的十个数字体数，即数1、2、3、4、5、6、7、8、9、0（或作为10的回归数，故10可作参半算在内，如作为真正完全的数0则应排放在前面第一位置，故有时为作容易理解，可用数10来表示用数0）。每个数为用数，所有用数合共为体数。这体数10的十个用数中，数0为阴无数，其用数不能作为是实整数；故数0称之为“无数”，数性为趋于近阴性的虚无。用数1、2、3、4、5、6、7、8、9均相对为阳有数，称之为“有数”，数性为阳。凡数10、20、100等回归数为0均作数0的数性作简归应用。注意，这里的有数和无数，其数理对于其它所有事情的应用是非常有帮助，这在以后的章节内会说及到。

而在体数10的用数中，阴阳的数理分属，除了“无有数”外，在不同的情况下要有不同的分属方法，这需要懂得变通和变通的准则。数的阴阳分属主要的还有：奇数为阳，偶数为阴；天数为阳，地数为阴；体数10为天干数，体数12为地支数；五行数以左右分则1、2、3、4、5为阳，6、7、8、9、10（0）为阴；其中数5为阳中数，是显数，数6为阴中数，是隐数；六爻数以下上或左右分则1、2、3为阳，4、5、6为阴，以数序列分则奇为阳偶为阴，以地支数分数1、2、3、4、5、6为阳，数7、8、9、10、11、12为阴；体数12的用数内，用数6为阳中数，用数7为阴中数；正数为阳，负数为阴；实数为阳，虚数为阴；整数为阳，小数（含分数）为阴；分数中的分子为阳，分母为阴；有理数为阳，无理数为阴；乘数为阳，乘方数为阴；无限大（无穷大） $+\infty$ 为阳，无限小（无穷小） $-\infty$ 为阴；等等。其中，阴性数为体为隐，阳性数为用为显。

为方便理解和记忆，现结合古代的数理，把主要的重新综合列举如下：

（1）“数有阴阳”，“阴中有阳，阳中有阴”，“阴阳互体互用，互隐互显”，“气中有气，极中有极”，“阴阳变易”（注：“气”是指元气，气本是具阴阳的混合物，气是相对绝对有变化的，其阴阳的变化称为“易”；“极”是指太极，是元气中阴阳均衡的，中和相对永恒的状态，其均衡状态出现了极变则又为“易”，另可隐指无极；气的阴阳运动运行轨迹的层面轨道与法则称为“道”，可称为“天地人道”、“天地人，三才道”）。

（2）数的个体数为“用数”，全体数为“体数”。

（3）天干数为体数10，用数为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10；其中半倍数5为中基数。

（4）地支数为体数12，用数为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12；其中半倍数6为中基数。

（5）天地全数为体数100，可称为百分数。

（6）天地大衍之数为体数50，其变用数为49（1为互通不变倍数，故虚太1不用）。

（7）奇数为阳，偶数为阴；正数为阳，负数为阴；数为实显象和气，数数间为虚隐气；例如在数1、2、3中，其数间（即间隔）有虚2“有间数”，或称为“虚间数”，数1、2、3为“实间数”，1、3两外头（或端）无接头数为“无间数”，1、3内有用数2为“区间数”，相对于数1、2、3为“全间数”；排前的数1和排后的数3又称为“首数”和“尾数”；数的前后内外等皆有与之虚实阴阳对应的数，其相对于某条件对应的数称为“对应数”；虚间数均与无极数0相关联。

（8）体数10中，用数1、2、3、4、5、6、7、8、9，即古代的九宫数，均为“有数”，或称为“九阳数”；0或10等个位含0的为“无数”；有数为阳用，无数为阴用。

（9）在体数10中，无数0可称为“无极数”，相对的其它有数可称为“有极数”（有极数是属于整数，可特指极九或最大的有数。无极者，虚无元极也。有极者，有一至极九也）。

(10) 进制循环称为“圜道”，其进制循环数称为“圜道进（体）数”，简称进数。

(11) 只取用个位数的数为“原级数”，又称之为“个归数”、“回归数”、“还原数”。

(12) 除个位数以外的位数，即原级数以外的称为“层级数”，层级数又是有相对圜道体数而言的。

(13) 数0、1可合称为“虚极数”，或“太极阴阳数”，其中数0为内外隐态数，1为中正显态数，反之会转为太虚数；数1有时亦与玄数“8”或“ ∞ ”（可作无限旋圜）近同，数0有时亦与牝数“（）”（可作有限几函）近同。

(14) 相对太极数而言非单一数个归数为0的用数，即含10的倍数，均可称之为“太虚数”，又可称为孵化态数，均属于“无数”，在象数形中是属于临界点数。

(15) 数1为“始有数”（或有始数、本数），又特为“太一数”；数9为“终有数”、“极有数”（或有极数、末数），又特为“极九数”；狭义的太一数1与极九数9，合称为“太极数”；因九九归一，故广义的太一数1，可为太极数的中一代表（太者，至元也；极者，至大也。太极者，太一有与极九有而太阳也。太虚者，太无与虚极而太阴也）。

(16) 天干体数10中，用数1、2、3、4、5为“左阳数”，6、7、8、9、10为“右阴数”，其中5为“中阳数”，6为“中阴数”。

(17) 地支体数12中，用数1、2、3、4、5、6为“左阳数”，7、8、9、10、11、12为右阴数，其中6为“中阳数”，7为“中阴数”。

(18) “五行数”为1、2、3、4、5，或6、7、8、9、10，其中天干体数的左阳数又称为“阳五行数”，右阴数为“阴五行数”。

(19) “六爻数”，或“六圜数”，为1、2、3、4、5、6，其中地支体数的左阳数又称为“阳六爻数”，右阴数为“阴六爻数”。

(20) 有数中的1、2（此具0的阴性但不全等同于0，2在某条件下可转化为0作表示）又可合称为“易基数”，或“二基数”、“两仪数”、“天地数”，其数性具有太极阴阳数的数性，易基数是二进制和偶数进制的基础代表。

(21) 有数中的1、2、3为“三道数”（引用“道生三”的涵义），或“三玄数”（太玄由来引《太玄》经）、“三生数”，三道数是三进制和奇数进制的基础代表。

(22) 相对在数0、1~9、10内，0、1~9或1~9、10的整体封闭圜道数，称为“闭阖圜道数”，简称为闭圜数；数0、1~9、10，或1~9、10、11，具有前后层级终始复初的太虚数重复开辟的圜道数，称为“开辟圜道数”，简称为开圜数；（注：闭阖是具封闭、圜合之义，开辟是具扩展、复辟之义，这是对反的体用）。

(23) 体数60称为“六十花甲”圜道数，或六十甲子数，是天干数10与地支数12的中基数5与6的积数两倍，又为天地混合圜道数，属于天地圆方角度时空圜道数，统称为“时空圜道数”，简称为时空圜数。

(24) 在有数中，数1、2、3、4、5、6、7、8、9内的有数5，既居中而两边个数又对称的居中数，称为“中正数”，或“中数”，中正数相对是不分阴阳的阴阳均衡结合中间层界面的中性数。

(25) “八卦数”为1、2、3、4、5、6、7、8，其中1、2、3、4为左阳数，5、6、7、8为右阴数，4为中阳数，5为中阴数；另外，相对于有数中，河图、洛书虚中数1、2、3、4、6、7、8、9亦称为八卦数或变数，可“河洛八卦（风）数”；其中正数5和太虚数10虚掉不用；体数64为“重卦数”；相对于九九积八十一数为归真数。

(26) 数1、2、3、4为“四象数”，又称为“四方数”。

(27) 数2、3、4、5、6、7、8，或4、5、6、7、8、9、10，或1、2、3、4、5、6、7，或3、4、5、6、7、8、9等的体数7，均称为“七星数”，或“七变数”，其中前者为有数中虚去始终有数1、9，中者为体数10中虚去三道数3，后者为有数中虚去8、9而成7体数，其实质性的数性应为前两者，后者只作

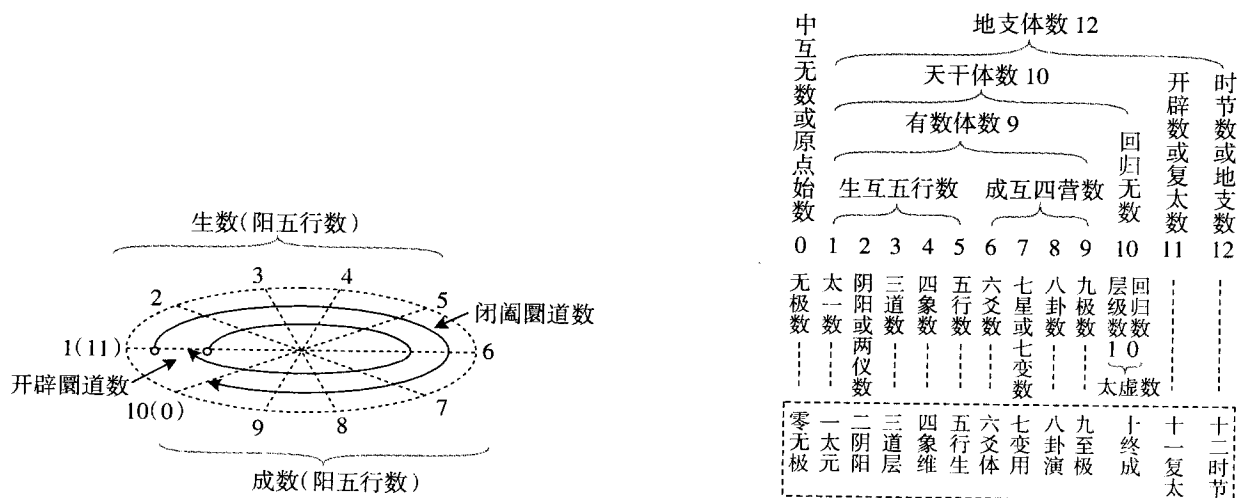
为数理。

(28) 在序列数中, 0、1、3、4、5、6、7、8、9 为“原始顺序数列”, 或为“扩展数列”, 数 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为“始终顺序数列”, 或“开来数列”, 统一简称为“顺圆(旋)数列”; 数 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 为“终始逆序数列”, 或“返逆数列”, 9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 为“返归数列”, 或“回归数列”, 统一简称为“逆圆(旋)数列”; 数列亦存在时空上的阴阳对应关系。

以上的各种象数义理反映在数理数性上的观点, 以及古代至今的各种有关太极、阴阳、五行、八卦、天干、地支等的有密切性相关联的学说, 为了有统一的综合名称, 此统称之为“太极”论, 总体归属于易学的范畴。

这样, 以中国古代思想学说作基础改进的观点, 基于数理上而言, 则可成定论: “一元气(或太元)、二阴阳、三道层、四象维、五行生(或运)、六爻体、七变用、八卦演、九亢(或至)极、十终始(或十天干)、十一重元(或复太)、十二时气(或十二地支)”, 此则可为基本数理的集成体系。

古代其实也是有以上的类似说法, 例如, 在《灵枢·九针》中说: “九针者, 天地之大数也, 始于一而终于九。故曰: 一以法天, 二以法地, 三以法人, 四以法时, 五以法音, 六以法律, 七以法星, 八以法风, 九以法野。……夫圣人之起天地之数也, 一而九之, 故以立九野; 九而九之, 九九八十一, 以起黄钟数焉。”故数与物象, 是有着极其密切的关联性, 虽古今说法可各有不同, 但其实质性的概念是基本一致的。中国这种把数寓以物象概念的数性而成的数理, 是具有其独特性和本元性的, 这有助于从数字或运用上, 对应和反映万事万物之间的联系和性质等, 此为美其名称称之为“象拟科学”。这种所谓的象拟科学, 是指包含“象数义理”等各方面在内的相关性涵义, 也只是为适应今人的理解而喻。

前图 51 正好可以是有数和无数的三角层级关系图示, 该图是基于清朝江永的三角图示改画而成, 其反映了象对应于数的数理上, 从道家所说的“无”数到“有”数, 自上而下作扩展性变化发展的过程。

一点	二线	三角	四方	五心	六体
•	—	△	□	×	⊠
一为起点	二为阴阳两端而相交互而中直成长短线	三为化分交合众互而角度缩张形面	四为反交合正形面	五为方于中字交互心, 古字交互作对反交循环形的	六为上下前后左右围互而成体

易数象几何形图 2

几何圆环体			三道层时空维象		
点	圆	球	曲折	循环	螺旋
•	○	⊙	~	∞	⊙
点为圆内外合一	圆为圆内散化外	球为圆内外中互	曲为阴阳前后交互	环为阴阳首末合互	旋为阴阳首末前后内外易互

易数象几何形图 2

四、象数义理的对应体用

所谓体用的概念学说，其实在我国古代亦是早已有所论述。

宋代的程颐提出了“体用一源，显微无间”（《易传序》）的命题，认为理是无形，故“至微”，象是有形，故“至著”，理与象是同事物的两面，理是本体，象是作用，有其体使其有用，体用不容分离，无所谓先后，理与象融合一起。故又被称为“事理一致，微显一源”（《遗书》二十五）。朱熹以程氏学说解释的“一阴一阳之谓道”，认为阴阳是气不是道，只有使用阴阳成为阴阳的阴阳之理才是道。此阴阳之理就是太极。其提出，太极之理与阴阳二气关系也是“体用一源，显微无间”的关系，理为体，气为用，理气不相分离，在时间上没有先后而言。其观点先以理为形而上道，气为形而下器的理本气随的思想，明显存在儒家自我的思想缺点，是理学派易学的以理为本的思想观点。

故笔者不太认同其“理为体，气为用”的说法，认为应是相反的，是“气为体，理为用”。因为原本就是气为主体，才有阴阳二气，继而经人类思维才产生道理的阴阳义理性质的理。气是象物，理是信息。如果说没有了人类就算其道和理是存在的，但也不能为人类所应用而只有气之本体。对于其它生物，即使不明阴阳之理，还是能以气之气息而存在的。因此，即使没有时间上的先后，其于体用的说法还是偏误的，应是先有物质存在的气之本体，才有人所应用的理之所用。若严格来说，是气理同存，不分先后体用而归于一处。

朱熹在《朱子语类》中说：“未有天地之先，毕竟也只是此理，有此理便有此天地。若无此理，便亦无此天地，无人无物，都无该载了。”笔者不解，天地之源，如是气之所聚散而成天与地，也就是有气才有阴阳，有了阴阳才聚散成天地。如是这般，又何以有“理为体，气为用”之说为正确呢？即使以理为道的自然规律性作解，然于万事万物，如绝对空无一物之前，其理又是何以能成立呢？然则只能有了气物而后才能有气分阴阳，再继而易变化生，也就是说只有物质之先才能有理之所据。再不是，就应该是理气同源，太极无极合互太和。

古代的体用一源学说，是以物象为其本质的表现形式，把现实事物视为其概念的体现或化身，认为万事万象皆依其理而存在，从而建立起以理为万物之本的本体论体系。二程氏经常说及的“气象”，就如人的气质、精神、面貌等，就是此学说的具体体现。

在此，所引用提出的体用说法，是在古代的基础上，经修正和完善发展而成。简单地说，所谓体用，就是在阴阳中，以阴为静体、主体、虚（隐）体、本体，以阳为动用、辅用、实（显）用、应用；是阴阳变易中的气理的实际性应用学说，是体用的方法论体系。“阴阳互体互用；体中有用，用中有体”；“阴体阳用，阳体阴用”（注：这里的引号是指此将其定论化的符号运用，并非是全指其它书籍上的引用）。

于此的体用观点，是在时间上既与古代的一样绝对性地不分先后，但又是可以相对性地分先后的观点，是在条件性中可有可无之间的变通，是相对性与绝对性的灵活运用，是时间上既存在先后也存在不分先后的同时的一种辩证说法，是易学象数义理分支的综合性结合。阴阳体用在时空上是错综交互的。故总结称为“时空相绝对，体用互变通”；“阴阳体用，相互进退”。对于与隐显态的对应关系，“隐体为虚体阴体，显体为实体阳体；隐用为虚用阴用，显用为实用阳用”。

例如，左为阳体则用右阴，上为阳体则用在下阴；外体阳用内阴，外体阴用内阳。这又可用老子的“风箱论”作比喻，风箱体的本体为外为显为实为阳，箱体内的空间内体为内为隐为虚为阴；则风箱的箱体本体为阳体，箱内空间作推拉运动作功用的鼓风为阴用，故这就成为“阳体阴用（或阳体用阴）”。又举例，比喻现代的飞机，飞机身为阳体，作用力是空气托升的动力功效，空气就相对应成了阴用。反之亦然，如果站在以飞机飞行为应用的角度上，空气是虚体自然隐体为阴体，飞机是实造体使用为阳用。又比喻，在数学几何和角点代数中的对应关系上，如果图形为阳，则数字为阴，如果说是数字为阳，则图形为阴，但一般我们都把图形属于象类的显现归属为阳，数字代数的思维表示归属为阴。那么，如果立足点以象为阳体，则为阴用，所以图形是为数字的表达作图示运用的。反过来，如以数字代数为阴体，则用阳的

图形作辅助说明。如在图形象中，圆为阴，方为阳，那么在以其中一方为体时，必以另一方为用。又举例比喻，在开车时，我们常会出现有一种奇妙的现象，就是在停车开出车时，目的是向前走的，但为了更好地顺利地向前，不得不采用最好最有效的办法是先把车倒后开，然后才能再顺利向前开，还有时会为了向左，又不得不先往右开再转回向左。这就是体用学说中的其中一个阴阳体用的道理，是俗称为“欲前先后，欲左先右”（反之亦然）的说法，按阴阳理论的套用配对，则又称之为“体（或欲）阳用阴，体阴用阳”。对于男女的身心和性的关系也是一样，“阴体阳用，阳体阴用”，而且还可“用进废退”，“身心益彰”，“体用（中互）和谐”。这些如果应用在中医诊治上，体用的“对反”运用应会更为明显。

对于阴阳体用，还涉及一个先天与后天的问题。阴阳于古代，自宋朝邵雍根据对《周易》的研究，明确提出先天后天的八卦图式后，对有关先天后天的论述都有相近的说法。其实有关先后天八卦之说，在宋朝以前是没有的。例如，在《周易》中，八卦的经卦是由三个爻位构成最基本的八个卦象。八卦的卦象和涵义均有一定的解释，不过由于方位和组合上的不同，体用的解说也就有所不同。而古今主要有“先天八卦”和“后天八卦”之分。先天八卦是指上古伏羲氏所画，主旨在显示宇宙之本体及其功能。后天八卦是文王根据先天八卦另行组合而成，主旨在说明宇宙万有的运行及其作用。先天与后天是阴阳相对而言的，前者主论阴阳“对待的原理”，后者演绎“流行的运用”。一般都认为“先天为体，后天为用”体用合一的相互为用为体的功能。于体用的观点而言，除了把先天为体后天为用外，由于先天后天是以邵氏所创，为区分与之不同的先后天，均可以“体用”来替作称名归类。

五、综合举例概说

此将以动静、声波、冷热、电磁、光色等等，来作简单的举例说明。

以我们熟悉的磁和铁为例，磁石属于古代所说的石，然而属于矿石的亦应归属为五行金，铁是金属是属于五行金。磁是气的一种有力说明，磁场可比喻看成是气场，是磁或气的功效范围。磁为阴物，磁石和铁为阳物，磁石为阳体，则磁力为阴用；磁力为阴体，则受体铁为阳用，反之亦然。电是磁力运动所产生的电荷能量存储的载体，故有电与磁和铁之间关联性的电磁关系。同理，若以元气为磁，则有元气与一切事物相关性的气物关系。

以光为例，光是五行中属于火的附属物象。光对于时空，在直接和间接上都存在着极大的关系。光是我们人类所能利用视觉看见物象的基本环境条件，没有了光和光的反射，只会是漆黑一片，我们就什么都没法看到。对于人类，其实是活在光速下限上的时空产物，为何这样说？例如，在我们所知最快的物质速度中，光的速度要算非常之快了。如果有一物体是超光速地在我们面前飞奔而过，但对于我们人类肉眼，是根本看不到的，这是因为速度太快了，比光速还要快，致使物影根本无法停留在肉眼形成影像；而有空间上，则反而是形成近似于周密无间区域。读者可观电风扇为例。这种超光速所存在的现象，对于人类来看是“隐形”而不能见的“透明”。当然，过于太慢我们又是觉察不到的。如果太阳的恒星是核聚变的扩散，那么相对而言的黑洞是否是裂变的聚缩呢？比喻在太阳系中，太阳是体为聚变为不明显的阴动而成阳体，那么其行星就是相对反的用为明显的阳动而成阴体了。相反，在黑洞中，就是与银河系相反的一种河星体系，其中又与银河系或太阳系相反，其黑洞的行星是一种内归中心的回旋运动，而太阳系和银河系则是中心向外扩张性的星系圆旋运动。其实黑洞相对银河系而言，就等于是银河系的中心光球。黑洞是一种逆归的非生长性（即非阳性）的河系星体运动。黑洞其体是阴体，其小星系的用是阳用则其体为阳，故其阳体又是阴用成核聚变而发光可见。

光是一种波的粒子气性运动，其所产生的光线彩颜色是“七彩色”。这彩色是“红橙黄绿青蓝紫”七色组成，这正好是对应北斗七星数7的数理了。至于我们常接触的金银颜色，只是一种近黄与灰色的萤光效果，不能算作光的颜色。除此七色外，其实光还有其它的形式存在着，而只是人类的肉眼无法看到而已。对于光成像成色的变化，我们人类把光线的彩色定为由三元色红、绿、蓝组合而成。相对而言的反射光所形成的绘画的颜色，则由三原色红黄蓝组合而成，从而形成了两组阴阳对立的三种基础色素。对于黑

色和白色，一般当作是素色分类而不作为是彩色。对于光的色彩与颜料的颜色是有些区别的，光属阳天，颜属阴地，光的白色可分解成七彩色，而颜料的七色混合又可形成黑色。这种现象，以及与光相似的声音七音调等，亦都归之为是阴阳体用上的对应互变现象。物体所形成的色彩，是与物体对光的反射有关系。如果物体能反射阳光中所有的七种色光，那么这个物体反映到肉眼中就是白色的；反之，如物体把所有色光都吸收了，这个物体就呈黑色的；如果只反射七色中的其中的部分色光，那就是其中的部分色彩了；透明是因为阳光在物体上光是能穿透而过造成的。

如对于经三菱镜可将日光分解成七色彩的现象，如用数理上说，是一种数理上的返归分散的体用显现，简单可用 $10-3=7$ 表示。其实不用三菱镜，用我们现有的镭射光盘作光线的反射，亦可做到将光线分解显现的效果，这都存在着体用中又有体用的物体全息运用关系。

对于光所形成的电、磁、射线、色彩等等，都是很好地能说明元气与光的关系的一种举例说明。但是元气比光还深入而又不具体表现，元气还包含阴性的冷光电热等等综合能场的物质现象，同时它也是一种事态，是任何事物的归元。

在近代清末民初的杭辛斋，就曾认为欧洲发现的日光白色，是由“红、橙、黄、绿、青、蓝、紫”七色组成。但其实对于色彩上的数理描述，早在《周易》就有论述，其山火《贲》卦中于杭氏说“离内艮外，离为日，离居九位，九宫之色一白，二黑，三碧，四绿，五黄，六白，七赤，八白，九紫。数虽九，而白居其三（注：此三白，其一是真白，另两个应是浅青色或蓝色与浅橙色；古碧主要为青绿色，也有作蓝色，此应指青蓝色；古之赤色，或包含橙色；此三个白，疑为白色、银色、半透明；此九宫色为洛书数应，数一、六、八皆居下坎北，地支会局属水），并之仍为七色。离为日，而居九位，则自当有七色。与西方说正相同也（注：是指离卦居洛书乾阳九数方位体数，而离本为河图阳七用数而显，以七彩加黑白，则仍为九色数理）。”杭氏继而叹息说：“惜我国《易》者皆忽略读过，更无科学之知识眼光以研究之。宜乎其不可解者多矣。”

杭氏认为，《周易》内的言光言气，都不是泛指光明与气象，皆与物理上所说的光与气有关。光分两种，一种可见，一种不可见，X光即不可见之光，或称射线。《易纬》上说：“光盛生气，气盛生形，形盛生质，质定成体。”这合乎天然的次序。《坤》卦六二曰：“地道光也”，旧说光乃明的意思，这种说法不对。地的光从哪里来？来自天上，即来自太阳。《周易》称太阳为大明，有“大明终始”之说，即指太阳。

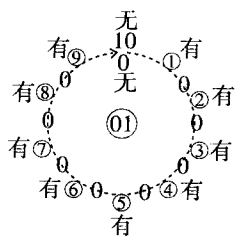
杭氏与古代《周易》的象数派一样，都十分重视音律的问题。这是因为吕律数与天地自然数密切相关之故，与七星数对应天地感应的全息数理有关。杭氏对于声音方面的见解只要有：其一认为音出于律，律出于数，数出于阴阳之自然。认为自然界阴阳之气衍激荡荡，发为声音。气象不见而声音可听出。如了解到气和声的关系，则可以耳代目，就等于看见气。故古有黄帝通过音律可协和阴阳之气。音律分阴阳与干支及六十甲子的纳音系统有一定的关系。其二认为《乾九五·文言传》“同声相应”与《中孚》九二“鸣鹤在阴，其子和之”讲的都是音律。因为二与五两爻位居中，故可作为定音之标准，故有黄钟之宫起于坎子，阴阳上下相生，数隔以八，即隔八相生，故音数至七而生变。今洋用音叉作标准，其数亦同。其三认为干支表示自然过程的胜衰循环过程式，纳音也可表示此过程。在此过程之末要停顿一个，即伏藏，然后再开始下一个循环，盖阳数到巳就出现高亢，阴数到亥则与阳相克斗。

七色的彩色“红（赤）橙黄绿青蓝（碧）紫”是七星数，黑白两色是纯阴阳素色，合共九色。这九色是属于可见色，其中黑白均包含七彩色在内。而我们生活中，其实还有一种色是被忽略的，就是透明色彩，这透明其实虽不能作为一种色彩，但又真实存在着和作用着，并起到一定的作用，它是介乎有与无之间的一种特殊性。故于此，称透明为“无色”（或“无数色”），其它九色为“有色”（或“有数色”）。如果用这里的数性理论（即象数的义理，或称为数理）来作相对应，那么有色的九色就是有数1~9，无色的透明就是无数0；其中白色为始有数1，黑色为终有数9（或白为9黑为1），其实黑色也可作为负数-1更易理解。色彩的数理对应顺序，认为较正确的顺圆对应排列是为“0无、1白、2红、3橙、4黄、5绿、6青、7蓝、8紫、9黑”。这是因应习惯用法或读法的顺利而按数理来排列的，但其实我们对于色彩的读序

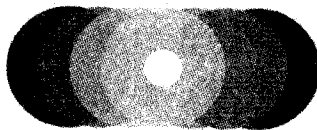

是应体用倒转了，则又应有反逆的顺序排列为“0 无、1 黑、2 紫、3 蓝、4 青、5 绿、6 黄、7 橙、8 红、9 白”，这是逆读的排列方法。这种顺序的逆读向，作为光源是从紫色后面，分解所形成的色彩中，红色是离光源最远最先，故其数性应最大，紫色是最近光源和圆道端的，故其数性应较小。相对光色而言，任何光的分解色都能穿透黑色，故黑色的数性是最小，反之为最大。较适用对应于光色彩的色波长度，从无到有，从小到大，从少有到多有的过程。此为何不按古代将黑白放在一二位置上呢？这是按黑白的对立面和色彩的现象来确定的。例如人们在寒冷天气时，会出现嘴唇发紫继而紫至发黑的现象。黑白的对立，是有数中阳至小数 1 与至大数 9 的阴阳对立，这并不能说数 1 与 9 同是奇数为阳就不存在阴阳的对立关系，这就是阴阳体用上的变通了。黑色是色光的至隐表现，白色是色光的至显表现，而无色的透明是色光的不存在隐显中的孵化态。黑与白的浅灰色可表喻为浑沌。对于色光，七色光组合则成白色光；对于颜料色彩，七色彩混合可形成黑色彩。对于天文的黑洞和太阳而言，阳光的力量远不及黑洞的力量，黑洞可把阳光的光线吸住。这可以说，自形成白色后，分解而成七彩，极变集合而成黑色，散于虚无的透明无色。

但太多太乱的排列就显得不规范实用了，这只能作为一种探讨上的方案，故还是以各种可能性方案作探讨。因方案有多种可能性，下面以其三或五为主。其一，是以光源白色为起始有数 1，其自然分解显影的数列为，即 0 无、1 白、2 紫、3 蓝、4 青、5 绿、6 黄、7 橙、8 红、9 黑，其主因是离光源白色最远的为红色。其二，是以无而始有，终而极有的顺序数列为，即 0 无、1 黑、2 紫、3 蓝、4 青、5 绿、6 黄、7 橙、8 红、9 白，其主因是白色为太阳极盛之色，故于数理为最大终有数，黑色是任何七色光彩均可把其驱赶，故于数理应为最小始有数。其三，0 无、1 白、2 红（赤）、3 橙、4 黄、5 绿、6 青、7 蓝、8 紫、9 黑，这其实是与其二点相通的显性态。其二与其三的实质性其实是相通的，只是顺逆的不同。其四，0 无、1 白、2 黑、3 碧、4 绿、5 黄、6 橙（白）、7 赤（红）、8 白（半透明）、9 紫，这纯粹是洛书九宫的对应色数。其五，1 红、2 橙、3 黄、4 金（金黄）、5 白、6 绿、7 碧（含青蓝）、8 紫、9 黑、0 无，在光盘上显现的圆道光色，为红橙（金）黄白（绿）青（蓝）紫黑，如圆道光色图所示，这与常规的三菱镜显现的有些微差异。

无有数圆示意图

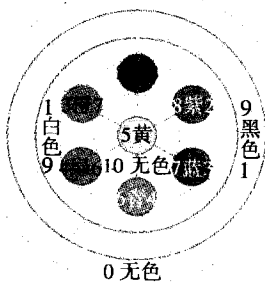
圆道光色图

从以上其三点数列中，可看到对立色彩可为白对黑、红对青、橙对蓝、绿对紫，黄色独立应无色，或又可为白对黑、红对紫、橙对蓝、黄对青、绿色居中应外无色。若以其五点数列而言，如圆道光色图，则赤（大红）对紫、橙（橙红）对青（碧、蓝）、黄（橙黄）对绿、金（浅黄绿）对无（透）、白对黑。对于金色，《说文》说：“金，五色金也。黄为之长。久埋不生衣，百鍊不轻，从革不违，西方之行，生于土，从土左右。”“注：象金在土中形。”这是最新探讨和观测的光色对应数理，尤其适应于易象之先天修行与后天应用，建议以此为正。

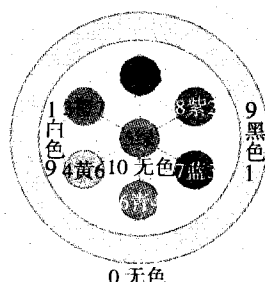
物体在加热、燃烧而保持一定温度时，会发出光来，这就是热辐射。辐射发光在任何温度下都能进行，但只能见到热辐射的可见光波。像钨丝加热时，温度不变时能发出眼睛看不到的红外光，当达到 500℃ 时，可见到暗红色光，达到 1500℃ 时，就发出包含各种色光在内的白光了。从这里可以得知，红色至极应该为白色，即红至极则白。故此总体色数列暂以“0 无、1 黑、2 紫、3 蓝、4 青、5 绿、6 黄、7 橙、8 红、9 白”，按象数发展扩大的从无到有，是从小到大的顺序作排列的隐性态，这是阴阳逆顺的先后天的不同角度的表象而已。

三元色与三原色共构成四象数，即“红黄绿蓝”四色，可称其为“四象数色”。古代所说的青色、靛色、碧色是指现在的青色或蓝色。三元色或三原色的数3，再加黑白两色的数2，则刚好对应了五行的五色数5。现以绘画用的颜色的三原色为例，加黑白色就是“白红黄蓝黑”五色了，而黄色则刚巧是居中的，这在古代的应用上非常玄妙。在七色与四象数色的关系中，象电视上的色光而言，三元色红绿蓝的组合能组成其它四色。同理，颜料中的三原色红黄蓝也能组成其它四色。比喻在三原色中，红加黄成橙色，红加蓝成紫色，黄加蓝成青色，黄加橙成绿色，等等。

(阴性) 颜色彩的象数示意图

(阳性) 颜色彩的象数示意图

在颜色中，如果是色盲的人士看的结果又是不一样的。笔者刚出来工作的时候，刚巧有位部门经理患有色盲，我问他看交通的红绿灯是什么感觉， he 说是相反的，红色灯于他来说是青绿色的，而他看绿色灯就是红色的。因此，对于色彩的阴阳数理，又有如下的观点。有所谓的“五光十色”中，五光就是五行数色光，十色就是前面所说的九有数色与0无色。颜色中又存在阴阳的对立对应，有黑对白，红对青，橙对蓝，黄对紫，绿色居中对无色（即透明）。七彩的色光，在紫色后又可形成红色至紫色的循环七星数圆道。而无色、黑色和白色，就成了七彩圆道以外的合成变化数，共构而成十数的七星数对应十天干数的数理，而地支数十二的出现，则是七彩的组成十二色的颜料色的组合变化，故我们应用的颜料多是十二色为主的。这种光色与颜色的轻微差别，亦归之于阴阳体用上的不同运用。比喻光色是体，那么颜色就是用；如果是白色作底色盛七彩和黑色，则白色为体，其它色为用；同样亦可以黑色为体盛七彩和白色；透明的无色则成了辅助色而无处不在，且无色的透明与半透明物体只要成某角度折射，均可成分解光色的功用。这种以黑白其中一色为体，其它八有数色为用，则又与八卦数的数理吻合。

其中，红橙黄紫应可说是暖色调，绿青蓝为冷色调，黑白为中性色调。绿色给人以柔和、舒适的感觉，可以降低中枢神经的兴奋，可以使人的眼压下降，工作能力加强。黄色和红色给人以温暖的感觉，可以促进人的血液循环，增加食欲。蓝色有镇静作用，可以降低人的血压。褐色可使低血压患者血压上升。紫色对孕妇有安慰作用。红色的波长最长，能穿过细小的微粒；紫色波长最短，穿透力较小。故此，我们看到天空的自然现象，是蓝天红日，这是因为光色穿透力与散射强度的不同，反射与折射等而产生的现象。其中，光源又是以热光与冷光源作对立的。

举例，在现今的病毒中，见有报章刊载有禽流感病毒，即 H5N1 的显微放大的照片，其是为瑞典某报刊著名科技摄影师，用高倍电子扫描显微镜拍摄的病毒高解度特写照片。该照片是为一红色圆曲面体（象纤维海绵状），其近面层内外有很多呈蓝色的粒形晶状体。该报图注说是为一串蓝色小球，正在攻击、破坏健康的红色细胞，其逐一附着在健康细胞上，并逐步破坏侵蚀细胞及组织的功用。从这真实图照的色彩对比上看，健康的红细胞是为红色，与之相对立的不健康的病毒是为蓝色。也就是说，红色（近乎橙红色）是和蓝色（近乎青蓝色）于光的色彩上，还是颜料的颜色上，或再是于真实生命自然物象上，其色彩的阴阳对立属性，是存在的，其红色与蓝色成对立色彩也是实用的。

又如果把红色与蓝色，转变对应成为白色与黑色作阴阳对立的色彩，应红色可为灰白，蓝色可为灰黑。而这个灰色，为阴阳黑白两仪生成变化发展的分合之过度性色素。其中，黄色含有萤光效果时则可成

为金黄色，灰色含有萤光效果时则可成为银色。这在电脑的图像处理软件 Photoshop 中，就有红蓝色转变成黑白灰色的处理效果。

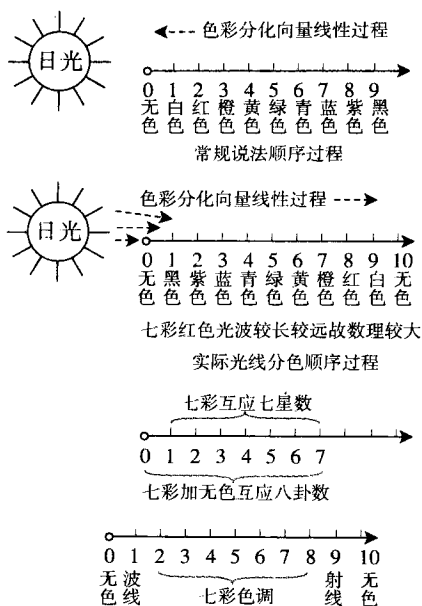
声音的七音调，其实又刚好与光的七色彩数理相同的，都是七星数。对于音律，我们古今的二胡是很有阴阳体用的代表性乐器。二胡的琴体为阳体，作用用成声音为阳阳体阳动阴用成阴体之声，其中琴身又由软硬两阴阳体组合而成，软体为阴，硬体为阳，但作用用时则是硬体为阴用不动，软体为阳用作来回拉动震荡。二胡由两条琴弦组成，细条的是简谱的 2 音，粗的是低一调的 5 音，这就形成了阴阳组合，其它五音均可由这二音的琴弦按拉而成。在简谱中，音 4 与另一音其实是半音，合原五音则又成了五行数的数理。加一休止符 0 的停顿无音，则又成八卦数。在五线谱中，谱曲是由五线体横向而成，而五线之间的间隔又形成了四间，合共为九数而成有数，其实真正的应是九线八间，在五线的上下各两线不标示而已。这是谱曲的阴阳不同的体用。如按古代中国的取中正之道，则在这简谱和五线谱之间，又可创新出一种五线简谱，是综合简谱和五线谱的优点。因为五线谱的优点是视觉上便于直观看出声音旋律的乐谱，但缺点是难学难记，而简谱则相对是简单易学易用，但不直观反映音律旋圜。故此，如果取其中正之道，则应取用五线谱的五线成时空旋律的空间优点，再采用简谱的数字符号表音等的方案，那岂不是两全其美了吗？

相对于色彩而言，在五线谱中的五线四间，其已含九音九有数之雏形，再加无声则合为十天干数了。相传有“九音”为“天籁之声”。在古代相传的乐器中，除二胡最为体现阴阳二音和七声的基础数理外，最体现“九音”的相信应是“古筝”。七声音加上高低声调之差，这就成了九数，而七声又象七色彩一样，均能作循环往复变化的圜道。这就成了“五音之全”（古代的五音指宫商羽徵角的声调，加变宫变徵为七声），“七声之妙”，“六律之韵”了。

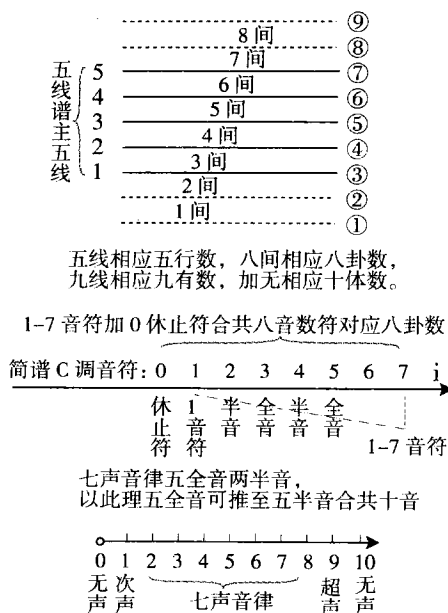
在大自然的色彩中，红色就如二胡中的 2 音，绿色就如二胡中的 5 中，在大自然中的全息反映成为生物的主要基础色彩。例如植物的树草外呈绿色为主体颜色，和花朵的黄色、青色、红色、橙色、蓝色、紫色；动物内的血肉呈现红色黄色为主体颜色，火光也呈红色为主；空气和水呈现无色；白天晴朗的天空呈现蓝色；云呈现白色，霞光呈现红、橙、黄、白色；夜空呈现黑色；……。这九有数色和一无数色，以黑白为阴阳对立终始数素色，再以二红五绿为主要的生命基础色彩，这里的黑白红绿又成了四象数的素彩色了。

在与易学有关的风水学中的四大神兽，为青龙、朱雀、白虎、玄武，另外还有居中的勾陈、滕蛇。其中，青龙的青是接近浅蓝色的青色的龙，朱雀的朱是朱砂红色的鸟（指火鸟、太阳鸟、即凤凰，有指为火鸡或红色野山鸡），白虎的白是白色的老虎，玄武的玄是指玄黑的神龟（古尊乌龟为玄武，取自其龟壳坚如武盾）。这样，红色对青色（或蓝色），黑色对白色，黄色居中，这构成了两对阴阳对立的四象与五行色彩。这种古老的神兽的色彩搭配，是古人的朴素科学的彩色与素色的阴阳配对，也是接近自然动物的色彩。至于龙的虚拟，这其实是与水中的臣蛇或鳄鱼、变色龙等蜥蜴类的变化合体神化有关，也与阳气有关。朱雀显太阳鸟，有如与太阳一出来就可见的红色雀鸟，后亦综合被虚拟成凤凰。白虎是原古有白色斑纹的老虎，而玄武是寿命很长的臣形乌龟或海龟，这种龟相信与白虎已属是灭绝的动物了。神兽的作用，除了表示其神圣与威武外，象拟色彩与方位上的义理配对而产生相应的效果。

至于音律中的九音之有数九，除了为人熟悉的七音之外，另外的两有数声音如何呢？这可以指声音中的次声与超声，这是两种不易为我们觉察到而又真实存在的声音。对于语言上声调的看法，国语的四声调则刚好与四象数吻合，加轻声调则又成了五行数理。而古老的被称为“鸟语”的广东省的主要语言粤语，音标就是九声调，这又与有数九数吻合。粤语与闽语其实与古唐朝的语音比较近似。在亚洲地区的东南亚和东亚来说，韩语、日语、越南语、泰国语等，只要我们留意分辨，都与粤语或闽南语等有或多或少相近相似的地方。

色彩象数示意图

五线谱简谱表五声七音调象数示意图

故此，对于声音的见解是，简谱中的 1、2、3、4、5、6、7 称之为七音，休止符 0 为无声，另外应还有加上次声和超声（或低音与高音），两声配对而成两阴阳对立的素声，这才能合配天干数十的对应。而这另外的两有数声为何定入此数列呢？这是按阴阳有无的体用数理理论推断的。次声和超声就像颜色的白色和黑色，如作为基体的白纸黑纸作画调用其它色彩一样，次声和超声就如数理中的始有数和终有数。对应色彩的数理和简谱音律音调排列，可为“0 无声、1 次声、2 声律 1 音调（简称 2 声 1 音，其它同）、3 声 2 音、4 声 3 音、5 声 4 音、6 声 5 音、7 声 6 音、8 声 7 音、9 超声”，合共九有数声音和一无数声音，这就刚好与天干数十配对应用了。或者说，应在乐谱的七音调和无声的休止符调的八数中，再重新分类加入另外两音调而配对成十数，因为按体用论的运用和全息论来说，是必有在数理上的各种对应关系。至于另外的两音调如果确定，那相对只是另外一方面上的变通问题而已。

声音还有很多现象，例如振动发音，共振，波动，声波的反射，声音有高低而频率不变等等，其实细心分析，皆可以阴阳隐显的体用理论作推断、分析和了解等方面的运用。

如果把声音与色彩的数理相互对应对比，则可以有：“0 无声、1 次声、2 声 1 音、3 声 2 音、4 声 3 音、5 声 4 音、6 声 5 音、7 声 6 音、8 声 7 音、9 超声”，对应为，“0 无、1 黑、2 紫、3 蓝、4 青、5 绿、6 黄、7 橙、8 红（赤）、9 白”。又如果把声音对应变通为可听的声音，则又可以把次声变通成混音，把超声变通成全音（即七音同时发音）。这样，色彩和声音，图像和音乐就可真正做到完全的对应了。如此，像现今的所谓彩铃（彩图和铃声），就可变成色彩和铃声音调的对应了，而色彩又同样是可以变成了声音。这种“彩铃”（色彩和铃音）的对应运用将给予我们生活上，不是变得更有趣味性和可利用开发的地方吗？

在我们的太阳系中，物象都包含了各种数理的阴阳体用。太阳系是一个庞大的天体恒星系，主要包括围绕着太阳旋转的八大行星（注：原九大行星是不适当的，已改为八大行星），50 多颗围绕着不同行星运转的卫星，数以万计的小行星、彗星、流星体，以及行星际气体和尘埃物质。各行星体均围绕着太阳作盘形积形的圆道旋转。其旋转的星体吸斥力，物理学上称之为“万有引力”。太阳在太阳系中占整个太阳系总质量的 99.9%，也是唯一自身能发光的恒星，其它行星系都只能靠反射阳光发亮而能让人观测到。如把距太阳最远的围斜星“冥王星”的轨道作为太阳系的边界，那么太阳系所占的空间直径长达 120 亿公里。太阳系的主要成员星体按中心远近顺序排列是：太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星，其对应的数字数理是：0 为虚空、1 太阳、2 水星、3 金星、4 地球、5 火星、6 木星、7 土星、8

天王星、9 海王星（或逆序的 9 太阳、8 水星、7 金星、6 地球、5 火星、4 木星、3 土星、2 天王星、1 海王星）。冥王星的星体质量太小，而且运行轨迹明显与其它各行星不同，并非在吸积盘面上，而且斜面运行，这已得到最新的权威天文界的确定。故此，八大行星加上太阳一数，合共九数的星体有数与无数的十天干体数，正是此所提倡重视运用的科学数理。从行星的次序可看出，地球是数 4 或 6，是四象数或六爻数，是生命之源的形体物象基础星体数理。八大行星中最大的行星体是木星，居中阴而起到均衡上的作用。如前所述，大阳是自发光为阳体阴用而显相对行星不动为恒星，阳体是为发光为阳，阴用是为相对行星为中核心不动而成圜道，且其光是由核聚变而成又作阴用。八大行星则与之相反，是不发光的阴体行星，其以太阳为核心作圜道运动是阳用。对于数理上太阳发光为阳则为有光有阳无阴而对之为有始太一数 1，而八大行星不发光为无光无阳为有阴而对之为另八个有数，虚无的空间属太虚为无数 0（或 10）。这种阴阳互体互用上的阴阳有无对反对应，就是体用论在运用上的优越性，也是太极阴阳学说的象数义理上的数理数性化的运用，并非是此走数派易学的路线。

对于太极阴阳论的其它见解，结合古今各观点还有如下的一些定论部分作补充。此可定论为：“其大无外，其小无内；物极必反；有阴必有阳，有阳必有阴”；亦有阴阳结合的中性体，也有阴阳均衡的中正之道；“独阴不生，独阳不长”。有数中九为末终数，一为本始数。以早晚数 1 为长，以数学大小数 9 为大。太虚数十为原一层级终点与下一层级始点的综合点，是原点和极点，是临界点，是近乎无极。各数列的顺逆的自然规律性可喻为“道”。

物质形态与天干数为主首分为十大形态，其中 1~9 为有数态，0 为无数态。而其基本形态主要为三基数态，即液态、固态、气态。

在同一时间与空间，按太极阴阳学说来推测，应有其相对应的物质与反物质。宇宙可能有九大外层，即古代传说的“九重天”，最外层十是无限大，是混沌化生的保护外层，与无限小是圜道线性图示中的两外围端，是“不”可测性的，是循环往复的。

地球自转的原因与公转有很大关系，如同一个转动的轮子在一个虚圜维层面上作旋转运动。其有九大原因，加无因为十大因素。其中太阳光形成的日照温差是其一，星体的摄动又是其一，进动又是其一，磁力的内外作用力又是其一，星体间的物质性的斥引力又是其一，其能量所含的量能又是其一，所在行星与恒星位置对应的数理所具有的数性变化关系又是其一，等等。

宇宙的另一层次，时间、空间、量间、变间、序间、道间、微间、宏间、内间、外间中间、无间。物质具有能量性的相对性与绝地性的守恒状态，灵魂和信息都可作为守恒状态，这是一种物质与反物质的表现。

如根据太极阴阳的均衡对称理论，以我们的银河系为例，在太阳系所处银河系的阴阳对应对反的另一位置上，至少有一个与太阳系相对立对应对称的太阴系或另一太阳系，从而构成均衡对称螺旋圜道层面，或有如河图的数理对应。如把银河系像硬币一样分成阴阳两面，则太阳系所在地位置的另一反面，极有可能又有一与之对应的太阴系或太阳系与之相对应。因此，研究探索外行星的科研者，如能结合太极易论学说的有用理论作时空上的定位或利用，再在定位的区域进行探测，必定能事半功倍。

对于在计算机字库的机内码中，即 ASC II 码，所表示的英文“A、B~Z”为静态字库，而现时的汉字库也是一种像英文表示方法的简单而庞大的矩阵排列组成的字库，即现在的字显示是线性为主的。如按此的理论观点，汉字可应有一动态的字库替代原有的静态字库，从而能够有较地和科学地解决汉字库过大，占用存贮空间过大的缺点难题，即可将是非线性的矩阵式为主。汉字是具有全息性的，需知汉字库内一个字等于英文几个字母组成的一个单词，而西方的单词可用二十六个字母符号，从左至右作线性排列组合而成。其实汉字虽说是二维（甚至二维以上）的象形文字，但也存在从左至右、从上到下、从外到内的三重（即三道层）近似线性顺序组合而成的方块图形文字，故其实是完全可以把常用的规范化的部首偏旁作主体，各种不同位置出现的笔画组合归类成辅用，以主体与辅用作静态字库，从而组成调用由主体与辅用组合而成的动态字库。也就是当显示某字时，可根据代码作出主体与辅用静态字库的调用，再经简单的

小程序作出动态组合，最后将目标需用的部件组成字显示到屏幕上。这有些像拼图游戏，这样就可以用百数的动态组合基数，代替过千万数的庞大字库了。

在我国文化的文娱活动游戏中，麻将是很具代表性的。麻将分万子、筒子、索子三大数类，数从一至九为有数，外加一风字类的中、发、白为无数合成天干十数，再加方向上的东南西北四风字类等，从而构成开、闭阖的圆道数。其打牌、取牌等亦均有相应的顺逆之别。

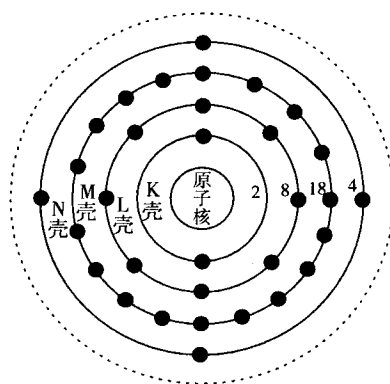
由古至今的围棋，是以十九路网格棋线为正规化主体，以黑白两色棋子作阴阳的棋气围攻，也是阴阳体用的很好体现。而象棋，也是反映阴阳对立两方的敌对争斗。对于围棋的棋气而言，方格实线就如显气，斜点虚线的虚连就如隐气。另外，现今由于 19 路围棋的下棋时间太长，路数太多，现已在网络上，例如“QQ”网上的围棋游戏，已发展变化出有 9 路与 13 路的围棋。然则笔者玩过，觉得 9 路过于简小，13 路仍欠不足，而原来的 19 路，又事实太过大而花时太多。笔者认为，如果再根据易学或河图洛书的数理，以纵横 15 数为围棋的棋路数，则理论上应该是最为适中的对应路数。原 19 路棋数，总数为 $19 \times 19 = 361$ 子，则合 360 数多 1 数，因 360 数为偶数双数而不能分胜负，故虽多 1 数以示圆圜数开辟强进之理，亦可回归数为太一或有始数 1 等。如改为 15 路，则总数为 $15 \times 15 = 225$ ，回归数 5 为中阳数 5，可应于河图洛书中数等；又有 $225 - 216 = 9$ ，216 数为易学八卦内的乾阳策之数（坤阴策数为 144， $216 + 144 = 360$ ），其所虚差数 9 可对应为极九或终有数 9。故 15 路数的围棋，相信于理于数于易学等，特别是实践在于下棋时间上，既能大大地缩短了博弈时间外，又能不失原来的大部分定式布局等的攻围乐趣。

国画的黑白写意画，就是以阴阳黑白色表用全色的最好体用表现。甚至连书法，也成了黑白色搭配的艺术表现。在中国画中，写意的黑白画法，以墨水色的浓淡深浅虚实的控制与施展，以此阴阳黑白表示景象的远近与光线的明暗等，其足以有如电脑图像软件 Photoshop 中的色彩处理成纯黑白灰度的图片效果。

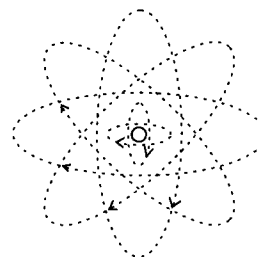
篆刻在印章中的阴文与阳文，也就是阴阳的对立面，在印章上的文字是镜象反转的，印在纸上的文字则又刚好相反而正，这种现象也是阴阳体用的对反运用。印章为体其文为阴为反，则纸上印字为用为阳为正。如果印章的字不是反转的，那么印在纸上的字就会反转而不正了，也就是说其体用的运用不恰当了，这就成了阴体正而不阴，阳用反而不阳的阴阳体用错体了。

我国饮食用的筷子文化，也是一种基于易理上的一开一合，实离虚连，五指聚拢，互相助用，从而气力达至筷端，共同作功而用成。以一只手（通常是以右手为主）的五只手指掌握控制两根筷子。这其中，不但涉及阴阳，还与五行和六运以及二五妙用的数理有密切的关系。由于如只用两指控制一根筷子是很困难的，必须三点成一直线平面。故此，需采用五只手指中的母指，与食指、中指，合成三指控制上面的一根筷子，再重复用母指，与无名指（即四指）、末指（即尾指），合成三指再控制下面的一根筷子。而母指，则代表是这五个手指中的外围居中之指，而中指则是为内里居中之指。这五指实与五行五数相通，而复用母指的外围（或中），则组成或构成了六运的六爻数理。所以实际情况是，很多人不解个中道理，而此见很多人拿筷子都或多或少地有偏错。如知其一离一连，一开一合，二爻互动，五函二几，则拿筷子就不会偏错而稳固有力了。这都是中国特有的易龙文化的传承中的一部分而已。

以下例举两图为图例说明。其中，锺被说成是“另一种氧气”，锺是钻石型的结晶体，是“非金属”和“亚金属”，是“两性离子的半导体物质”或“直性半导体物质”。锺是对于人类治病是很大用处的，它作各种形式以极微量存在于各式各样的自然药物中，特别是中草药。虽然说锺并不是药物，但它却可以使人体增加自然的治愈力，促进新陈代谢，并调节营利与氧气。从另一角度来说，人生病时身体的电位呈现异常状态，而锺元素在人体电子世界中就象血液中的氧一样，通过微粒子的调整提高人体自身的治愈力，调节体内循环系统和人体的生物电等。

锆电子模型图

粒子旋圈模拟图

从锆电子模型图可看到，锆元素以原子核为中心，外围环绕着四层电子。其中最接近原子核的是K，然后为L、M、N……每一层都有一定的电子数相作用。锆元素共有三十二个电子，以大小不同的圆形轨道环绕原子核。因其是运动速度很快的微粒子，肉眼根本是不可能看到。锆最外层的四个电子，如受到外来能量影响便会脱离，从而成为“自由电子”而对外物产生作用。

当人体吸收锆以后，电子便会快速地在血液或细胞中移动。假如血液呈现酸性，吸收阳离子就会变成碱性；相反，血液呈现碱性，则吸收阴离子后会变成酸性。锆一旦被吸入体内后，会由微血管到动脉，一面寻找正电子，一面按照肝脏、胰脏、骨髓、肾脏的顺序循环。如此，全身会充满新鲜的氧气，从而使各器官的功能更加强健。

如果把锆元素模型中的电子数结合河图、洛书数，以及八卦重卦的六十四卦数等，不难看出其电子排列层数的2、8、18、4，是与易经八卦数理有着密切的关系。锆电子数列与易经八卦一样，是以数2为基数的各种倍数关系，其层数和外层数的4正好与四象数理4相同，结合原子核为数理上第5排列位数，与太阳系模型图中的地球位置极其相近，是助养生命气电能场的重要阴阳数理。其电子总数32与八卦六十四卦的一半数32相同，第一层数2与阴阳数2相同，第二层数8刚好与八卦数一样，第三层数18与数3、6和9都存在着很大的数理关系。由于锆元素的特殊模型和独特的半导体物理属性，以及其对人体极大的治疗助生性，是其它元素不能比拟的。故以其作微观模型的代表，也是八卦数理上的最好自然代表物。

至于宏观上的代表，是与我们息息相关的太阳系模型及其数理，也是最好的河图（十天干数10体数）、洛书（九宫9有数）数理上的自然代表。

太阳系模型图示中，宇宙太虚对应数理0，为无数，其它太阳及八大行星为有数1、2、3、4、5、6、7、8、9，合共体数10，10又是天干数。如以数列上的变通，从数0、1~9，亦可对应转变用成为数列1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。在对应太阳系的有数列1、2、3、4、5、6、7、8、9的最好表示数列中，排第四的数4是地球，而数4是四象的数理数，在行星数序为3的数为三道生数理；小行星带居中，于数理上为5和6之间，从而在层级上起到阴阳分界面的调合作用，是地球的保护卫士，也是太阳系的堆积地带。慧星的内外层成内外层级的调节旁通作用。最外层的冥王星的轨道圈层面与其它正常的不同而成斜面，即不在吸积盘面上，是与其它外面星体相互联系的外围调动作用。最新的天象发现，冥王星已证实并非真正的行星。以有数列1~9所对应的太阳与八大行星而言，九个太阳的传说应可能是有其数理上的合理性。

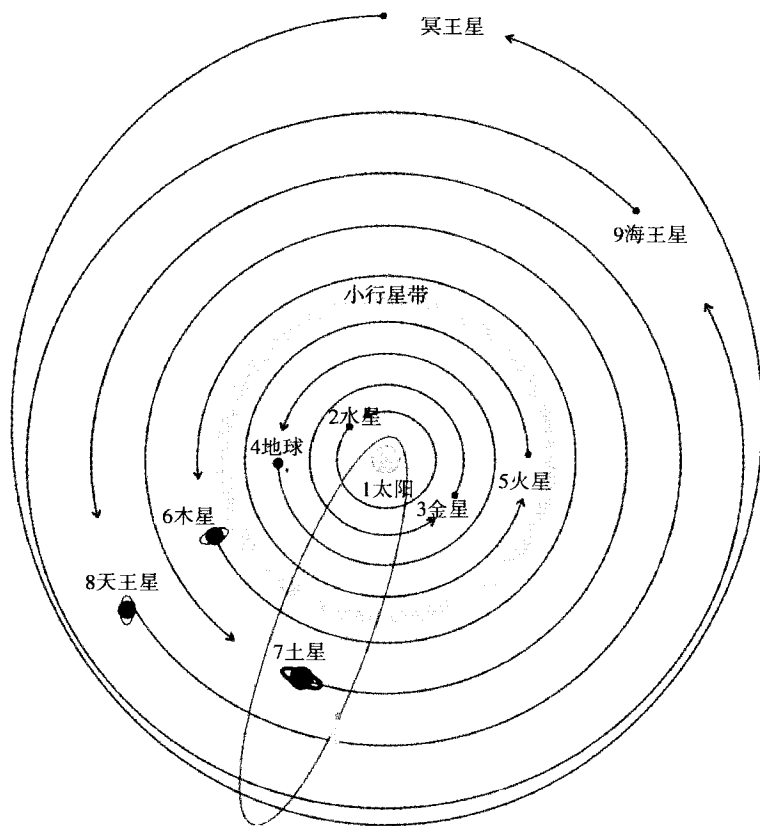
在外太空的各星系星体中寻找生命的外行星类地球，其实完全是可以通过数理上的对应关系，以及阴阳对应来在茫茫星空中定位探索，这样所得的结果，按理论来说是最有效。

在太阳系模型图示中，各行星与太阳核心的各关系，亦可通过1766年，德国中学数学教师提丢斯发现的结论。其发现水星、金星、地球、火星、木星和土星与太阳的距离，存在着一个有趣的级数关系，第

一个数字为 0，第二个数字为 0.3，顺次写出比前者大一倍的数，即可得数列为：0、0.3、0.6、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2……如再把数列每数加上 0.4（注：圆以一为体，方以四为体），可得数列：0.4、0.7、1.0、1.6、2.8、5.2、10、19.6……提丢斯指出，如把地球与太阳之间的距离作为一个衡量单位，则除 2.8 外，上述数列就可相当近似地表达各行星到太阳的距离。例如水星是 0.4 个日地距离，金星是 0.7，地球是 1，火星是 1.6，木星是 5.2，土星是 10。15 年后，赫歇耳发现天王星，轨道计算表明，天王星离太阳的距离恰好是近似 19.6，从而符合了数列。而对于数列为 2.8 的地区，当时就有天文学家由此数列作出推测，认为火星与木星之间存在一个未知行星。终于 1801 年 1 月 1 日，意大利西西里岛天文台台长皮阿齐，果然在这一区域发现了一颗直径只有 700 多公里的新行星，并命为谷神星。这事轰动了当时和科学界。不久，德国天文学家奥勃斯于 1802 年 3 月 28 日又在火星与木星之间发现另一颗小行星名为智神星……小行星的陆续发现，使天文学家认识到，在“提丢斯定则”所指出的附近，火星与木星之间，存在的不仅是一两颗行星，而是一大批小行星组成的小行星带。

这例子说明了，数列在数理上的关系，是完全可以有助于天体的探索和定位。以上例子的 2.8 数列区域，于太阳系模型图示上，是居于第五数，而五数与五行数的数理 5 是相同的，或为 5 与 6 之间，故最有可能的应为 5.5 数，是太阳系行星体内外围的重要虚实层界面。

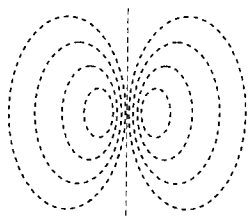
太阳系模型图

此认为，如果从数列上加上小行星带和另一主要慧星为代表，则数列上的数理成了 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 (0)、11、12，即体数为 12 的地支数列了。这样，对于地支数 12，小行星带于数理上为数列的 6，又刚好是体数 12 的中阳数，其同样是起到层界面的调合作用。

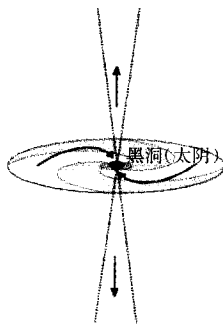
磁场磁力线左右两扇的磁线圈层，都是对称均衡的一种阴阳属性原理的现象。如图所示，左右两边的

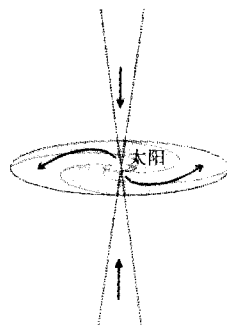
磁力线于中间一虚线作镜象对称，而圈层内，则出现一虚一实圈层磁力线。其内外所现的圈层，均可予以对应数列作阴阳数理上的引用。

磁力线的阴阳均衡中互示意图

假设的黑洞阴阳旋中合分示意图

假设的太阳系阴阳旋外分合示意图

别小看这个磁力线的阴阳均衡中互示意图（可简称为扇贝形对称图），你只要与自身作联想，就会发现我们人类的很多器官，都是与此左右对称的扇贝形相似面关联。例如，左右大脑、肺部、肾脏、卵巢、睾丸，甚至是左右手掌、眼耳等等，甚至手脚的活动范围，都可以理解成扇贝形的阴阳均衡与中互。

图示中假设性的黑洞吸积盘，其与太阳系或银河系类似，都好像太极阴阳仪图形的阴阳均衡旋动的反映。如图所示，黑洞吸积盘面如同图中左右箭头，向中间逆向吸进黑洞中心，继而向上下两端喷射出去。相反，图示中假设性的太阳系，如同太阳光子，从太阳系吸积盘面中心的太阳，如同图示的左右箭头，从中心向层面外散射出去，继而亦于层面上下的虚子能场向中心盘面压缩。这两种左右与上下的力的均衡对反交互于中一的现象，其实就是阴阳体用对反的反映。从以上黑洞图示中，亦较易地证实了几年前西方国家所原来还坚持的理论，其原来的理论是指任何物质，包括光线，都会被黑洞“吞噬烟灭”，这样就明显地与物质守恒定律相冲突了。后期还是霍金自己走出来重新反驳了自己对于黑洞的错误说法。不管怎么样，在图示中从吸积盘具有沿旋转轴向上下发射出的两股巨大喷流，而这喷流中的物质，其实就是经黑洞“加工”过扩展开去，只是不易为人类所观测到，故此其还是物质守恒不变，变的只是体积和时空等外在的现象。这是被忽视的，甚至可能是成“反物质”状态的现象。

地球生命最重要的元素氢、碳、氧，其于化学元素周期表的数字，为 1、6、8，其中氧气的原子量约为 15 有多，氢与氧结合为水，碳与水组成碳水化合物等，这些对生命最重要的元素的数字数理等，都是与阴阳五行八卦有着密切相关的关联性。

现化学元素，其于易理而言，亦无理由是以六十四作茧自缚参照，其于理分细应是以三百八十四爻作对应为比用卦数合理。化学元素表在 1869 年俄国门捷列夫创现之前，是为 63 种，现今元素周期表已知的是以 1980 年的为 109 种，63 加 0 则为 64，109 减 1 则为 108，这些均都是可以在易学数理里有迹象可推演，1983 年后的 45 年中，又到了 114 号元素附近，而其附近还有几十个超重核稳定岛。如此，物质元素的终点在何？还是其为无穷尽？但无论如何，笔者认为以易理之数理，实可以作为阶段性的推测作应用。这也是易学于各科技有推测演用的实际作用、启发、参考等需要。

在爱因斯坦的狭义相对论定律中，有道式公式 $E=mc^2$ ， E 代表能量， m 代表质量， c 指光速， $c=2.99792 \times 10^8$ ，其有数列序的数理关系为 $9 \times 3 = 27$ 、 $2 + 7 = 9$ 、 $2 + 8 = 10$ 等，小数点代表载体界面，前后数 2 可视作旋圈关系。每一数字均可用虚弧线间隔开来，作为反映数列层级的关系；例如为 2) . (9 (9 (7 (9 (2, 或 (2.9) 9) 7) 9) 2)。六爻重卦，每爻可代表光速 c ，上下两经卦重合代表 c^2 。重卦下三爻经卦为阴，可代表光的波性；上三爻经卦为阳，可代表光的粒性；两经卦合为光的波粒二重性。然而，人的活动与感知皆在光速的下限，超光速的事物于人是视而不见为隐形而无形。爱因斯坦提出的虫洞论的近似时光隧道，按理也应是存在的，因为既然在微观逆向的唯心感性的修炼最高境界中，有逆返的炼神还虚

的虚空状态而神志能穿越万物万物境，则理应也有一个与之相对应对反的至极宏观的极反虚空状态的“时光隧道”，其虫洞近似所谓的弦理论，与老子的玄牝有相似之处。

综上所述，太极阴阳学说不但是一种非常科学和反映自然旋转的象数体系，还是一种非常有效用的能反映象数在义理方面的方法论。其中的阴阳体用的理论运用学说，更是在方法论上明确了阴阳学说运用方面的理论。

第二篇 易经阐述

第一章 《周易》概况

第一节 易学概要

一、《周易》与八卦的起源

《周易》古代原书称之为《易》，是由《易经》和《易传》两大部分组成。《易经》相传为周文王所推演编著的为系易卦辞，周公为系爻辞，合分为上下两经的卦爻符经典。《易经》原来只有六十四卦的卦辞和爻辞，由于后人在《易经》的基础上写了《易传》。《易传》中的文章，开始是附在《易经》的后面，都是解经而著的。一般说法是，文王卦辞，周公爻辞，孔子经传。《易传》相传为战国时期所著，作者仍是个谜，相传多说是孔子据经作注解，由《彖》上下、《象》上下、《系辞》上下、《文言》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》共十篇文章构成，故又称十翼。《易传》估计不是出自一人之手，而是儒生多人之作，似是跟孔子学易的学习心得的记录编纂而成。

《易传》其实并非孔子所全作，此于考古学上应能得到考究，但又的确与孔子言论有关，故可谓出于孔子。《周易》分上、下两经，上经是共为三十卦，下经共为三十四卦。古虽曾说“六十四卦，重于文王”，然而笔者观众多所说，六十四卦出于文王的可能性不太，因为其之前已有《连山》与《归藏（芷）》易，六十四卦只是八卦系统中的一个重要部分而已。甚至清江永在《河洛精蕴》中说“论后天八卦未必始于文王”亦有其理，今观《黄帝内经》所应之五行方位，实为后天卦位，故江永之说实有理据，也是古今言后天卦而不言文王卦之故。于此观之，古各易的不同区别，只要在于所系卦爻辞与上下经序象的差别而形成的，而文王周易，主要是体现在卦爻辞、后天卦阵和上下经三十六宫。

《周易》的书名一词，最早见于《左传》，如“周史有以《周易》见陈侯者”。

《周易》的原书名为《易》，是以马王堆汉墓帛书的出土为现最早的记载，与一般书籍所述的通行本和帛书本有所不同，尤其是卦序的排列，现以最早的称之为“原书”（帛书）。

另说八卦和六十四卦形成的时间，约在夏朝。《山海经》说：“伏羲得河图，夏人因之，曰《连山》；黄帝得河图，商人因之，曰《归芷》；列山氏得河图，周人因之，曰《周易》。”

《周礼·春官》说：太卜“掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别卦皆六十有四”。

总概而言，相传较普遍性和合理的说法是，伏羲王始画八卦，重为六十四卦，本无文字；后周文王系卦辞，其子周公系爻辞，孔子及（儒家）弟子象传辞，等等。

对于易的主要来源和用途，以及其主要思想理论，已在《系辞传》记说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大于天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月……是故天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。”“据其数，遂定天下之象。”

《说卦传》说：“参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻。”那么什么是易？《系辞传》说：“易，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？”也就是说，它包含老子《道德经》内的无为，包括佛家的空，任何神通皆出于此易之无思无为的虚空而遂通的状态。又说：“是故，易者，象也；象也者，像也。”也可喻说，易是象拟性的，是象拟科学，是成象乾天而效法坤地。

《汉书·艺文志》云：“易，人更三古，事历三易。”这又进一步说明了易学的历史来源与变化。

《周易》的历史与发展，是漫长的，也是复杂的。它大约经历了：太极阴阳概念的产生；天文地理和象数比拟与五运六气的形成；八卦爻符与经重卦的创立；卦爻辞说的问世；“十翼”传的形成，其经历了夏、商、周、春秋、战国的时期。成书的发展变化由《连山》、《归藏》、到《易》经《周易》。有说也与古三坟（山、气、形）典相关，此坟应指土文或大防之意。

自古以来，老子的《道德经》被喻为“有字天书”，而易学八卦爻符的《易》经，被喻为“无字天书”。八卦被喻为无字天书，是因为伏羲始创八卦时就不立文字。也就是说，《易》学本来就是只先有八卦爻符号形而并无文字，文字都是不同时代附注的言辞产物。卦爻符号的起源问题，虽众说纷纭，但至今仍然是个“谜”。

综合各学者的说法，主要有：其一，起源于古天文学，理由是八卦的“卦”字“从圭从卜”，圭是古代用来测日影的土石器具，卜是古代后来改用的八尺标竿代圭测日影，因竿上悬挂有一标绳，故取画其形如“卜”；其二，八卦起源于河图洛书，相传上古时代有龙马伏河图而出黄河，神龟出洛水而背负洛书；其三，起源于古代的结绳数字与数学；等等。八卦的阴阳爻符号的起源与八卦一样是个谜，其来源又说为：其一，取画自男女性器之形；其二，取画于古代占卜用的竹节，其以一节为阳，二节为阴，有节为阳，无节为阴；其三，取于自然界的天一色为阳，地有一水一陆为二为阴；其四，《系辞》上有“结绳而治”说为取自于古代结绳记数法，一结为阳，二结为阴，有结为阳，无结为阴（注：这有些像某些地方路边帮人算命的用草打结作测算的方法）。

八卦符号的出现时间也是个复杂的问题，有新发现说“在大约距今万年的陶片上有些刻画貌似卦画”。按相传记载则说八卦为伏羲所创，而伏羲与女娲是被喻为我国人类的始祖。《周易·系辞》记载说：“古者包牺氏之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜；近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。”如此说来，伏羲的远古时代即是在距今一万年（甚至更早）的原始渔猎社会，我们的祖先在尚无文字以前，就已创画了举世闻名的河图、洛书及卦爻符形等史前文化。观坎离卦符象，与古代小篆及之前的水火二字极为相似已可作说明。

《易传》何以又言之“十翼”呢？首先，“传”是经的一种传记、诠释、阐发；“十”是刚好为十天干数；“翼”是指其为经之羽翼、翅膀，添加的旁译，以助经翔。其“十翼”是，一、二为《彖》上、下经传，三、四为《象》上、下经传，五、六为《系辞》上、下经传，七为《文言》传，八为《说卦》传，九为《序卦》传，十为《杂卦》传，合共为十篇传传记述的文章组成。其主要是为，其一，《彖》辞，就是篆其象、义其辞，是解释卦辞内字词的涵义与引申。其二，《象》辞，就是据卦爻符象及辞说而言其象义之辞注，主要分为大象卦、小象爻，是概述卦爻符形表象而配对拟应的其它物象。其三，《文言》，就是以文辞言其文之言文辞，是剖析乾坤之符纹阴阳卦义理的深隐含义，并引申阐发儒家伦理道德的小论文传记，分别附注在乾坤两卦的卦、爻、象、象之辞后。其四，《系辞》，就是所系经而言其易卦爻义理的文辞，主要是于文后总论易理及并引申阐发道德仁义的文章，附在六十四卦的后面。其五，《说卦》，就是于卦爻之象而说易卦象图的文辞，及解说其象对应的卦爻之象数义理。其六，《序卦》，就是以上下经的易序象而言，以易之卦象的序数排列，并解述其卦之序成因的象数义理，及各卦之间的关联性而序其卦之论；于马王堆出土的西汉帛书《周易》本的卦序与现通行本大不相同，这证明了卦序是变化变通而有所不同的，《序卦》上经主体言先天之天地生是序，下经辅用言后天之人物成则列，其个中的高明之处及丰富的

联想力与关联性，非常人所能理解。其七，《杂卦》就是卦义的小杂论说，主要解释各卦的大意而杂乱简述，其一般亦是附于《周易》书末，是杂中有序，序中有杂，是杂其卦义的方以群分，物以类聚。

如是以通行的观点作上下经分论而言，其《易传》则视为十翼，如不分上下经而言总，其则只有七大部类，七应七星数即可称其为七传，其十翼实则只不过是七翼（即七传）而已，以七而言翼（注：指数理上而言）不全，故多以细节称之为十翼。

二、古三易

郑玄《易赞》说：“连山者，象山之出云，连连不绝；归藏者，万物莫不归藏于其中。”其实《连山》、《归藏》原书早已佚传，所知的只是零星片语。

1. 《连山》易

《连山》易是以艮卦，即以山为六十四卦的起点，盖取象于山脉之绵亘起伏不绝，云气内出于山，其象取阳上通天，下连阴地山之气，故取名为连山之易。

《连山易》又称《夏易》，相传为神农氏所作。神农即是炎帝，号列山氏及连山氏，故称连山易。《连山易》以艮卦为首，而艮亦为山，固郑康成在《易赞·易篇》中说：“《连山》者，象山之出云，连连不绝。”艮亦可为止，止可以是终而为始，是震之反象而为逆返连绵。

2. 《归藏》易

《归藏》易是以坤卦，即以地为六十四卦的起点，其象为地、为土、为柔、为用，为万物之本体，是事物发展数理上的回归、返归数，这可说是气功修炼上的返朴归真。

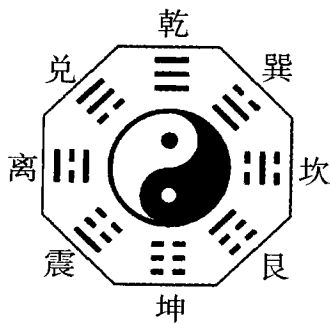
《归藏易》又称《商易》，相传为黄帝（尧舜氏）所创，为商朝政纲所宗。朱元升说：“《归藏易》，黄帝演伏羲《连山易》而作。”《归藏易》以坤为首卦，而坤为地，为纯阴表返归收藏，言万物莫不归藏于其中。《归藏》易又有称为《归芷》、《伏藏》易。

古代道家多以此而以逆返守阴为主，而儒家则相反是以扶阳抑阴以阳君为主，然两者均有偏执而各持一端，实易道之理应是阴阳互守中一，从而达到均衡和谐而圜环不灭，是道与德的玄旋圆融。

3. 《周易》

《周易》是以乾卦，即以天为六十四卦的起点，其象为天、为键、为刚。其以乾坤为首，取象日月往来，寒暑更迭，阴阳和合，乾坤始终，两两相对，体用互反，循环往复，生生不息，周而复始。

《周易》是以周文王、周公为主体，后以孔子为辅用，根据伏羲画卦及周代以前的图符、文字加以整理和完善发展而成，并增加后天八卦图式为用的文字记录。《周易正义》一书言：“伏羲之时，道尚贤素，画卦重爻，足以垂法。后代浇讹，德不如古，爻象不足以为教，故作《系辞》以明之。”说明伏羲时代，以传身授，故有卦无辞。《周易》通行本以乾坤为首卦，故又有称之为《乾坤易》。《周易》以对反卦相互而列，周有周期，周而复始，周密遍布、循环往复的圆周圜道之义，当然亦有周朝、周文王、周公的周姓等含义，可谓一字而多相关。

伏羲（先天）八卦图

连山八卦图（台湾·吴秋文）

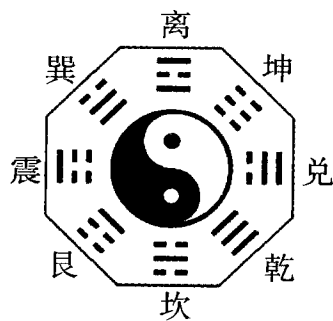

归藏八卦图（台湾·吴秋文）

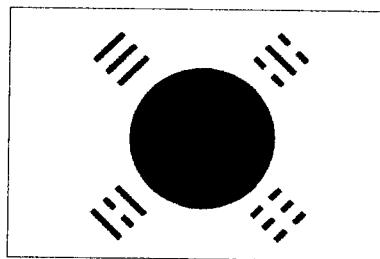
然则，以上三易，皆是《易》之变化而已，是同一种易学的不同易序象的反映。然而，除了这通行说法的“三易”外，还应加上“伏羲易”（即先天八卦），以作为与《周易》的“周文王易”（即后天八卦），及其它各易作区别而划分出来。

常见的各易以及相互对应的阴阳仪图（注：现多称之为太极图的图形，狭义实不为太极图，而应为阴阳仪图，古北方又有谐称为阴阳鱼图，鱼应为仪；然而为作简俗，多亦被广义称为太极（易）图，故此太极实为此整体或局部的玄牝旋圜而言），此将其绘画对比成如各图所示（注：因国内多认为失传，故部分图示参考《易经探源与人生》·台湾·吴秋文著，部分笔者增加了相应的阴阳仪图，及将内外卦向改善为外内向，以供参考）。

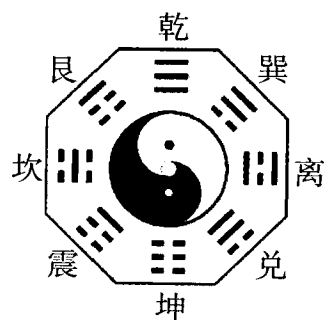
从各易对应的卦阵图示中可以看出，当今外国的南韩（大韩民国）国旗，很可能就是我国失传的《连山易》八卦阵图的真实图形。我国很多人不知其因，看见邻国的国旗四正卦阴阳仪图（原蓝色对应黑色，红色对应白色），认为与先后天卦阵不符，就以为是别国搞错了，这原来反倒是我们忘本无知之故。南韩国旗的卦阵，就是上图例中的连山八卦图旋转 180°之后的倒转图形，其体现了以上左为阳，以下右为阴的主要体现。故此，南韩国旗的卦阵比上图例中的连山八卦图，以上阳下阴来说则更具科学性与真实性。一个国家背弃自身的古老传统的文化，并动不动就把自身的落后与无知赖在自身的古老文化上。然而却又由一个科学发达的邻国来把这种文化发扬光大，并视之为珍宝，甚至上升到作为国旗的地步。这是可悲可喜的，悲的是自身的偏误理解和应用继而几乎屏弃甚至扼杀，可喜的是邻邦能真正理解应用并以开阔容纳的胸襟将其宏扬。

文王（后天）八卦图

南韩国旗（应称为太极旗，实应称为阴阳仪旗）

归藏八卦图 2（帛书易序卦阵）

我们有时常会看见某些书籍或易学大师，都会采用归藏易卦阵图内的太极阴阳仪图形，此其实也是因应归藏易或各易而互生出来的相应结果，只是众多数人亦不知其因由之故而已，从而造成太极阴阳仪图与卦阵上的旋圜顺逆，未能很好地作相应的对应而常被误用。

上图的归藏八卦图中，其旋转 180°之后的图形，实际上就是与伏羲（先天）八卦图相同。故此，这亦并非真正的归藏八卦图，根据帛书古原文字的排列按图形显示，则极有可能是文王（后天）八卦图之前的归藏八卦图。其如图归藏八卦图 2（注：此图按乾卦所对应先天卦位作画）所示，从图示中可以明显看出，震、坎、艮、乾卦等，正好是对应《说卦》传内的长男、中男、少男、父亲等，也可简单地说明了后天八卦阵式从其演变而来的可能性。

如此，读者对于各类卦阵的疑惑，及各易的某些所谓的谜题，终于可以在此大概地搞懂明白了。

在后面章节的先后天及其它卦阵图内，亦列举了部分主要的不同卦阵图形，均是以不同的易卦序象，对应不同的卦位阵式，从而产生不同的易学运用而又有所不同。然而综上古易，基本上均是以先天为体，后天为用，或及其它各式各样的卦阵都是时用，即易是相对而绝对地有所变化的。可见，易序象于卦阵的变化，是否对易道应有一个重新的认知与运用呢？

综括而言，易主要有伏羲的先天易，炎帝的《连山》易，黄帝的《归藏》易，文王的后天《周易》，各易都各有其特殊性与实用性，然而其实质性亦各归合为一易一象数义理而已。

三、《易传》的其它说法

在网络上有有关孔子作易传的一些其它说法，此辑录部分作概说。

1973年底，湖南长沙马王堆三号汉墓出土了十二多万字的帛书。其中有六篇易传，共一万六千余字。这六篇帛书易传的第一篇是《二三子》，经拼接整理，共36行，2600余字。帛书《二三子》记载的是孔子与他的学生“二三子”关于《周易》的问答，较为详尽地讨论了《周易》乾、坤等17卦卦爻辞的意义。第二篇是《系（繫）辞》，与今本《系辞》基本相似，只是较今本《系辞》少了一些章节而已，这其实是出土文献的通例，不值得大惊小怪。帛书《系辞》与今本《系辞》一样，有许多解《易》的“子曰”，这个“子”，从上下文来看，当属孔子，是古作对夫子即老师的尊称。第三篇是《衷》，约45行，共3100余字，通篇记载“子曰”论《易》，其中有今本《系辞》下篇的许多章节和《说卦》的前三章。第四篇是《要》，共24行，记字数1648。虽有残损，但从保存较为完整的最后两章看，一是记“夫子”与“子贡（贛）”关于“老而好《易》”的辩论，一是记孔子向他的学生“二三子”讲解《周易》的损益之道。第五篇是《繆和》，共70行，第六篇是《昭力》，共14行，共记字数“六千”。《繆和》、《昭力》两篇基本上皆为繆和、吕昌、吴孟、庄但、张射、李羊、昭力等人向先生问《易》的记录，这个解《易》的先生之言称为“子曰”，也有一处称为“孔子曰”。

帛书易传的这些记载不但证实了孔子有解《易》之事，而且还揭示了一段孔子思想变化的隐秘。帛书《要》记载：夫子老而好《易》，居则在席，行则在囊。子贡曰：“夫子它日教此弟子曰：‘德行亡者，神灵之趋；知谋远者，卜筮之繁。’赐以此为然矣。以此言取之，赐缙行之也。夫子何以老而好之乎？”夫子曰：“君子言以矩方也。前（剪）羊（祥）而至者，弗羊（祥）而巧也。察其要者，不□X（诡，□X符指缺失之字）其福。《尚书》多令矣，《周易》未失也，且又（有）古之遗言焉。予非安其用也。”……“赐闻诸夫子曰：‘孙（逊）正而行义，则人不惑矣。’夫子今不安其用而乐其辞，则是用倚（奇）於人也，而可乎？”子曰：“校（谬）哉，赐！吾告女（汝），《易》之道。……故《易》刚者使知瞿（惧），柔者使知刚，愚人为而不忘（妄），儻（渐）人为而去诈。文王仁，不得其志以成其虑，纣乃无道。文王作，讳而辟（避）咎，然后《易》始兴也。予乐其知……”

从子贡所称的“夫子它日教此弟子曰：‘德行亡者，神灵之趋；知谋远者，卜筮之繁’”可知，孔子晚年之前对《周易》极为轻视，以《周易》为求“神灵”、讲“卜筮”之书，认为好《易》就会“德行亡”、“知谋远”。到晚年，孔子对《周易》的认识却为之一变，“老而好《易》”，居然到了“居则在席，行则在囊”的地步。为此，子贡不解，孔子回答道“《周易》未失也，且又（有）古之遗言焉”，“《易》刚者使知惧，柔者使知刚，愚人为而不忘，□X（渐）人为而去诈”，认为《周易》一书产生於“纣乃无道，文王作”的年代，是周文王“讳而避咎”之作，反映了文王的仁义思想（“文王仁”）和忧国忧民意识（“其虑”）。估计孔子是“乐其知”，赏识蕴藏在《周易》一书里的文王之智才“好《易》”的。

上述帛书《要》篇还记载：孔子□X（籀）至於损益一卦，未尚不废书而□X（叹），戒门弟子曰：……故易又（有）天道焉，而不可以日月星辰尽称也，故为之以阴阳；又（有）地道焉，不可以水火金土木尽称也，故律之柔刚；又（有）人道焉，不可以父子君臣夫妇先后尽称也，故为之以上下；又（有）四时之变焉，不可以万勿（物）尽称也，故为之以八卦。故易之为书也，一类不足以亟之，变以备丌（其）请（情）者也。故胃（谓）之易又（有）君道焉，五官六府不足尽称之，五正之事不足以至之，而诗书礼乐不（止）百篇，难以致之。不问於古法，不可顺以辩（？辞）令，不可求以志善。能者□X（由）一求之，所胃（谓）得一而君（群）毕者，此之（谓）也。

孔子后期认为《诗》、《书》、《礼》、《乐》，卷帙繁多，不止百篇之数，从中获取“天道”、“地道”、“四时之变”和“人道”、“君道”，不是容易之事，“难以致之”。而《周易》有“阴阳”、“柔刚”以见天地之道，有“八卦”以见“四时之变”，有“上下”以见“人道”、“君道”，《诗》、《书》、《礼》、《乐》的精华都浓缩在《周易》的损益之道里。所以“□X（由）一求之”、“得一而君（群）毕”，从《周易》的损

益之道里可以尽得《诗》、《书》、《礼》、《乐》之精义，不必皓首穷经，把精力耗费在卷帙繁多的《诗》、《书》、《礼》、《乐》的繁文末节上。

孔子对群经态度的这种变化，势必会影响到其弟子和后学。帛书《要》篇记载子贡对孔子“老而好《易》”的激烈批评，就是证明。大而言之，孔子“老而好《易》”以前的弟子，如子贡等，受孔子轻视《周易》思想的影响，绝不会太看重《周易》。就是孔子的态度发生了变化，他们也不见得就能接受。其称举群经，只称《诗》、《书》、《礼》、《乐》而不言《周易》是势所必然。而孔子晚年的一些弟子及其后学，受孔子“老而好《易》”的影响，就势必会将《易》与《诗》、《书》、《礼》、《乐》并称。但是，比较而言，孔子“老而好《易》”以前的弟子多而影响大，“老而好《易》”以后的弟子少而影响相对有限。所以，在先秦文献里，将《易》与《诗》、《书》、《礼》、《乐》并称自然会少些。

由此可见，在孔子晚年时《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》就开始并称了，只不过《易》的价值是新定而《春秋》是新出而已。

《史记·孔子世家》载：“孔子晚而喜《易》，序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》，韦编三绝。曰：‘假我数年，若是，我于《易》则彬彬矣。’”传统说法，孔子晚年喜欢读《易》，并且撰写了《彖》上下、《象》上下、《系辞》上下、《文言》、《序卦》、《说卦》、《杂卦》等，合称“十翼”，又称《易大传》。韦，熟牛皮。古代用竹片写书，再用皮条编缀成册。三，指多次。绝，断。孔子勤读《易》书，致使编缀的皮条多次断开。他还说：“如果多给我几年功夫，那么，我对于《易》的知识会更加丰富的。”《论语·述而》载：“子曰：‘加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。’”加与假意近。如果五十岁就开始学习《周易》，那么就可以不犯大错误了。

另外，在《易纬·乾凿度》中有记载说：“孔子生不知《易》本，偶筮其命，得《旅》，请益于商瞿氏。曰：‘子有圣知而无位。’孔子泣而曰：‘凤鸟不来，河无图至，天之命也。’于是，始作《十翼》。”

一般学者认为《易经》作于殷末周初，而《易传》则成于战国时代。“十翼”看似虽非孔子一人手笔，然而与孔子的密切关系却难以否定，故可认为是孔子作“十翼”之说。

第二节 易的义理概说

易义、易理，是易后来发展与象数相对的义理派系之说。

汉代以孟喜、京房为代表的官方易学，以象数解说《周易》经传文，以卦气说，即六十四卦配日、候、节气等，解说《周易》原理，被宋人称为象数之学。

义理学派发端于汉代的费直易学。其以不讲卦气和阴阳灾变，而以《易传》文意解说经文，注重义理，乃义理学派的先驱。

天地万事万物，其生成变化皆有其因由，有其法则、条理、本然。《系辞》说：“易简而天下之理得矣。”其理亦源于道。故习易者，观象知数，推数识义，通义穷理。

通常说易有简易（或易简）、变易、不易的解释。易字面解有说为上日下夕，表象日月所形成的日夜阴阳变化之圆道。另有易字面解为上日下勿（注：有指勿为物），上日下月，易为蜥蜴（注：有指为善变之物）等。易义应具有各解说的综合含义，古人是以易字之象表阴阳变易之意，借易之本义蜥蜴为百变之龙而引申为变易等，且易上之日字本具中义，阴阳而为相互，故易义应还有互易、交易、中易（趋中而易变）、易中（易变而趋中）等含义。

易有一易三名，《易纬》中有“易一名而含三义”，其高度概括了《易》经学的主要含义。

《乾凿度》说：“易者，易也，变易也，不易也。管三成为道德包筌（注：代字）易者，言春德也。通情无门，藏神无内。光明四通，效易立节。天地烂明，日月星辰布设；八卦错序，律历调列，五纬顺轨，四时和栗肇结，四渎通情，优游信洁，根著浮流，气更相实，虚无感动，清静照明，移物致耀，至诚专密也。不烦不挠，淡泊不失，此其易也。变易也者，其气也。天地不变，不能通气。五行迭终，四时更废，

君臣取象，变节相和，能消者息，必专者败。君臣不变不能成朝，纣行酷虐，天地反。文王下吕，九尾见。夫妇不变，不能成家，妲己擅宠，殷以之破。大任顺季，享国七百。此其变易也。不易也者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面（注：指君背坐北面向南面，臣从南面向北面，即君面南），父坐子伏，此其不易也。故易者，天地之道也，乾坤之德，万物之宝。至哉易，一元以为元纪。”

郑玄注：“管，统也。德者得也，道者理也，签者要也。言易道统此三事，故能成天下之道德。故云包道之要签也。”

孔颖达《周易注疏·论易之三名》引郑玄《易论》对《乾凿度》又注：“易一名而含三义，易简一也，变易二也，不易三也。故《系辞》云：‘乾坤其易之缊邪？’又云：‘易之门户邪？’又是云：‘夫乾确然示人易矣，夫坤隤（注：有代字为隤）然示人简矣，易则易知，简则易从。’此言其易简之法也。又云：‘为道也屡迁，变动不居，周流六虚，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。’此言顺变易，出入移动者也。又云：‘天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。’此言其张设布列，不易者也。”

以上引说，足已涵盖了易的主要的三层含义。

所谓易的义理，是指易所引申的意义、本义、含义、涵义、意思、性质、义气、正义、主义、义度、义性和道理、理论、常理、真理、规律性、理解、治理、理性，等等。

何以为易？《庄子·天下篇》说：“《易》以道阴阳”。《系辞传》说：“生生之谓易”，“天地之大德曰生”。《系辞·上传》说：“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。”《系辞·下传》说：“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。”《说卦传》说：“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故六画而成卦。”《史记·太史公自序》说：“《易》以道化”（注：化为阴阳之变化，即“阴阳变易”）。《说卦传》说：“是故，《易》逆数也。”

此对于“易”的字音有另一方面的看法。易字在普通话（即国语）中为 [yi]，但在广东音（即粤语）中，易除了是容易的“衣”音外，其别音又有与“逆”（或蜴、亦）同音。逆的国语拼音标为 [ni]，粤语音标为 {jik9}（与粤语亦同音）。如此，易又是有反转、易反、逆反、逆顺、逆变之义。这个“逆”刚巧又是反映了，易是以阴孕育长阳的逆顺变化发展之圆道。而蜥蜴类的蜴可为变化之龙的物象比类，这个传说中的龙，特别类似鳄鱼等蜥蜴类动物。

见陆德明在《经典释文》说：“易，如字。鲁读易为亦。”如字，依此解，为从女从口，指阴形之口象。故见有佛家常说为如是观，疑为称名不同义理相近。

另外，易应还有一种意思，是为“互易”，或易中、易互（或同互易）、中互（或互中）、中易，有互相变化、交合互中（或交中互合为一）之义，是阴阳交互守中合一之义理。此意有如隐藏在易学内的贯彻始终的子午线。知此义理，则易道之理易明了。互易之互，指阴阳相对反，还可有推广为周而复始的圆道含义，亦有《周易》的相互对反而于中互为体用对反的含义，亦有阴阳此消彼长的互根互存的互旋含义，亦可有阴阳对反交合的含义。但无论其如何变化交合，均不偏离阴阳正中心交合趋于一点。此点有如圆心或方体中心，其变易则以此中心一点作交叉对反（即错对与覆反），阴阳对反体用等本含阴阳两仪之相互或互相的作用，其又于数理上有数 6 阴与 9 阳的交互合中一之义理，故而特另称谓为“互”（可参考后面章节或图说）。互易也包含先后天各易于一身的综合易。

又另外，如依《周易·系辞传》内所说及的，易理应还有其它更为广泛的涵义。易应还有的是为：交易、圆易。交易是指交换兑易之义，其亦可有对反交合的意思。圆易是指圆环或螺旋循环不断的阴阳易道，亦有相近类似于互相变化或交合互中的互易。

如此，则易除了原有的简易、变易、不易三义外，按理还应有互易、中易、交易、圆易等含义，其具有广泛而又综合相关归一的各种含义。然则常人只知易有显现的易简、易变、不易的三易之义，而不知其内中隐含的互易等义，从而不知或忽略了内外对反的四维时空，及至五维时空而至天地之宇宙时空，从而

致使易理至今不明，从而致使现今不能更好地以易学作为各学科的启示与利用。“易”，总概简单而言，就是“阴阳互易”。然则这易，还包含了太极全息论在内；而互，亦包含了易的其它各含义在内。

《易》含义或涵义，是具有全息性、多样性、相关性、综合性等特性。其有如人身某些部件，一物而能多用，比喻口腔部件，具有咬吃又是辅助发音说话，或比喻阳具，既是排泄小便又同时是生殖系统的器件，等等。正因为《易》的独特性涵义，令《易》成为能“宏征万显，微几幽隐”，从而使其变成了群经之首。“易”之义性、理性，能广能细，能大能小，能无能有，能混合能类分，这并非是通行说法的简单性归纳为“易有三义，简易、变易、不易”，也更不会止于“互易、中易、交易、鬲易”等，它是万千宇宙世界的高度性归纳的自然规律性科学理论涵义，故“是”为“自然规律性”。也就是说，“易：是阴阳互易；是自然太极规律性”。这个自然，是自然而然，是宇宙万物，是自然科学，是所能感知的一切事物象数。

然而若再深入，以道释家仙佛之修炼而言易义，则易还有不容易为人所知的另一重要涵义。易者，从日从勿；日者，太极之象阳也，内视反观之自我太极圆光象拟也；勿者，无不也，无思无为也，阳之动而旋走也，太虚之象也，内视反观之无我虚空黑暗象拟也。勿古有为半赤半白之旗帜飘也，故可为日阳动走于阴无之气也。也有说指勿古为物字，此应指虚气物。所以，易之义无穷而有尽也。相信可在道佛的修炼最高境界中，以“无有”得到一些类似的推证。易字还隐含着天地人、神精气、上下中、外（表）内（里）核（心）等的三道圈层的三元合一，及阴阳、时空、静动、无有的二元合一的多重关系性。

在列子之书《冲虚至德真经》中，对易的说法最为本真、全面与简朴，其说：“有太易，有太初，有太始，有太素。太易者，未见气也；太初者，气之始也；太始者，形之始也，太素者，质之始也。气形质具而未相离，故曰浑沦。浑沦者，言万物相浑沦而未相离也。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。易无形埒。易变而为一，一变而为七，七变而为九。九变者，究也，乃复变而为一。一者，形变之始也。清轻者上为天，浊重者下为地，冲和气者为人。”（注：浑沦，有指通为混沌。冲者，从水，中声，本义向上涌流，多有指冲通中解，然而此认为不妥，冲与中于古不同，冲字从𠂔指阴阳二气，从中指虚中而二气近趋于中，有如冲脉之判分两侧于中间，简单形容之为似两竖居中而立）。《系辞》其实也有作易的深入解说：“故神无方，而易无体”，也就是说，易如同神灵一样，是没有形障的，如若无极。

《易》之大道，实则是显浅易见的自然规律性，是宇宙的本真，“百姓日而用不知”，是因其没有较好的文化教育作基础，然而古圣贤已作文字图符的高度概括，可是后世儒生道者一味隐晦其意，致使现今让人神秘难明，致使敬而远之偏离而不可全知，更使现今不得不长篇累赘地加以重复更新阐明，以求能多角度让人加深理解而至返朴归真之境界。

于此别言，虽然易经的真实性并非属于命理学等的范畴，然则现今众多学者大师，多觉让人偏于缩命或甚与迷信并无异。难道易学应用除了帮人看风水、测吉凶、解姓名、断命运作为挣口饭吃外，就没有更好更积极性的运用了吗？为什么众多外国信不信命理也能国强家富呢？难道说惟你是高人，人家都是庸人？按其这么说，我们做什么事都得来个吉凶占卦了？命运不好的，就不能成功不用努力了？这很显然是欠妥的。“定天下之吉凶，成天下之亹亹者”，说的是预测学，这种预测是基于因果关系与类比演绎等的推理关系，是以繁杂的取象来作简单推演其可能性的结果，这必然是具有科学性的，这种科学，可称之为“（自然）象拟学”，或如外国所说的拓朴学等。其非命理，更非迷信，然则如某些人士所说，本来不迷信的都变迷信了，没有人反对才怪。周易中的预测学成分，与命理术数其实是有极其不同的本质而不能等同。然而物象与属相等都只是一种象拟性所起的作用成分较大，特别是心理上的暗示影响，其部分虽说有一定的实用性，但物极必反，过火了就必与迷信无疑。这些都如有为法，如梦幻泡影。而易学的最大用处，除了作科技上的创用外，还隐藏着如同道家、佛家等的气功修炼，这种利用是一种人体潜能的科学激发，更是大脑智慧与身心健康的开发与锻炼。这方面读者可参考《周易参同契》等书籍。然而对于没有经历过或修炼到自身的自我而无我的实证体验的人士来说，这点是很难将其说服或能容易理解得了的。故易学对于某些人来说，是既深又浅，既浅又深。这需要有悟性或能下苦功夫之有缘者，方可得之而识之，且

古传至今多秘而不宣，古今认知与理解及文辞等又有所差别，因此对于一般人来说是难以理解的。

略懂中医的人都知道，易学其实是与中医一样，是基于天地日月的时空而旋动的运气规律性。如果真是依其所说，如你的父母的属相都相冲不合，那么做父母的不克制子女好呢？还是做子女的反克父母呢？还是父子事业等方面上各走各路呢？那不是违背了易经提倡的和谐吗？对于姓名笔画所隐含的命理，因为汉字本来就是与易学同源而又含易理的一种独特的全息画符。然则姓名几经流传已作字符的标识功用多于数理命理，如以此避他人姓名不合或凶命的人，于避者果真有何好处？或其好处真是那么重大得不能不避之则吉吗？这不是违背了易学和合和谐的倡议吗？其又于凶名之人，又有多少真是凶难危险的。当然，这种姓名测命多少都有一定的统计性或普遍性，加之亦有些包含有易学科学的数理成分，故此亦有较大部分是预测准确的可能，但亦不能过于夸大其功效和重要性，毕竟物质世界是以偏阳的积极性作发展扩张的。如过于迷信命理必易陷入消极的心理，就有如真是说你明天大凶亡了，你今天还作何干？并非于是于此反对国内的易学专家，而只是借此倡议治学易道，应尽量以平常心对待，和能说出个所以然的正确性解释，这样才能真正让别人理解易学的真谛。

古人多以易作卜问，是有其时代的需要性与局限性。古时天灾地害人祸较多，是因为人类征服或战胜自然的能力有限，有借助各类神通或通灵的能力，然而无论会有什么能力也不可能大得过宇宙天地，故认识亦有所限，说法也因应时代而有所不同。然而现今科技的力量日渐巨大，如我们不作相应的变通，还以命理占卜为主用，必仍落后于他国。而且吉凶之说本有相对性，如外国已接近能用科技途径作模拟的呼风唤雨而将应用了。而旋风之象，实际是与6和9合成的“太极互易图”（注：见后章节）的拟象无异。同样一本《周易》，为何其于外国人手中，以卦爻的连断画符就能创造计算机的二进制码的妙用？又能设计出有如黑白易图的光学图码？人家预测有雷雨就赶去取用蓄电，而我们则是避灾称灵。怎么我国的学易之人，还不快反省悔吝？他们既然是所谓的易学大师，更应知身居其位肩负正明光大易理的重任呢！何以还拿属相命理占卜于神圣守旧。何不尝试为他人或企业谋求据于易理上的创新应用呢？又或者是，把易学内的预测学，用于后天性的预测事物，而非先天性的命理术数或属相。又或者是，可尝试把易学结合其它诸子百家，作为一种学问与修行来学习和应用等。

易也常与玄道有关，这里顺便说说通常所说的什么是玄学，笔者部分见解散于各章节。“玄”字的本义为赤黑色，黑中带红（或混合其它彩色）。玄学，是形而上学的另一译名。凡涉及超物理等科学或超经验东西的某些事物，或者说是难以解验的现象；包括如深奥难懂的哲学科学，或边缘科学。另又有包含为，中国魏晋时代，向秀、何晏、王弼等运用道家的老庄思想糅合儒家经义而形成的一种唯心主义哲学思潮。这样，玄学就成了深藏不解，而又神鬼玄妙的事理物象等的神秘之说。然则易学大多数都是可以验证解释的理论，有些甚至是超越现今的科学，只是不明解个中真正道理的人才会觉得“易”是玄学。对于曾经亲身体验过的“灵魂出窍”，或许可说是属于玄学，然则其亦是属于气功学内的人体潜能的开发过程，是一种由外在各感觉感知意识聚合到内在潜意识感知而合互为一，达到至内至虚隐性的人体感知外界的灵动现象。其可说是收敛“目耳鼻口觉意（眼耳鼻舌身意，色声香味触法）”的外在感官，从而内化潜成玄牝易互的六种“神通”。而这种所谓玄妙的现象，亦正是易学易理内后天卦阵的坤阴中互极反至先天的某种显隐现象。这种现象，难有体验者难以理解个中的见解，然此亦难以一既论之。如此，易道就有如气功等边缘性“玄”科学的理论反映了。

“玄”在《黄帝内经·素问》内其实有更为贴切的说法，其说：“天为玄，人为道，地为化”，也就是说，其于天的道式是为玄幻，于人的道式是为道理，于地的道式是为化生（也可视为生化）。这里的玄，可以是为玄奥、玄妙、玄虚、玄互、玄旋、玄系、玄圜，是指一种天地间巧妙的相互构成的有限而无穷的永恒圆旋。

对于重大的事情有一定的征象，而又于人为的思考无法作出更好的断判与抉择而无所适从时，才借助于易学的正确性的占卦推演来作出较合理性的数理预测，然后再根据结果配对应用才是最理想的，而不是事无大小都来个占卜就很不便了，也影响了占测的随机关联性。虽然不否认易学于命理预测的重要性与相

对的正确性，但是不太赞成以此而抱着《周易》等作命理书籍为命根过日子，反而赞成恬静自然的心境对待任何事物才是好的。

对于迷信的问题，这亦作简单探讨。假如某人“神机妙算”，测其平安无事，然而当则另一人给其一巴掌，这应算是小凶的悔吝之类了，那他能测到吗？这必然是存在一定的局限性与人为等各因素的可变性。国人对于迷信的程度，相信或许全世界几乎是一样的迷信。迷信有如赌博的心理现象，赢少输多，错多对少，不少还有欺骗成分。若对于宗教的迷信，虽说有其可取的作用与需要性，且有些仍难以用科学的角度作解说。但还是理应有如儒家等的以积极而实非消极的态度，来作各种修心养性的事和面对人生。比如儒家亦有所谓的浩然之气与心斋等，只是连儒家很多思想也早被曲解误用，而易失其本真流于迂腐了。其比如为在众人中，如有一人赌钱赢得惊人，则其他连不赌的人都会观看，羊群心理，其中必然增加不少信赢信运气而赌博的人，而这些人，大部分人长赌都是输的，这其中可以概率论计。又或是赌博时，通常人都会对赢钱较多的时刻记忆犹新，对于输钱的时候主潜意识地作淡忘。迷信现象与此等相近，在大多数不准确或不迷信的人当中，只要有几个测中的，或一百件有一件事情说中的，必然其他人都会相信而迷，更何况命理类的是模棱两可或属玄学等的居多。不管易学于命理学中是否正确性，然则如传统方式的占卜应用，或以生肖属相决定招聘，是绝不能以此准则而大流行于世道的，而应以包容的自然处世之心境对待一切。如以生育而论，如以命理属相有说某类人生有十数众多子女，那岂不是有违今行的计划生育？那岂不是变回了古人可随意生他十个八个子女了吗？这显然是存在一定的局限性等。又比如，如俗说的以吃鱼的说法，如把鱼翻转再吃则会翻船翻车，那岂不是明摆的无根据的迷信吗？迷信的人，其就有如被慢火煮的青蛙，困惑在不知不觉中。然则易学的预测，因有属占卜部分的发展而变化得来，再加之吉凶之说，更是易使人流于迷信而玄。易学所谓的吉凶，其真正的含义是还有其它隐含的成分，是代表事物好坏等的一种程度与过程上的说明，只是名其名而已，你大可以学外国人一样，以电的强正、弱正、强负、弱负等概念加之。易学的吉凶，是存在很大的相对论之类的相对性应用与表象的角度问题，其很多时，是把类比的事物，以基于因果关系的征象，而用演绎的方式推演的，是逻辑思维与推理等的大杂烩。所以，易学是具有科学性的，而非迷信性的，但其于命理等的应用，又不得不多少与“迷信”的成分擦边或持钩。然而对易学的应用，因其是高度的综合简易性，故需要细分支节去结合其它学科来运用，并作为其它各学科的公共常识作指导与启示的辅助性或参照性的作用。不管易学运气学于预测或命理的正确性与合理性如何，都不应以此而有如依属相招聘之类的事情成为流行的做法，这不但容易把易学再流于迷信的边缘，从而再次走入“迷失的世界”而成为边缘学科，且这样的做法还是对社会的心态等方面欠妥。故此，凡类似的迷信成分，应属个人成分，不应于此而搬上大雅之堂，甚或鼓吹之。要树立迷而不信，信而不迷的求是精神。

古代有《了凡四训》一书的作者，就切实体会过所谓的命理，命运是先后天的参杂，人其实是完全可以有条件地战胜命运的，即命自我立，但必须要有一定的善行，以及好的意念力、恒心与毅力等功德，故一切皆在变与不变之间变化着。

心信则有，心诚则灵，这是指唯心学上的意念力而言的，所以即使是所谓的“迷信”，也可以所谓的“科学”角度作出适当的解说，但是科学有些是相对性的，故有些迷信的说法难以科学的来解说，其就如同对与错、主与次、显与隐的阴阳两极端，也只有圆融和合才能得以共存，也只有先作信诚，方能听取并再逐步深入理解与体会。

易学真的让大家那么神秘而流于迷信玄奥吗？易学的真本，其实对于明眼人就是“一”字那么简浅，对于不解的人就是深奥玄秘。易学，其实质可以是比喻为现今的自然常识，是宇宙世界观，是宇宙物质世界的自然规律性，是“自然象拟学”。易的和谐、均衡，最终也是为了生存、畅达，这是积极性，而固守、保命则是消极性，积极性是用，消极性是体，和谐是易趋于积极而以消极互中均衡，从而避免过于偏离而极反。我们的易学国学，不能再主流于命理术数了，不能再流于迷信成分了，不能再玄之又玄而更玄了，我们都来返归易学涵义的真本吧！

听闻日本人要把风水申报为世界（文化）遗产，韩国人又说要申报“端午祭”，而源头的中国人，却还争议风水、易经是否科学与迷信，且又多只用于命理方面，甚至于与中医一同被冠以伪科学之名。国之潜龙，何以再飞天？

言归正传，易的涵义，可说是包罗万有，然则又是综终归简如一。这个太一，其于细倍象有如圆心，大如圆周环圈；直如笔，曲如蛇；实如有，虚如无；大大太，虚虚空；分散杂，合交一。易义为：简动恒，互交中；圜缩张，相息生（注：“相”古已有全息、全相、相对、相反、相互、相交、变相、两相、像相等综合含义）。

第三节 易的象数概说

一、易象

易象主要就是包含卦象、爻象。易象又可以作为全《易》之象，即全易的卦序排列组合的模型结构之表象。

（1）易（序）象

为作区分和统称，全《易》之象简称为全易象或全象、易序象，与卦象、爻象均合统称之为易象。不同的《易》有不同的易序象，不同的易序象虽然基本上相通，但其含义又是有所不同。例如，三易的易序象是不尽相同的，就《周易》而言，帛书（有作原文本）、通行本和原文本又都是不同的，而原文本是整体的圆融性，是最接近天地之道的；通行本是上下经合的天人和谐，是作为辅助性的阴阳对反是则的解说，是最接近人之道的。

相对而言，其又可分列出易序象相对应的易序数，或易序（卦）位。广义的易序象，包括狭义的卦爻排列次序，以及易卦爻的位置、方位、阵式等排布序列数的表象。

（2）卦象

《系辞》说：“易者，象也。”“彖者，言乎象者也。”“立象以尽意，设卦以尽情伪。”“八卦成列，象在其中矣！”“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”易学是以卦爻的阴阳之象，表示和推演万物万事之现象和形象。在易学内而言，有大象、本象、广象、逸象、补象、参象、五行象、意象、影象、畸象、内外象等。以八卦的卦象而言，有“八卦之象”、“六画之象”、“像形之象”、“爻位之象”、“反对之象”、“方位之象”、“互体之象”。还有此增加的显象、隐象等。可谓真是“万象齐集，各有所示”。

古以八卦为经卦，两卦相重而为六十四卦，称之为别卦或重卦。两卦相重而卦象成，卦象，物之象，象有“群”义，它对物对事不只是含有重复或两种意义，而且包含多种意义和事物。

伏羲氏仰观察物，始作八卦，玄道阴阳，通德类情，以象万物，皆不离乎天地日月。卦因象拟，象由卦设，卦与象如影之随形。故卦与象、数、义、理是相似相通的。

（3）卦位

卦位是卦象所处之位，主要是指两经卦相重之位。然而此所指的卦位，也有包含卦阵图内所示卦爻的方位，甚至是易序象内的卦位排序。卦位属于卦象，有七种：其一，是两卦相重有上下之位，称为上卦下卦；其二，两卦相重有内外之位，称为内卦外卦；其三，相同卦相重有前后之位，即上卦为前，下卦为后；其四，异卦相重有阴位阳位，称为阴卦阳卦；其五，两卦相重有刚位柔位；其六，同卦相重有平行之位，称为重复之位；其七，两卦相重，有远位近位，外卦为远，内卦为近。这些实际上都是同一卦位的不同配对表述而已。

（4）爻象

卦有卦象，爻有爻象，先有爻象，后有卦象，卦由爻成。《系辞》说：“观变于阴阳而立卦”，故爻象

者，阴阳之象也。爻象只有两种，即是组成八卦的基本符号；阴爻（— —），阳爻（——）。在爻象中，此增加了阴阳爻等分的虚实隐显的爻象数。

（5）爻位

爻象所处卦象之位，即为爻位。主要分为：阴位、阳位，天位、地位、人位，上位、中位、下位，同位，阴阳得位与不得位，刚柔贵贱位，承乘比应（应与不应），等等。另外，其于古原文还有存在着数理上的爻位，共分为初（一）、二、三、四、五、上（六）位。在爻位中，此另增加了时空上的无有间、虚实间位，浮沉位等。

二、易数

易数主要是以卦爻象之数为主，从而反映万事万物阴阳之数。《左传》说：“物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。”易是以象表万物之数，而宇宙万有皆源于气，故易数又称之为“气数”。易之象数，主要是指消息盈虚，吉凶祸福之数，其有奇数、偶数、天数、地数、阴数、阳数、生数、成数等。天地万物之数本乎自然发展的规律，表现在人则数由心生，事在人为。

2500年前的希腊数学家、哲学家毕达哥拉斯提出的“数即万物”，这其实在中国老早的伏羲原始时代，就已提出了，《易》内的八卦符号就已是很好的说明，而且《易》把万事万物的自然规律性都蕴含在其中。

（1）易数

这里的易数，是包括卦数与爻数在内的，主要为纯易学易序象的数理。对于这种易数，一般是指八经卦与六十四重卦的总体卦序数列。

其中，八经卦于先天八卦而言，其卦序象为：乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤，得相应的易数列为：1、2、3、4、5、6、7、8。六十四重卦的易数列与先天八卦同理类推，以先天卦序列为例，则其从乾到坤的卦序象，可得相应的易数列为1~64。详见后面章节图示。

（2）卦数

卦象所处之卦位，与阴阳象数均有相联系，其所在之卦位排列组合数，及其卦与卦之间的重合与变化之数，均为卦数。

比喻，以先天卦序象所得的易数列亦是各卦的卦数，其有为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。如果是以后天八卦对应洛书数位而言，则又有坎一、坤二、震三、巽四、居中五虚无、乾六、兑七、艮八、离九。还有其它的卦数，这将在后面的章节内详述。

（3）爻数

爻数者，主要来源于“天地之数五十有五”。以卦象六画之数，而其用四十九。一卦之爻数，为各爻所居之位数。各卦之爻数，为爻之总数。

爻数在易经学八卦中，是最为基本的符象与数理的表示单元，是构成卦符与易全体的基本元素，是古代的阴阳二进制代码符象。每卦中的每一个爻可代表一个爻数，亦可以不同的爻位高位而又有不同的相对应爻数。对于阴阳爻而言，又可有不同的爻符和不同的爻数对应的数理。比喻，一般于爻位而言，每一个经卦的爻数为三爻，每一个重卦的爻数为六爻，八经卦合共二十四爻数（即 $3 \times 8 = 24$ ），六十四重卦合共三百八十四爻数（即 $6 \times 64 = 384$ ），如再加上不常用的用九与用六两爻，则实际总共有三百八十六爻数（即 $384 + 2 = 386$ ）。若再细分，又不止于此数，具体亦将在后面章节内详述。

由爻数、卦数构成的易数，与易象图形一样，是在易学中占有重要的地位和作用，是易学作为推演运算的重要数学途径和方法论。

第四节 易与太极、两仪、四象、八卦概说

一、太极

孔子在《系辞传》说：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”太者大也、始也，极者终也、端也，太极乃是终极之象数，也可以是始祖之象数。

又说：“太极者，立乎天地之先，超乎阴阳之上。”也就是说，先有太极而后有阴阳之分，有了阴阳对立的两仪，才有天地之形成。

古人述太极为：“鸿蒙混沌，渺冥虚空，无形无象，无声无臭。”亦谓：“无极而太极，太极本无极，一物一阴阳，一物亦太极。”

杭辛斋说：“太极者，立乎天地之先，超乎阴阳之上。非言辞拟议所可形容，盖状之以言则有声，拟之以形则有象，有形有象皆非‘太极’。”其言太极已为混沌而近乎无极了。

老子说：“有物混成，先天地生，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母，吾不知其名，字之曰道。”此道字所指近乎太极的无极意思，应是同一意思概念，不同名称罢了。老子又说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”此道似乎又是超乎于太极之上的，此道字应该为无极而太极的圆道之理。

太极在中国由古至今的文化中，影响极其深远和广泛。这在武术与气功的运动结合体的名称中，炼“太极”拳就是一个很好的例子说明。

太极在易学中是一个十分重要的范畴，自两汉以来，或有以太极为元气，或以太极为北极星神，或以太极为虚无实体，或以太极为天地，曾众说纷纭，争论不休。唐代孔疏通过对《系辞》中“大衍之数”和“易有太极”的解说中，于筮法而言，以四十九蓍草合而未分为太极。于哲学而言，以“天地未分之前，元气混而为一”为太极，认为此混元之气分化后，即形成天与地；天地间又生出金木水火，主管一年四季，其再配以八卦，就如所说的“易有太极，是生两仪；两仪生四象，四象生八卦”。其相对而言，是最能把太极赋以明确的原初物质的涵义。

太极古又有称为太一（亦有称为太玄、太乙等），其数理对应为数1。

太极并非是完全的无形无象，在气功状态的内在返观下，太极虽然混沌近乎虚无，但其实又是近乎有形有象的，其是充盈的光球（可分作光者为阳太极，暗者为阴太极），且这亦才合乎数理上的数1之理，如真全为无，何来太一之始极数1呢？太极之象，在内观返视下，如环无端的圆道圆盘形状，圆周混沌朦胧，恍恍惚惚，内明外暗，混圆通透，寂静虚空，和谐安祥。与之相对而言的是太虚，其圆内暗外明，或内外无疆境，又或是无极太极相互融涵。如是太极现象，则圆内明者为已混沌成的太极，圆外暗者为虚空的太虚。如果是太极与太虚若隐若现，似有似无，似太极而太虚，似太虚而太极者，及无光无明，无黑无暗，虚无虚空者，则均是无极之象。此其实是孵化之象，真正的无极之象是无形无象，无质无物，什么也没有，什么都不是的。最简便的方法，若无修炼内观者，可于早晨半目视太阳之象，或于月圆之夜观月亮，都有如太极，反之则有如太虚或太阴。然太阳与太阴之明与暗的玄牝融和，则有如透明之气而若明若暗，如有如无之境，则有如无极而浑沌太极了。故天机半隐而半显，知之则易，妄之则违。常人只见有形之太极阴阳易静图，而不见无形之无极太极易动图，所求之道与德然自易简乎哉！何深之无有？何远之从求？几近矣，宏远哉！

二、两仪

“太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动”。两仪是太极进而化成的阴阳二气。仪者，容也，匹对之义。太极的两仪就是指阴仪和阳仪，即阴和阳，相对于卦爻而言，为阴爻（— —）和阳爻（——），阴卦和阳卦（即乾坤两卦）。在时空的定位上，阳气清升，阴气浊降，故时空的区分是以“阳上

阴下，左阳右阴，外阳内阴，前阳后阴（或远阳近阴）”为标准。

两仪，既可以说是太极体内部的阴阳两种相对而言的形态，又可以说是太极外部各成一太极的两种对立形态或现象。两仪只是把阴阳两种称谓，为作比较对应而于数理上的另一种结合称呼。这两仪中的阴与阳，如阴阳学说论中所说的，相方均与对方互相依存。有阴必有阳，有阳必有阴；阴中有阳，阳中有阴；阴阳此消彼长，互体互用。阴阳的动态是最好的平衡状态，然而以后天逆返先天的修炼则是相反的，以人身的静态是最好的恒久状态。阴阳之中的层次，多以三层级而言之，以应天地人三极之道。

而这里的两仪，是继太极后发展开来最基本的两个象数体的反映。一阴一阳，实亦各一太极，然合之亦可为一太极。故太极盘分阴阳成体，方作阴阳易旋而为道德生用。

三、四象

象者，像也，形象也；可作比拟。《礼乐注》说：“象，光辉也。”《系辞传》说：“在天成象，在地成形。”两仪生四象，就是阴阳两仪转而化生成四种现象，这四种现象的分类简称为“四象”。四象是在阴阳之间的变化发展中，出现了新的阴阳组合，其中有两阳为太阳，两阴为太阴，阳少阴多为少阳，阴少阳多为少阴，即是通行的说法是为“太阳（☰）；少阴（☷）；少阳（☱）；太阴（☶）”，但同时某些书籍也出现了少阴少阳相反的爻符形象，其是为“太阳（☰）；少阴（☱）；少阳（☷）；太阴（☶）”。对于两种观点的现象，此认同第二种观点的，并认为第一种通常观点是体用对反性而非本性的，而是末性的，其只能是作为辅助性的说法，是逆顺的另一方面的反面说明，不该作为规范说法，需因时而变宜。

故相对规范自下而上的四象应是：“太阴（☶）；少阳（☱）；少阴（☷）；太阳（☰）”。其特征为最下面的爻符作为回归数象爻位，其所显示的阴阳爻对应决定其阴阳属性，即初爻为阴爻符则为阴性符象，为阳爻则为阳性符象。

四象，是数量均等性的阴阳爻符，是介乎两仪与八卦的三爻卦符之间的过渡性卦爻符，它是反映两仪的阴阳各自发展开来的一种本末的对称性易变。

四象于四时四季，则是为春夏秋冬。那么，春为少阳，夏为太阳，秋为少阴，冬为太阴。若以阴阳喻之，可配对作春为阳中之阴，夏为阳中之阳，秋为阴中之阳，冬为阴中之阴。

四象的卦爻符体，在后面的章节里称之为四象卦。在一个经卦三爻符体内，其实是可以互中爻而分化成上下两个四象卦符。在一个重卦六爻卦符体内，又是可以分解成上中下三个四象卦符，或参互为五个四象卦符，甚至是八个四象卦符等。

由于两仪只有阴阳爻符两体，故其是相对性的均衡对等关系而趋平衡。但是对于四象而言，则其四体可构成元气圈道较基本的变化旋向。故此，在八卦的推演卦变与爻变当中，四象卦符的阴阳属性的反映，对于卦爻符象的解说与变化等，均是重要的较基本的单元，这于经卦或重卦上的分解也是被较忽略的部分。

四、八卦

卦者，挂也，箴也，象也，蓍也，圭卜也，画爻成卦符也。卦是象征自然现象和人事变化的一套符号，初是有供占卜用，进而为推演阴阳变化的象数符号。

八卦以天地人三才为爻位，由三个爻符的组合而成八种卦象符，又称为经卦。其卦名按数字为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八；又或为 7 乾一、6 巽二、5 离三、4 艮四、3 兑五、2 坎六、1 震七、0 坤八（注：其有不同，前者是普遍的通行看法，后者是笔者的看法，将在后面的章节详述）。其相对而言的阴阳为老阳（或太阳）、大阳（或长阳）、中阳、小阳（或少阳）、小阴、中阴、大阴、老阴。

图 1-1 是太极两仪四象八卦分成图，一般的古今书籍所设计或记载的图示，均是左面为阴，右面为阳的，乾坤的数字顺序是从右至左。为此，这或是左右作镜象对反的对应，即有人是以左手的对应面为对

反的右手。以往画图法的左阴右阳于先天是对反的，正确的画法应该是左阳右阴才较合理，虽然说阴阳后天互体互用，但这是视条件情况而定。故此，所见的书籍均以左阴右阳为图示的画法，与阴阳的上阳下阴，左阳右阴的阴阳属性相背离，笔者于此改善为，与先后天太极易图的左右作对应，而后天的则作镜象对反，如此方能规范化而不乱杂。

图 1-1 太极两仪四象八卦分成图

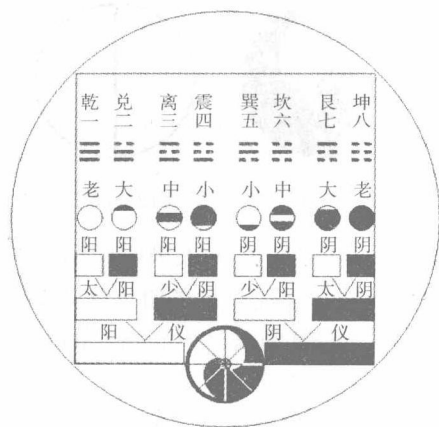

图 1-2 太极两仪四象八卦分成图

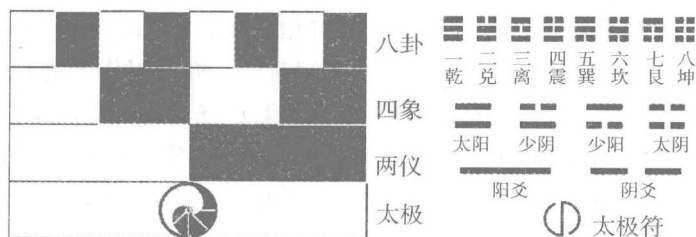

图 1-3 太极两仪四象八卦分成图

古今对《易》的解说中，各方面都有某些地方存在着重要的差异与偏误，这影响了《易》学的发展和 Learning 研究者对易学的正确引导。故读者须懂得辨知的学习与理解的能力，懂得吸收精华，还要懂得去其糟粕，活学活用，最终达到绝学无忧、无思无为的境界。

图 1-2 是此其中一个改善的观点作参考，与图 1-1 的不同之处在于大小阴阳的分类不同，与原来的相反。

图 1-3 是方图，古今的图示亦是左右相反的，现均改变为左阳右阴的顺序排列，故相对于其它书籍的古今图示而言，均与此左右相反，这一点敬请读者看图时需注意分辨。图 1-3 中的左边黑白色差条码图示，右边是阴阳仪爻成卦象图示。

图 1-4 是将太极阴阳图分成八等分，配对八卦的阴阳黑白比例，以及卦象走向的图示。图 1-4 的太极阴阳图等分比例的黑白是从内向外而看。古代明朝来知德和清朝冯道立等画的太极变卦图示则是与此所画的走向相反，这只是比喻在地中的南北东西是视乎所在观测点的观点角度而言，其原理实质都是一样。此先天太极阴阳图（即太极易互图）是在原始太极阴阳图的基础上绘画，内中其实亦是顺逆向均内含其中的，但相比来知德的后天逆向则更符合自然之形。且为更好地表示和反映“上阳下阴，左阳右阴”的阴阳属性，建议均以“上阳下阴，左阳右阴”的顺向为先天规范性图示，其它的逆向为辅助性图示。

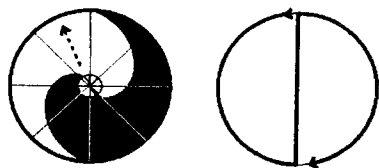

图 1-4 太极两仪四象八卦分成走向图

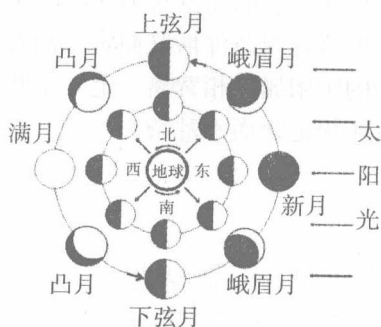

图 1-5 阴阳月相对八卦图

对于体用而言，图 1-4 的太极阴阳图中的上为乾为体，左上为乾为用，这说明体用于阴阳而言是有所不同的。既分阴阳，必有顺逆之图，这就要以体用相互作灵活的运用。

图 1-5 是反映新月到满月再到新月的月相阴阳变化图，以此对应反映乾坤的阴阳变化圆道，以此又反映了卦爻象生成变化的原理。

在八卦中的阴阳两仪符号，如对应于二进制代码的数理，多采用阳爻为 1，阴爻为 0，然而实际上的代码，均可采用任何两个符号作表示。以常用的数 1 与 0 作二进制代码，则可简单地与八卦作相应的转换。例如，以自下而上的序列作准则，乾卦为 (111)，震卦为 (100)，如是自上而下作准则，乾卦为 (111)，震卦为 (001)。大家只是知道有二进制与八卦符相联系，但却不知道在八卦爻符内，却蕴藏着各种进制及数理在内而不易为人所知。八卦内既可作二进制对应，亦可以作十进制、三进制、四进制、八进制等的对应，甚至是不易为人所知的一（有）进制与零（无）进制。例如，一（有）进制，在八卦爻符中，如以数字 1 作代码符，则可有阳爻的一横对应为 1，阴爻的二横对应为 11；如此按自下而上对应从右到左的排列为例，则乾卦为 (111)，震卦为 (11 11 1)，其中的震卦中的空格位，可作无极之效，则代码数 1 就是太极太一了。零（无）进制是一种模糊性的浑（混）沌进制。这就有如从阴阳两仪中，返归至太极与无极的境界。这也是为何八卦体系的阴阳爻符所取用的单双横画符号，所具有的独特性、拓朴性乃至无穷用性了。

第五节 《周易》的书类属性

《周易》是本什么性质类别的书？有关这问题，古今仁人智士，“仁者见仁，知（智）者见知（智）”，众说纷纭，意见不一，争论不止。其各观点主要有以下几点：

(1) 占筮书；	(2) 哲学书；	(3) 历史书；
(4) 万世经典、百科全书；	(5) 宇宙代数学书；	(6) 智能逻辑书；
(7) 最古老的辞书；	(8) 古人类活动的精神文明记录书；	
(9) 敌情报告书；	(10) 科学著作书；	(11) 全年日记书；
(12) 年历学书；	(13) 儒家经典书；	(14) 阴阳学书；
(15) 阴阳变化相应人类活动的指导书；	(16) 自然象拟学书；……。	

何以一本《周易》会发展成如此多的不同看法，这正是《易》之所以为“无字天书”（注：无字是因原只有卦爻符号，本无文字，易理解反若天书，故被喻为无字天书），而《道德经》则为“有字天书”（注：因一书多解，字辞相关多义，言外有辞，字内有义，内为修身，外为外世之道德义理，非常人容易理解，故被喻为有字天书），《黄帝内经》为“真字天书”（注：有据有验有证，真人真语，字字珠玑，句句救命，防治兼顾，针药兼施，标本兼治，表里合一，故此模仿前两天书而喻其为有字天书）的说法所在了。《周易》有这么多的观点，只要是与它的历史由来，以及学易治易者的知其义不知其理等原因造成的。

以上的观点，最后一点才是相对而言较正确的，其它都是易的变用。为何这么说呢？其实《周易》是一本怎样的书籍，在《系辞》等的书中均已有所谈及，只是《易》的卦爻之成，确实是与天文地理人事的阴阳之变化原理有关，故才能尽万事万物之阴阳变易，才给人感觉是包罗万有。怎么样的学者，套用怎么样的理论都能形成自身的一种学说体系，从易无而生有，这也是《易》经的独特之处。

如果《周易》的八卦作为推演预测学，与其或有联系的各种运命类预测方法还有很多。例如有，四柱批命，大小六壬，紫微斗数，铁板神数，流星赶月，姓名测字，奇门遁甲，生肖属相，面相手相，称骨法，等等。这些方法虽然有神秘的一面，但又含有极深难懂的实用科学成分，各法之间又有些存在互算关联，有些当中可能亦含有部分“迷信”成分的参杂。而那些所谓的迷信成分，又纯粹是某些带有迷惑或欺骗性的行径所造成的，有些则是隐晦其义常人不好理解而造成的，有些是难以用现今所谓的科学角度所成解释或验证而得出的，等等。对于易学的最终归属中的境界，是无所谓迷信与科学的，因为有阴就有阳，有对就有错，而无思无为，无为而无不为，就是易中玄牝归合圆融和谐的模糊恍惚而乾坤屯蒙之境。《周易》卦象作为推演预测学，其对象除人事命理外，可以是多元化的，比喻天文、地理类等。

易的卦爻总数是 $8 \times 8 = 64 \times 6 = 384$ ，正好与上古代年历中的大年 384 天刚好对应，而且为了要与年历相通，更是与农历一样含有吉凶的占筮成分。这也是为何会有易学者，把易学说成是天文体系的学说之故，说成是年历或全年日记，或说成是占筮术数等。其实这些都是片面而欠妥，因为可作对应、变通并不代表完全等同。《易》什么都不是，也什么都是，强而言之，只是法天地之象而已。

《周易》之书，其实是在《易》经的基础上增加了言辞传的部分经典。如真想了解《周易》是什么样的书和怎么样成书的，只要多了解汉朝扬雄的《太玄》经一书的书成，相信是与《周易》或《易》的书成是相差无几。首先阴阳的变化，是离不开天文历年中天地阴阳的相应变化；其次是符文的使用，是一种高度的概括，记忆过多的言辞反而令人产生误解而不能灵活运用，符号的变化其实就对应数理上的变化；再者是阴阳变化符号对应文字上的卦名及部分解说，又反而有助于该学说的记忆、理解和运用，更有助于该学说的推广；最后是，天地万物的变化，均应以为人所用的人事为主，从而形成以此为人类活动的吉凶指导、推演和辅助书籍，这如同农历内出现的吉凶是相同的道理。

《周易》的卦爻之变，是与数理上的一分为二，二分为四，四分为八的二进制是相通的，而《太玄》经则是三进制的阴阳变化数理。

在接触的易学书籍和工具中，除了风水学上的罗盘外，邱宗云的《易经活解》（专利号：90226231.9）配套的转盘，是很不错的创新转盘，可以根据其每圈层可转动配对的原理，改进制作成八卦的卦爻变化转盘。又或是根据其原理，变通创制成圆球形的上下、左右、前后、内外等四维的转球，即相对于幻方的“幻球”。

《周易》的结构成因，有广义和狭义之分。狭义的《周易》单指经文部分，即原文本的《易》经，不包括《易传》；广义的《周易》包括经文和传文两部分。故探索易学本源，应尽可能结合《易》原文本为主，方能去除其它杂乱误传的干扰因素，其它各解说均只能作辅助性的学习。

对于《周易》是怎么样的一本书，在《系辞传》内早已说得够明白的了，说：“《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”也就是说，《易》学的内容和结构，可概括为“辞、变、象、占”四大部分。辞指言辞文字部分，变是卦爻符号的阴阳变化部分，象是卦爻符号图形图象所表象的部分，占是根卦爻象变所推演预测的占卜筮数部分。而近代、现代把《周易》分成为象、数、义、理四大派系部分，这与古代的辞、变、象、占是没有分别，象则为象，数则为占（或变），义则为变（或占），理则为辞。于文字上而言，古代的分类说法较为贴切，而现在的说法改成了数、义、理的部分，则又较为接近现代科学的称谓。故此将现在的象、数、义、理四大部分，解释为象则是指图像、图形、现象、形状、易象、符号、象性等类别；数则是指数学、数理、数的变化，数的计算推演，占卜筮数的预测学、数性、术数等；义则是指阴阳的变化，阴阳的性质、属性、意义、义理、含义、涵义、义性等；理则是指言辞上的说法、解说、道理、理论、定理、理解、理性等。也就是说，此把义提

升为阴阳的属性变化等，是主要说及阴阳属性和表象意义的部分。台湾学者则把易的象数义理，把义归合为理，说成为理象数三内涵。这里占卜筮数的预测学并非是指有迷信缩命的骗人成分，而是具科学实用的预测学或古术数，是以天象所反映的天文地理现象，对应于人事的人类活动的好坏成分。古人认为天气的变化等现象，都是与天地的阴阳变化之理有关和相通，故如数一样可推演而预测之。但由于历史的发展和变化，占卜筮数的预测学，又往往与迷信占上了边，不少水平不高的江湖术士，把其作为骗人钱财的伎俩和工具，但这并不能因为个别现象因此而否定其合理的成分。

《周易》之书，还有其不易为常人所知的更深又浅、更玄又妙而隐晦的一面，即远古上古的先圣道术，这在东汉时魏伯阳所著的《周易参同契》一书中，就已有所展现。这种有关以天地元气作修炼的人类生命潜能激发方面的古学说，更为常人凡人所不易明解其个中的重要性。

第六节 《易》为群经之首

《周易》从古至今，因被说成为六经之首而又均被喻为群经之首，把其作为万学之源当然是太夸张了，但又反映了易学在各学科或及科学上的综合性和应用性。

六经之名出现较早，约在战国后期就已明确。例如《庄子·天运》说：“孔子谓老聃曰：‘丘治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经。’”并引老子说：“夫六经，先王之陈迹也，岂其所以迹哉！”包括《易》也是远古上古先圣道术的陈迹而已，故道家着重体验而不着重文字之说。然先圣道术，实为易之三极之道所融合于无有的0与1之间，从而入于浑沌恍惚而不知有无之境，有如梦游一样然而精神不失。故《易》（或《周易》）为效古道术之符契文辞，是让人们大概理解其道理而已，其实证虚证还需结合与道术相关的气功（或丹道）作自修，修成方能感受个中不能言传的体验。

自汉代独尊儒术后，随着儒家经学的确立和发展，《易》被列为六经之首。其实《周易》解说的言辞传部分，大都是儒家人事伦理的阴阳应用观念，以此而与道家 and 阴阳家的天道阴阳观念相通，由此借助易卦而言辞的哲学思想理论体系。也是因为儒家对易的融入，更有效地去除和融洽了易学占卜的迷信色彩。这成为中国古今各界用来观察和解释世界的工具，成为了学术大融合的产物。故《周易》又可以是太极阴阳学说的哲学体系，而其原文本的《易》，或《周易》的狭义《易经》，则可以说是太极论的宇宙观。

《易》何以成为六经或群经之首？其很大的原因在于，《周易》所揭示的占筮结果或天人道理，归根到底是天地之间的反映。故以此认为是上天神谕的启示总集，加之其包含有中国上古各文化之源而涵于一身。所以其被喻为六经之首是学术、人事与政治等综合性趋势中的自然而然的事。但其最主要的原因在于，《周易》自身的卦爻符结构和思想体系，其内外的整体结构存在相对的合理性、科学性与实用性。其对于一个民族国家而言，提供了一套长治久安，安身立命，理解宇宙事物，进行道德修养，提高精神境界，处理生活得失，预测未知吉凶等，提出了一系列指导性的原则或律理，同时又具有权威性与包容性等。

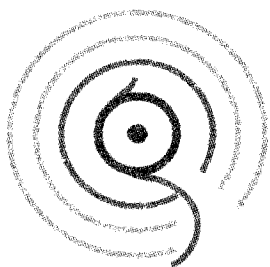
故此，凡是学易、习易、研易者，如果是不懂得易卦爻的象数变化的成因，是很难理解易学的真谛。特别是应该懂得看易阅图和画图，以及图示之间的象数作细致对比。若能了解《太玄》经玄易的组成和变化更好。如果可以的话，最好是对天文历法有一定的了解，因为天文历法不但显著地反映了各种天地气象，吉凶顺逆，全息光暗等，其对人类万物与天地所造成的天体运气影响是很重要的，其也是易学阴阳变化理论的主要显著现象的现实根据。这样，才不至于人云亦云，方能去伪存真，更好地了解《周易》中《易》学的本原。

《系辞》言：“一阴一阳之谓道”，“形而上者谓之道”，故《易》之无极而太极亦为道也，为“弥纶天地之道”也。

此笔者言：“相无字天书之易象隐，通有字人辞之经数显。”（注：古代“相”是可通现代“全息”的概念，此亦含术相、看相、观测等意）

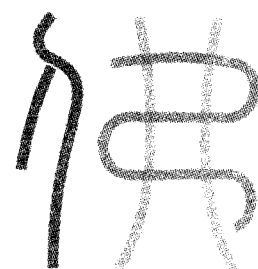
附图：

易字日勿变化图

道字首之六圖

佛字人弗玄牝图

（注：易字，从日从勿，日者阳显之圆图也，若性光也；勿者阴隐之虚无也，本义半红半白之旗帜随阳气飘动也。道字，从首从走之，如元首圆走之往也。佛字之本义，从人从弗，弗者无也不也，丿丨为分化之形义，阴阳也，如牝之生化，弓为合系形义，圆道也，如玄之幻系，古曾为S或8形，形若DNA也；人弗，有我而无我也，然无我则已几成仿佛拂晓而佛矣）

第二章 八卦概要

第一节 卦爻符概说

一、爻符

八卦是由爻〔国音 yáo〕所组成的，而爻的最基本符号是阴爻和阳爻，用横线符号表示为阳爻（——）为一长横线，阴爻（- -）为二短横线，用数理表示可用 1、2，或 1、0，或九、六等，表示阳和阴。正所谓无三不成几，八卦的最基本卦象是由三组爻符组成的，对反按自上而下划分称为天人地三才。狭义说也只有最少三爻而成卦，才能按爻之阴阳数而分别出阴阳的多与少。

卦爻符的变化可由上而下，或自下而上变化，一般易学的由来都是自下而上生成变化的，但到了《周易》后，又有人为地按自上而下的顺序排列了。从而又成了从坤至乾的顺向变化和从乾至坤的逆向变化，以及乾坤对立的对反相应变化的各种易序象。按理，从坤至乾的顺向变化才是主要的易序象排列方法，其它的变化只能作为辅助说明，不能作为是规范或主要性的排列方法。只有这样，才能符合事物从无到有的逆顺序列的向量线性发展分化。

二、卦符

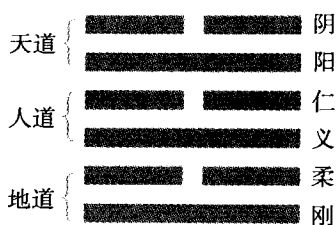
卦符，一般主要是指八卦符号体，即三爻卦与六爻卦。如果再加入四象卦的二爻卦，则除一爻符外的各爻符号，均视为卦符。

八卦又分为经卦与重卦（又称为别卦），三爻上下而成则为八经卦，两经卦上下组合则八八而成为六十四重卦。对于经卦与重卦（别卦），笔者为易作辨别区分，特又可另称之为单卦与双卦，以便于直观表达奇偶上的单一与双重之卦数。

按经卦而言，“上爻为天，中爻为人，下爻为地”。地为下为近为北，天为上为远为南。

按重卦而言，以卦象说则“上卦为天，下卦为地”。以爻象说，其通行说法是以“上两爻为天，中两爻为人，下两爻为地”。但笔者对于重卦则认同另一种见解，即六爻中，“三六爻为天，二五爻为人，一四爻为地”，这种见解更为合理。何以见得？这是因为重卦是由两经卦组合数成的，而非是三组的四象两爻所组成。故认为，重卦的天地人虽是有两种看法，但其正确性的运用，这可与阴阳体用理论相联系。比如人道二五爻的数理 2 和 5，刚好就符合“二五奇异子”的数理，也是通常说的“中正之道”（或中互之道）。至于通行说法的“上两爻为天，中两爻为人，下两爻为地”的说法，只能是以爻位初爻至上爻顺序上的数理高低，作为层级上高低对应比喻时的一种辅助变通说法。

相对正确性的定论是：经卦象“上爻为天，中爻为人，下爻为地”；重卦象“上卦为天，下卦为地”；重卦爻象“三上（六）爻为天，二五爻为人，初（一）四爻为地”。

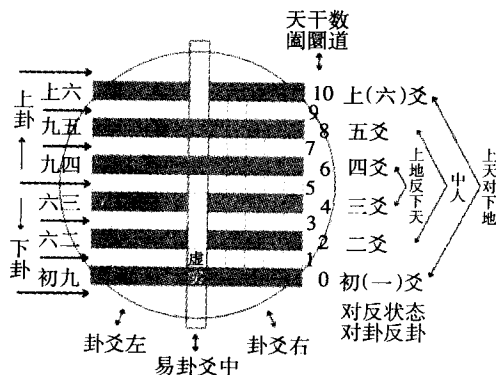
六爻三极图（元·张理）

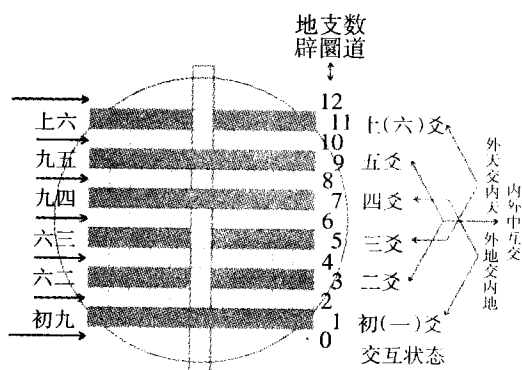
对反交互图（较认同此）

此认为在六爻卦中，以“初（一）爻对上（六）爻，二对五爻，三对四爻”，这是一种“对反”的状态，可视为“先天态”体；但同时还存在另一种状态，其是为“交互”（或为“参互”）状态，可视为“后天态”用；即六爻中，“三爻六爻互为天，二爻五爻互为人，一爻四爻互为地”。

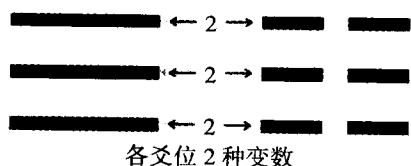
如果在卦符中，把四象的爻符作为二爻卦符，列作称为四象卦，可简称为四象。则四象卦符，其在经卦与重卦中的反映有相同与不同的地方。而于其四象卦符自身而言，则只有天与地，即上爻为天，下爻为地，其不明确存在着中为人与各生物的对应。

卦爻对反状态图（数理和 7）

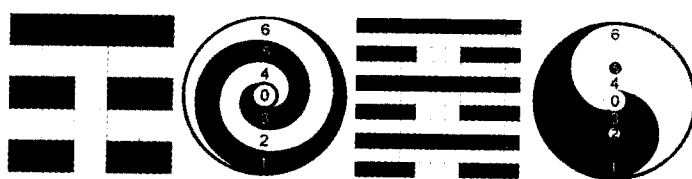

卦爻交互状态图（数理和 5、7、9 对应 6 爻数）

$2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$ (排列组合卦数) $2 + 2 + 2 = 2 \times 3 = 6$
 $2^2 + 2^2 + 2^2 = 4 + 4 + 4 = 4 \times 3 = 12$ (爻两两组合变数)

爻变单卦数理图

$3 + 2 = 5 \Rightarrow 5 \times 5$ 的矩阵
 对应成三爻八卦系

回旋太极阴阳图
 与六爻成卦的象
 数时空互相对应

太极阴阳仪图与卦爻互应图

第二节 卦理

八卦的卦理包含有卦象、卦数、爻象、爻数，其中卦象又包括卦位，爻象包括爻位、爻变、爻义等。

对于数理来说，数 3 是蕴含于 2 中，还是数 2 蕴含于 3 中是有所不同的，正确性的应是数 2 蕴含于 3 中。而六爻又是同理蕴藏于数 7 中的闭阖圈数（相对而言七为开辟圈数，开辟圈或可为开阖圈）。偶数为阴数为阴爻，阴数由阴爻自下而上为逆上；奇数为阳数为阳爻，阳数由阳爻自上而下为逆下。相反，如果是阳爻由下而上则为顺上（特称之为阳浮），阴爻由上而下则为顺下（特称之为阴沉）。

《易传》说：“是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。”“六者非它也，三才之道也。”

正因为上述《易传》说的“天之道曰阴与阳，地之道曰柔与刚，人之道曰仁与义”，才出现了像元朝张理所画图示的六爻三极图，该图如前所述，将上两爻六五爻为天道，中两爻三四爻为人道，下两爻一二爻为地道，这种陈列的划分方法就是按《易传》的前段部分所说的。其实古传文辞只是说明了天地人所谓的阴阳术语对应的概念，即天之气分阴阳，地之形分柔刚，人之德分仁义。正确性的应注重文辞的后一部分“兼三才而两之”，“六者非它也，三才之道也”所说的成卦原理，可以理解成“两之”两倍三才的两卦相重中，其已“兼”并了两组“三才”在内了，六并不是什么其它的，六也就是这三才变化的道理了。其“两之”是两两对反交互易中而参杂，不应是简单的上下对等分列而为三才，而是三才各分阴阳的两倍数列。如作简单的上下分列，则失去了易学重要的易趋中互的核心定论。

如图 2-1 和 2-2 所示的随卦和既济卦为例，分为上经卦（或上卦）和下经卦（或下卦）。图 2-1 中随卦的下卦为震经卦，上卦为兑经卦。

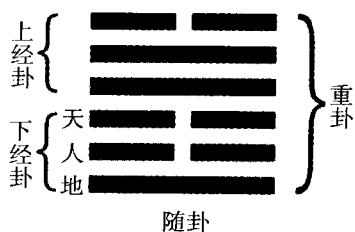

图 2-1 随卦示例图

图 2-2 既济卦示例图

图 2-3 卦符爻位称谓示例图

六爻的位置由下而上为序，其顺序称为“初（即一，用初代表初始）、二、三、四、五、上（即六，用上代表上终）”。其称谓配以阳爻为“九”，阴爻为“六”。为用文字名称来代表卦符，每一卦均以其音形义等冠以不同的名称，如乾、兑……坤等。易序象的卦序，一般应以每卦的初爻至上爻，先阴后阳对应的自下而上的顺序为主。也由于采用了六和九作为阴爻和阳爻的称谓，上面第六爻不用“六”而用“上”表示，也是为了避免出现“六六”的混淆重复的现象。故此，相应的一爻自然就对应成了初爻了。其中爻位二、三、四、五是参互卦中的爻成体，也是大范围内的中四爻。另外，初爻其相应就是本性体，上爻是末性体，故可以初本为先天，上末为后天之卦爻性体。

在具体每一卦中相应爻的称谓如何，现以图 2-3 的乾坤随三卦为例，其称谓均按自下而上的阳浮作主导顺序。

何以用“六”和“九”来代表阴爻和阳爻的称谓呢？于笔者来看，汉字数字六与九，以及数字 6 与 9，都包含有丰富、重要、相关的象形、数性、意义和道理的全息性。

于此的看法是，除了数 9 为奇数属阳性之外，从体数 10 的数理上说用数为 1~9，终有数为极 9 是 10 数中最大的外阳数，故重阳性则重用数 9。而数 6 中偶数属于阴性之外，在数 2、4、6、8、10 的偶有数列中，有数 6 居中而为中正之内阴数，在天干体数 10 内为中阴数，且数 6 又属于地支数体数 12 的中阳

数，又还是圆道数7的七星数的开辟圆数的有极数，又是六六无穷的螺旋循环圆道度律数，故综合而用之，则均可用一个“六”字而意表全义。数六与九，在古蓍算的四营数中还可代表纯阴与纯阳。所以，在古代于数理而言，用数9（即九）和6（即六），比现代的二进制所采用的1和0更为全面和涵义更广。不单纯用文字表阳和阴来作说明，可以很简单地看出，是因为如果只采用阴阳作为文字称谓爻位名，则会失去了其真正是为象数而所代表的数理特性了。也就是说，以九和六字，除了代表阳阴外，还隐含了数性的数理在里面的真正目的。故此，爻位名的九和六就是说明了，卦是由阴阳爻数组合的象数构成。六与九的爻称有如后天之成数，1与0或一与二有如先天之生数。

汉字六和九的字形结构中，根据前面章节介绍所创新的“五行复笔形”中，数“六”的字形为“离形”，其字形象征含义为三点聚一，是以一统三，是聚集而离散形状的汉字，笔形可近变成五星线形（或可看成是五虚间形）；六在六十花甲圆图中的每等分刚好是相隔 6° （即6度），六之半倍数为三，三而归合于一。数“九”的字形为“交形”，其字形象征含义为一曲（指折）一直（指撇）互中交合，曲为阴，直为阳，曲直笔和九又有比喻为“龙”的形状笔画，龙字本身就内隐含有九字，引申为阴阳交合的地天数中至高无上的三阳之最大阳数，按笔形亦可近似变通成与太极阴阳图变形符号相关的“𠂇”符字形，也有如八字之中连加一横为九而近乎十。

相应于爻符的阳爻符号（——）和阴爻符号（--），从笔画横数上的数理，阳一横为数理1，阴二横为数理2，而其又可以比例等分成引申的数理，阳为数3、5、7、9，阴为数4、6、8、0（10）。如果在乾坤的经卦（即三爻卦、单卦）中，乾有三阳爻，坤有三阴爻，如把坤的阴爻看成是三分，阴爻为虚阳爻中一数而成数2，则阳爻就相对是数3了，那么乾卦就是 $3 \times 3 = 9$ ，坤卦是 $2 \times 3 = 6$ 。如此，数六和九又隐含在乾坤两纯阳纯阴的对立卦象数中，这又可说成是取名六与九的其中原因之一了。

对于数字六和九在阿拉伯数字6和9之间，依笔者观点，认为世界各国古老文化是有相关通、相类似、相源流的可能性。现以相应对比对反的数字6和9的字形结构中，如将数字6作 180° 的旋转，即上下翻转作对反，则变成了数字9的字形了。如将数6与9的字形圆圈重合，亦可看作是二个6字组合，其可组成如图3-1所示的新符号，新符号很象“S”太极阴阳对立的载体界面形，更像天文台风眼（均为内旋或外旋向等）标示的图形。如果将三个6字组合，每个6字相隔 $360^\circ \div 3 = 120^\circ$ 作三等分，可组成如图3-2所示的新符号，该符号曾经在香港国际台的某外国影片中，是作为“魔鬼”的符号，在数理上又刚好是有 $3 + 6 = 9$ 等的相关联的数性。如果将四个6字作组合可组成如图3-3所示的新符号，每个6字相隔 $360^\circ \div 4 = 90^\circ$ 作四等分，该符号很像两个相交的“S”或“十”字的变形。在图3-4和图3-5的图示中可以看到，在6的字形中，如同书写的笔向顺序一样，此把它作为逆向回归，而逆向为阴旋，是由外向内而缩小的圆道（注：可作为是属于一层闭阖二层扩展形圆道图形），可称之为“阴旋圆道”，重心居下而为阴。相反，在9的字形中，如同书写笔向顺序一样，是为顺向扩展，而顺向为阳旋，是由内向外而扩张的圆道，可称之为“阳旋圆道”，重心居上而为阳。当然，如果在不同的角度看，图3-5的9形和图3-4的6形都可以转变成相反的旋向；这也说明了气旋圆道的旋向是有易变的情况。

数6与9，于古代的卜筮著数的算法中，以生数1、2、3、4、5，成数6、7、8、9、10而言，其中成数6、7、8、9是为回归数中的四象或四营数，其中数6对应为太阴（或老阴），数9对应为太阳（或老阳），数7对应为少阳（多对反作阴用数），数8对应为少阴（多对反作阳用数）。故此，数六代言为阴爻而应其数理，数九代言为阳爻而应其数理，是非常之有其易学上的科学根据，这是阴阳两仪之字所不能表其爻数而可作简单替代。

数九为后天洛书数里的居中上南离位之至极上成阳数，数六为先天河图数里的居中下北坎位之至始下成阴数。且数6（ $=2 \times 3$ ）与9（ $=3 \times 3$ ）有公有数3，故在数性上是具有同性与异性的，符合阴阳互函之理。

因此，此认为用“六”和“九”，或尤其是用对应的“6”和“9”的数目字符，作为阴爻与阳爻的称谓，是有其特殊的象数义理上的需要。

如以太极阴阳图作对应，就更显得老阴数 6 与老阳数 9 的应用是博大精深。这可在以下图示或后面的图说章节内，可通过图示对比对应而轻易看得到其中道理。（注：各图示中，笔者有很多都未能全面地说及，各图均仍能自由扩展发挥，如四个 6 合图示可应四象，五个 6 合可应五行土外显位图等，这都得需要读者细心观摩）

图 3-1 6-9 合形符图

图 3-2 3-6 合形符图

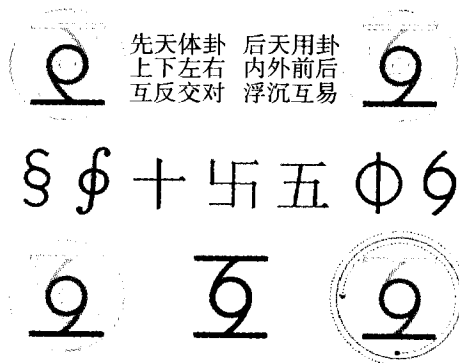
图 3-3 4-6 合形符图

图 3-4 6 逆旋图

图 3-5 9 顺旋图

内右逆隐沉 外左顺显浮
6合9交 阴阳天地 中和易互
互=>6互9易=>6+9=15

五=>☳ (古文出现的写法)
中=>☵
互=>☶ ☷

图 3-6 6 与 9 对反中互变通图

对于六九的解说，历来各有说法，此简单举例说说。初九，指阳气初生，其时在子。乾卦“初九，潜龙勿用”。朱熹在《周易本义》云：“初九，卦下阳爻之名。凡画卦者，自下而上，故以下爻为初。阳数，九为老，七为少，老变而少不变，故谓阳爻为九。潜龙勿用……潜，藏也；龙，阳物也。初阳在下，未可使用，故其象为潜龙。”道家丹家以匹配阴阳之法，兼用后天呼吸之微风，引发丹田真阳，当其初动，谓之“一阳来复”，宜谨固牢藏，不可妄用，故有引《周易》爻辞：“初九，潜龙勿用。”谓不用则吉，妄动则凶，是指固密精气之意与其重要性。此之“勿用”，隐晦有“易”字日下勿之内气玄动象而外身勿动，用者月内函中，故有隐勿用之义，为一元阳气聚于会阴穴身尾而伺机上动。

于卦爻的数理而言，一经卦由三个爻位组成，一个爻位由阴阳两爻单成，一重卦由两经卦组成，即一重卦由六爻位组成。也就是说，对于一个经卦而言，其爻的组合数有 $2 \times 2 \times 2 = 8$ ，其变化排列数有 $2 \times 3 = 6$ ；对于一个重卦而言，其卦象的组合数有 $8 \times 8 = 64$ ；对于重卦的爻象而言，其爻象的组合数有 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6 = 64$ ；卦爻的排列数有 $2 \times 6 = 12$ ，而这数 12 就是构成十二消息卦的数成。

卦爻符对应时空的配对，说法也不止一种。一般的以初爻为地之下，上爻为天之上，中间四爻表示东南西北、春夏秋冬、子午卯酉、晦朔弦望、早晚暮旦……

北宋陈抟对一卦六爻的时空方位，其提出有独特的见解。即为初爻为地，上爻为天，二爻为北，五爻为南，三爻为东，四爻为西。

其实对于时空上的对应，古原文根本没有说及，都是后来学易研易的学者注创的见解。至于上述两种时空对应，其实基本上是相同或相通的，不同的是实际上的差异。

而对于初、二为地，三、四为人，五、上为天；其中又有初为地之下，二为地之上，上为天之上，五为天之中，四为天之下，三为人之中。这种时空的说法是否正确，则只能见仁见智了。此虽然说是认为其旁通，但如果是正确的，则在此基础上，又引申出另一种相对较易理解的正确说法，就是“初爻为下外，上爻为上外，二爻为下内，五爻为上内，三爻为中下，四爻为中上”。

从一卦六爻的结构中，其又有说从初爻至上爻，其理可对应为：变之始、显、通，动、成、终。

卦象、数、义应用在推测学（即推演与预测学）上的卦理，其主要的依据是什么？其实就是综合性的运用，是了解其卦理后，以卦爻象的阴阳对应配套，以其数作推演，以其义知性质吉凶，解其理以作应变。举简单的例子说，其就如同数学上的公式配用，比喻在公式“ $x+y=z$ ”中，已知 x 是奇数（阳性）， y 是偶数（阴性），则如果在实际应用的现实中，出现有已知的数1可配对 $1=x$ ，则就可对 y 作出各种不同的推演可能性了，其中 $y=>2$ 或4或6等，这样， z 就可经推演而得知 $z=3$ 或5或7等，再在实际现实中，把 y 的未知范围缩小，那么所得的可能性准确性就高了；再者，知其数性或象别等，则可分其阴阳属性，知其属性之阴阳则可知其上升下降、或是左是右，或居内在外等事物的推测作出具有现实应用的依据了。这也是易学作为推测学能成为理论学科，而有别于神学，或气功（指感知）、命理、术数、属相，或其它推测方法的不同之处。

第三节 爻 说

三画之卦以言象，六画之卦以言爻，故说：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。”

有些学者认为爻为卦之体，又为卦之用，卦之体用具在于爻（注：很多书籍上所言及的体用是与此所说的体用是区别的，此的体用广义范畴较大，包含了独特的阴阳互体互用，和不同情况角度下的变通运用等，具体请参考阴阳学说的章节）。但此不太认同这种没明确说明的观点，以此阴阳体用论的运用来说，体用虽有同属一体的结合运用情况，但体用就如阴阳，是对立统一的义理现象，其阴阳的互体互用，需视乎角度条件等而变通。因此认为，积爻而成卦，卦为爻之体；爻动而卦变，爻为卦之用。卦是结构体，爻是成分用。其有如身腹与内脏之间的大小关系。比喻，如果说是“卦如房屋，爻如基石”，以建筑的观点角度看，则是基石为造用，房屋成形体，如以为人所能用的角度观点看，则基石为实体，房屋为住用；至于同是体用的说法是要视情况分开而定，不应合为一同来说明而产生混淆和错误。也就是说，阴阳体用的互体互用的运用，是阴阳各方均既可为体为用，而另一方则需相应而为用为体。

也就是说，要学卦，须明爻，卦爻的阴阳体用要懂分辨和运用，更要知道它所处的条件因素。

一、爻义

爻者，交也，动也。从爻的字面上看，两两相交谓之爻。爻义，就是爻之意与义。

古有说“爻者，交也，言刚柔之相交也；爻者，效天下之动者也”。

爻义上面卦理已说过。一卦的六爻，位置由下而上为序，其顺序称为“初、二、三、四、五、上”，其称谓配以阳爻为“九”，阴爻为“六”。

如图2-3所示，全阳爻的乾卦自下而上的爻义数爻名为，初九、九二、九三、九四、九五、上九；全阴爻的坤卦的爻名为，初六、六二、六三、六四、六五、上六。

在爻义中，很多人忽略了一个重要意思，是阳爻为大，阴爻为小，即“阳大阴小”。其大小的对应是对于理解卦爻辞义中的大小之意是很有帮助的。

《说卦传》说：“昔者圣人之作易也，将以顺应性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义；兼三才而两之，故易六画而成卦；分阴分阳，迭用刚柔，故易六位而成章。”

《系辞传》说：“道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。”又说：“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适者，适于义也。”

《周易》的六十四卦是卦卦相通的，而三百八十四爻是爻爻相应的。由于阴与阳的对待或多少，上与下的区别，时与位的不同，又产生了“乘”、“承”、“比”、“应”以及升降往来的关系。所以给人的感觉又是显得错综复杂，变化多端。

六十四卦而成的三百八十四个爻位中，六十四卦各有其时、其用、其象、其数、其义、其理，三百八十四爻配对组成各乘其位，以趣其事，而奏其用，以成其义，且要适于所变，才能洽应其义。

爻义有吉、凶、悔、吝等的象征意义。其反映事物的好坏顺逆等的变化情况。

二、爻位

易之卦六位成章，所谓分阴分阳，迭用刚柔。《系辞传》说：“上下无常，周流六虚”，其六虚者，爻之初、二、三、四、五、上之六爻位也。相对而言，爻分阴阳变化而为实，爻位自下而上分为六位，其爻位固定不动而为虚，而爻位内的爻之阴阳则是可变可动而阴下阳上。假如，对于以爻符为卦体爻位为体，则爻化而为动为阳为用为实；爻位为卦用为用，则位定而为静为阴为体为虚。这种配对运用的比照，就是阴阳体用的互体互用。

此举一很好的比喻，例如，一经卦如一量杯，一重卦如两重叠量杯或一大量杯，爻位如量杯上的上下刻度，爻体的阴爻和阳爻如杯中的冷水和热水，量杯下遇加热则水从下而上流变，量杯遇冷则冷水从上而下流变，但量杯的刻度位始终不变；这同一量杯内的爻位的水冷热传递为爻之变，上下两量杯之间的水冷热传递则成了爻之化了。

除图 2-1、2-2、2-3 的爻位配对外，有些学者的书籍还有其它各种的爻位配对。对于《易传》中天地人道的说法，现列举部分图示如下。下图中的图 4-2 为元朝张理的简化图，图 4-3 为其他学者的图示，图 4-4 是笔者另加的观点图示。各图都具有其各自的合理性，但笔者偏重于后者。

如以一重卦（即六爻卦）的六个爻的整体上看，以爻位的阴阳爻数而言，三爻与四爻又确实是可以变通成由初爻至六爻的中位数中爻之象。因而，在运用上还是要理解其能变通的成分。但笔者又认为，变通归变通，规范化的理论和图形还是要明确的。

图 4-5 至 4-8 为转载参考其它书籍的图示，意作参考之用。

爻位的对应说法，根据《周易与预测学》主要有以下几种，现转载部分综合如下：

(1) 天位、人位、地位：五六（上）爻为天位，三四爻为人位，初二爻为地位，初、三、五爻为天人地之正位。笔者的观点是，三六爻为天位，初四为地位，二五为人位；为天外有天，人中（外）有人，地内（外）有地。

(2) 上位、中位、下位：一卦之上爻，为上位。上卦与下卦之中爻为中位，初爻为下位。此认为，相对而言的三位和四位则可为中下位和中上位。

六虚阴阳图	六爻三极图	六爻三极定位图	六爻三道图
阴 ——	天 —— 阴	天 —— 阴	天 —— 阴
阳 ——	天 —— 阳	人 —— 仁	人 —— 仁
阴 ——	人 —— 仁	地 —— 柔	地 —— 柔
阳 ——	人 —— 义	天 —— 阳	天 —— 阳
阴 ——	地 —— 柔	人 —— 义	人 —— 义
阳 ——	地 —— 刚	地 —— 刚	地 —— 刚
(图 4-1)	(图 4-2)	(图 4-3)	(图 4-4)

六爻配八卦 (图 4-5)

—— 兑六

乾君坎五 ——

—— 巽四

艮三 ——

—— 离二坤藏

震一 ——

六爻配八卦 (图 4-6)

—— 震一

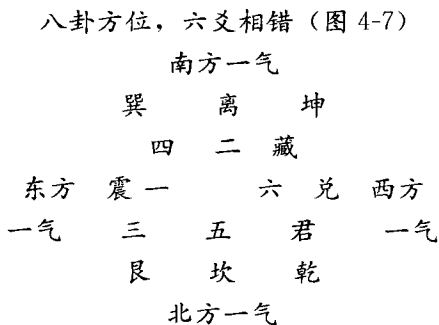
—— 离二

—— 艮三

—— 巽一

—— 坎二

—— 兑三

六爻配人事（图 4-8）

宗庙	— —
天子	——
三公	— —
诸侯	——
大夫	— —
元士	——

(3) 阳位、阴位：一卦六个爻，以初、三、五爻为阳位，二、四、上爻为阴位。

(4) 同位：一卦六个爻，内外卦都有上、中、下的爻位。初爻居内卦之下，四爻居外卦之下爻，是为同位；二爻居内卦之中，五爻居外卦之中，是为同在中位；三爻居内卦之上，上爻居外卦之上，同在上位。此认为，同位是相对性的。

(5) 贵贱之位：《系辞》说：“天尊地卑乾坤定矣”，“卑高以陈贵贱”。著《周易集解》的虞翻说：“乾高贵五，坤卑贱二。”故有五爻为贵位，二爻为贱位。五爻为贵是天子（帝王）之贵，二爻为贱是小人（平民）之贱。

(6) 刚柔居尊位：每卦第五爻为天位，为君位，为尊位。阳居第五爻，为阳居尊位。阴居第五爻，为阴居尊位。居尊位，象人居帝王之位。

(7) 阴阳得位与不得位：一卦之初、三、五爻为阳位，二、四、上爻为阴位。阳居阳位，阴居阴位，为得位，或者是当位、正位、位正、在位。如阴爻居阳位，阳爻居阴位，为不得位、失位、未当位。得位象人所处的地位、环境有利，或者人之才德与职位相当，或人行事与职位相当，否则不当、不利。得位者，有利之象，不得位者，不利之象。

(8) 刚柔相胜：一卦六个爻，下五爻为刚，上一爻为柔，为刚胜柔，刚能制柔。反之，下五爻为柔，上一爻为刚，为柔胜刚，柔能制刚。例如夬卦（䷪），为刚制柔。

(9) 柔从刚：阴爻在阳爻之下，成柔者顺从刚者之象。如臣民顺从君王，妇女顺从男人等。例如巽卦（䷸），柔顺从刚。

(10) 柔乘刚：阴爻在阳爻之上，是柔者欺刚之象，如臣欺君，女欺男等。例如噬嗑卦（䷔），六二柔在初九之上，是柔乘刚。

(11) 刚柔相应：五柔应一刚，一卦六爻，中间一爻为阳爻，为刚，上下五爻为阴，为柔，多为五柔维护一刚之态。例如比卦（䷇），众从王；反则五刚应一柔，例如小畜（䷈），君众小人，或为君被小人所制。

(12) 相应：一卦六爻，还有爻与爻之间的相应问题。相应的次序是初爻与四爻相应，二爻与五爻相应，三爻与上爻相应。相应者，阴阳相应，阴阳之和。阳与阳，阴与阴为不相应，为阴阳不和。

(13) 爻位吉凶：《系辞》说：“二与四同功而异位”，二爻与四爻，均为偶，阴柔。则以柔从命为事，故曰“二与四同功”。但一个在内卦，一个在外卦，故为异位。

“二多誉，四多惧”，第二爻爻辞多誉，第四爻爻辞多惧，因其位有远近之分，二爻居内卦之中，在近处，多誉；四爻居外卦远处，故多惧。

“三多凶，五多功，贵贱之等也”。三爻辞多凶，是居下卦之极，处卑贱之位，故多凶。五爻辞多功，是居上卦之中位，处尊贵之位。此二爻多功多凶之别，主要是贵贱之分。

三、爻象

爻象，卦有卦象，爻有爻象，先有爻象，然后有卦象。《系辞》说：“观变于阴阳而立卦”，故爻象者，

阴阳也。爻象，只有两种，即是组成八卦的基本符号阴爻（--）和阳爻（—）。

阳爻象阳，象天，象君，象君子，象大人，象父，象男人，象奇数，象阳性之物，象刚，象健，象动等。阳卦之卦象与其相类似。

阴爻象阴，象地，象臣，象小人，象小民，象母，象女人，象偶数，象阴性之物，象柔，象软，象静等。阴卦之卦象与其相类似。

又有谓一卦六爻，本有风、雷、山、泽、水、火之爻位，与八卦之正位。有其位即有其象，故仅知卦象而不知爻象，未能尽象义之蕴也。爻象有正变之分，亦与卦同，如本卦不变而分爻取象者，则以其位之上下而象异。如震为足，正象也。爻分震之初，则为趾。乾为首，正象也。爻分乾之上，则为颠，或为顶，而六子分乾坤之爻者，亦得推此义以取象，如离得坤之中爻，则取腹象，此不变之变即广象之义也。

其因本卦已变，而爻即随其变而异其象，则必以其时其位之不同而各异其象，如离为目，正象也，变异则为多白眼。艮为山，正象也；反为震，则为陵。巽为鸡，正象也；反为兑，则为鹤。其余类推。

一卦六爻，按卦气由下至上之序，初爻为足为趾，二爻为胫为股，三、四为心为腹，五爻为胸为肩，上爻为首为面，等等。

四、爻数

爻数，即爻象所表之数、数性和数理。爻数者，来源于“天地之数五十有五”。以卦象六画之数，而其用四十九。一卦之爻数，又为各爻所居之位数。

一卦六爻，其爻数排法，从下而上。第一爻为初，二爻为二，三爻为三，四爻为四，五爻为五，六爻为上。其爻位之数既指位置又表数字。

为区别爻的阴阳属性，阳爻以“九”称谓，阴爻以“六”称谓。故阳爻称为初九、九二、九三、九四、九五、上六。阴爻称为初六、六二、六三、六四、六五、上六。一卦中有阴有阳爻的，按其所处爻位而称其爻义。

如是乾卦和坤卦出现七个爻数的特殊情况，有乾卦多一爻则称“用九”爻，坤卦多一爻则称“用六”爻，其它卦是不存在七爻的情况。七爻的现象是相应阴阳极变的数理，故其它渐变的非老阴老阳的卦象是不会出现的。以预测学来说，是因为乾变坤卦，要以“用九”的爻辞来定吉凶；坤变乾卦，要以“用六”的爻辞来定吉凶。各卦皆为乾坤之命所生出，故只有乾坤两卦具有七爻之性所宗升。

六位成章，阴阳迭运，位虚爻实，奇偶相生，积爻成卦，数亦相因。复一坎子，震未出用，故曰复小。临二丑寅，坤兑数十，故曰临大。阴爻无始，阳爻无终，阴阳首尾往复无穷，故数尽十位而爻十二。天五地六以定甲子，八宫六世三四相重。如爻位与象义既是，必征之于数，知数与数理推演则吉凶是非可辨。

爻位的爻数也是对应奇偶天地阴阳等数理的。如下图 5-1 所示，其中有：

- 一、三、五、七、九为阳（奇）数，乾资大始，故始于一“而无终”；
- 二、四、六、八、十为阴（偶）数，坤代有终，故终于十“而无始”。

爻数图（图 5-1）

（左）——六（中）——十（右）
 （为）九——五（为）——八（为）
 （阳）七——四（爻）——六（阴）
 （爻）五——三（位）——四（爻）
 （之）三——二（之）——二（之）
 （数）一——一（数）——（数）

在图 5-1 中的数理对应，只能作为是一种变通上的体用，是作为某种数列的高低顺逆的对应排列。故

在实际应用中要与其它数理懂得作区别。

在爻数中，此根据五线谱的结构原理，及以太极阴阳学说的虚实、隐显等特性作依据，在一卦六爻的纵横时空中，融入一种新的易道思维理论。其说是，一卦六爻中，六爻为实为阳为显；六爻之间的空间数理为“五间”，五间为虚为阴为隐，五间对应下上顺序数为“1间、2间、3间、4间、5间”，统称为“五有间”，简称“五间”；而上爻以上之虚空间为“上无间”或“上虚间”，或简称“上间”，相应数理为无限大；下初爻以下之虚空间为“下无间”或“下虚间”，或简称“下间”，相应数理为无限小；六爻上下共有七个空间，其数理合共称为“七虚间”，简称“七虚”，或“七间”。其间既是指爻的间隔，又是指虚空间，爻的上下空间加上序列等的数理，构成了更加全面明确的时空对应的数理关系。其五间因明显有爻象作间隔，故又统称为“有间”，即虚有空间；而相对的上下无间或上下虚空间，统称为“无间”，即虚无空间。这就成了五间为五有间，上下虚间为两无间。以一经卦或一重卦，作不同距阵的比例等分。此认为，以距阵作等分后的卦爻象，所对应的虚实、隐显及对应其等分数理来配用的方法，都是在一卦中以爻为基础，作纵横虚实的阴阳隐显特性上的运用，故是属于卦爻象的有间与无间的卦象范畴。

这样，对于卦象内的爻象，以科学、规范、配对地，又以阴阳的特性来作了更加准确的时空对应，从而丰富了卦象和爻象内容，及其可表用的阴阳全息之处。这其实是在一些易学者的实际运用中，是有部分出现过的，但其自身是未能作深入的统筹归纳。比喻在一经卦中，有些易学者就能把阴阳爻，以类似距阵的方法等分成对应的数理2和3，或2和1等，就属于在有无间中再作有无间的虚实等分了。图5-2中的爻的距阵比例的虚实排列时空，可反映出很多种爻数的成因。

在阴阳体用上说，六爻数6为地支数之中阳数，是地支数12的倍数基数，数6为阴为体则用阳用显，故用爻为用显；五间数5为天干数之中阳数，是天干数10的倍数基数，数5为阳为用则体阴体隐，故体间为体隐。五间加上上下虚间则为七虚间，其数7对应为七星数，七星数的倍数基数亦是自身，相应显用为二十八星宿的星数28数理。六爻的基数为数3和2，对于八卦的经卦对应数3的数理，重卦为对应数2的数理，而经卦三爻内又同是对应阴阳数2的数理。这样，就成了数中有数，阴中有阳，阳中有阴，阴阳互体互用，数数相应相用。天地日月，星辰光色，万物万事的数理都显然可以简单地概括于六爻成一卦，卦爻相变应，卦卦六十四，爻爻三百八十四，其数理足已应演了。

于易而言，易的“象数义理”为四象，易的两仪为象与数，易的三道为“象形出数，数寓申义，义辞于理”，象数结合运用即为易的太极。数又可综合象义理而独成数之象数义理，故数又可单独而能对应于易之太极；但这并非代表了数为象先，而是数为阳为用而已，这是因为有阳有动有用而后才有扩张、发展。象数义理之间，相对而言，象为体，数为用，义为体，理为用；象数为体，义理为用。先有象而后有数，有数而后有义，有义而后有理。而象数义理之内，又各具阴阳等层面。

五、爻变

宇宙万有，消息盈虚，阴阳迭运，变动不居；演数于易；象之于卦，则为卦变；用之于爻，则为爻变。先儒言卦变者甚多，而言爻变者甚少，或言爻变者资料流传甚少。

爻变之理则为爻理。卦变皆因爻变而成，故知爻变之理则可知卦变之道。爻变之象，犹如爻数之理。爻之变而有消有息，有主有从，有先有后，有上有下，有时有位，有数有象。

爻变于哪个爻位上，原为阴爻的爻变成为阳爻，反之亦然。爻变应是属于一种变化孵化状态下的过程或现象的称谓。比喻，乾卦的六爻，都爻变而成为坤卦，反之亦然，坤卦六爻如果都出现了爻变，则六爻

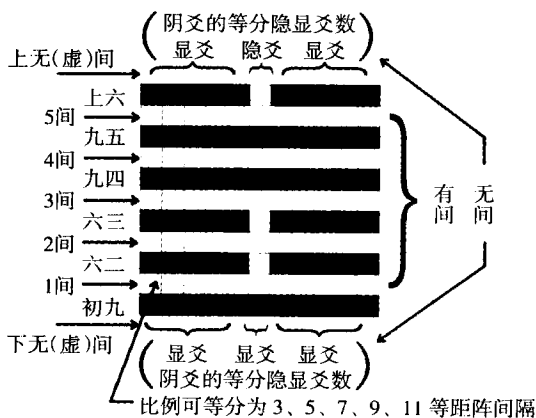

图 5-2 六爻卦纵横虚间图

的爻变就成了乾卦了。

爻变于易学中，构成了易学易变的基本信息因素，是通行全易学的变通体用运用上的动力所在，是乾坤阳阴圆道气旋运转发展变化的过程区分，也是反映了万事万物发展过程的变化情况和其阴阳易转之源。

六、爻理

爻理是笔者于此提出的。此认为，古代至今既然有易卦的爻之象数义说，该应也有其爻理之说，但其它的爻理之说暂未有见。爻理，就是爻所相对应象、数、义变化的爻变之道理、定理、定论、公式、公理、原理、理论、言辞等，也是表现在于用言辞能将其理论化。也就是说，爻变之道与辞即为爻理。

举例，在我们现今所经常接触和熟悉的电脑（即计算机），很多人会听说过其内的机器语言是由二进制组成的，其二进制代码主要为数1与0的变化而运用于软硬件中，其变化公式及其道理即为数理（为数之理）。但很多人未必知道其二进制的数理，是由于电脑内的硬件电子（如晶体管，集成电路等半导体）的电路中表现为一开一关的一阳一阴现象，其一开一关的现象变化之理就是象理，在存贮介质上为一凹一凸或有磁无磁，其对应都为数1与0，一般以其象之数理而综合言之。爻的爻变就以坤卦的初爻阴爻变成阳爻后，则初爻变成了复卦初九，如配用二进制来比喻，就是坤卦的爻自下而上为从右至左的二进制数列（000 000），其初爻之爻变而成为复卦的数列（000 001），其二进制数列（000 000）变成（000 001）的二进制变化的计算方法或方式，就是数理了，也即是爻变的爻理了。其爻理相对于爻象爻义的吉凶而言的言辞，也可以说是爻义的意义、性质而成的爻理了。

七、六爻的应位（可归属于爻位的范畴）

六爻的应位与不应位，可说是属于爻位的范畴，是各爻的阴仪阳仪是否居其位而阴阳相应。爻与其位相应者为当位，不相应者为不当位。

就卦与爻的功能而言，六十四卦是分别代表各种不同属性的现象，而每卦中的爻，是分别代表现象中某一阶段的动态符号。故此相对而言，可以说是任何一种现象，从其发展的过程来看，都可分成六个较明显的阶段动态，到了第七阶段就会产生极变现象的变化，俗语称之为“变卦”，即卦变。这样，原来的卦象就变成了新的卦象了。

各爻所居之位置按数理而言，是有阴阳之别的。初爻、三爻、五爻为奇数为阳位，二爻、四爻、上爻为偶数为阴位。若阳爻居阳位，或阴爻居阴位，称之为当位；若阳爻居阴位，或阴爻居阳位，则称之为不当位。举例图6图示如下：

六爻当位图（图6-1）

当位 —— 上六
当位 —— 九五
当位 —— 六四
当位 —— 九三
当位 —— 六二
当位 —— 初九

六爻不当位图（图6-2）

不当位 —— 上九
不当位 —— 六五
不当位 —— 九四
不当位 —— 六三
不当位 —— 九二
不当位 —— 初六

既济卦 \leq （相反变为对反卦） \geq 未济卦

图6 六爻当位与不当位图

八、六爻的关系

六爻的关系，主要是指其对应的对等关系。一卦所阐明的吉、凶、悔、吝，乃是基于爻位彼此相互之间的对等关系而义理其言辞的。阴阳二气相对事物而言，属性有分刚柔，定尊卑，列贵贱，辨大小，明主

从，维内外等，故六爻之间爻位的对等关系，因而产生了“承乘”与“比应”的关系。

“承乘”，说是指一卦邻近的上下两爻，在下者为承，在上者为乘。彖象认为：“阴承阳，阳乘阴”，此关系为顺，为吉。反之，“阳承阴，阴乘阳”，此关系为逆，为凶。

“承”：在一卦的卦体中，如果阳爻在上位，阴爻在下位，即为“阴承阳”，则阴爻对阳爻而言为承，其为下承上的关系。《周易》易例侧重揭示阴爻上承阳爻（即阴承阳）的意义，象征卑微、柔弱者顺承尊贵、刚强者。

“乘”：在一卦的卦体中，如果阴爻在上位，阳爻在下位，即为“阴乘阳”，则阴爻对阳爻而言为乘，其为上乘下的关系。易例以阴爻乘阳爻，象征微弱者乘凌壮者，小人欺乘君子，是一种逆违的关系。

“比应”，是指一卦中，爻与爻相邻相比的关系；上下卦中，爻与爻的相互对应关系。

“比”：在一卦中，逐爻相连谓之比。是爻与爻联系的相互比照。如初爻与二爻比，二爻与三爻比，三爻与四爻比，四爻与五爻比，五爻与上爻比。两爻在互比之际又也体现着承与乘的关系。如初阴与二阳比，则初以阴承阳，二阳与三阴相比，则三阴以柔乘刚。爻位相互比的关系，象征事物处于相邻环境时的作用与反作用，在其它因素的交互配合下影响爻义的吉凶。

“应”：是指一卦中，下卦和上卦相对当位的位置的爻，即初爻与四爻、二爻与五爻、三爻与上爻皆有对应关系，称之为“应”。另外，笔者把此情况的又称之为正应，其它相近的为互应，相隔的为参应。应又分为“有应”与“无应”两种情况。凡阳爻与阴爻、阴爻与阳爻相应，谓之“有应”；阳爻与阳爻、阴爻与阴爻相应，谓之“无应”，亦即“敌应”。其中阴阳互体互用之间的关系，是与物理学上的“同性相斥，异性相吸”的道理是相同相通的，笔者为与物理学作区分，亦可归属于阴阳互体互用的范畴中，加入“阴阳二性，同性相斥，异性相吸”。

《乾凿度》说：“六画成卦，三画以下为地，四画以上为天，物感以动，类相应也。”也就是说，上卦为天，下卦为地，天地之间又有相应与不相应，即有应与无应。易，气从下生，动于地之下则应于天之下，动于地之中则应于天之中，动于地之上则应于天之上。故初与四爻、二与五爻、三与上爻，这种相比相应称之为应，反之则为不应。有应为吉，无应为凶。其又说，凡阳爻在上阴爻在下为顺应，反之阴爻在上阳爻在下为逆应。如图7所示。

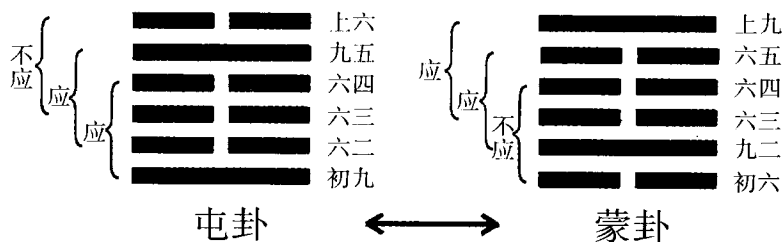

图7 六爻相应图

综合“承乘比应”的关系如下图8所示，该图是笔者据某些学者的图表辑录画成，故此明示。

卦爻象的“承乘”与“比应”的关系，均可扩展成一爻与多爻，或多爻与多爻的关系上作变通应用。

对于“承乘”与“比应”的表达阴阳爻之间关系的说法，笔者觉得此种称谓和说法，于一般初学易者而言是较难理解，且于字意和读音等均不好用。故笔者于此，又是有新的观点作阴阳爻关联性的概念称谓。其是，如果是以一阴一阳两爻而言，阴下阳上，是为分合（或斥合），即与乘同；阳下阴上，是为交合（或吸合），即与承同。这种阴阳两异性爻，均视为构成居中性的卦

乘 以上驭下 以阳统阴 (上下)	应 相随呼应 彼此变动 (对待)
承 以柔济刚 以阴承阳 (上下)	比 比邻亲近 性质相同 (连带)

图8 承乘比应关系图

体结合，这交合与分合同是结合于外又是为一太极卦象体。对于同性两爻，均视为相斥卦爻的斥合，两阳爻是为阳斥（或阳斥合），两阴爻是为阴斥（或阴斥合）。其又都是可以应用于一卦中，不同爻位各爻的阴阳属性之间的关系，并以爻数作多少的比例，作其表象属性的对应。

第四节 卦 说

一、经卦

经卦前面已经介绍了，就是由三个爻符自下而上组成的卦象符号。经卦可简称为卦，或别称为三爻卦。

三爻而成的经卦由来，主要是在四象的基础上，在线性上再增加一爻而产生的。至于是自下而上，还是自上而下增加来作变化发展的顺序，则在四象中，出现两种可能性，即要么自上而下，要么自下而上。

四象的基本形态、次序和位置，通行（即通常流行）的说法是：太阳（☰）；少阴（☷）；少阳（☲）；太阴（☱）。其特征是自上而下的顺序易变，此不太赞同这种易变顺序，认为其是末性的，只能作为阴阳两种方法的其中一种。在四象的基础上再增加一爻的组合，则成了八经卦了，俗称为八卦，八卦后来广义为六十四重卦与八经卦。其四象组合成八经卦的过程，现按传统通行的逆向顺序，即由阳到阴，由大到小的逆顺序为例，说明如下：

- ① 太阳爻象（☰）之上再复加一阳爻，以成乾卦（☰）；
- ② 太阳爻象（☰）之上再复加一阴爻，以成兑卦（☱）；（乾兑同源）
- ③ 少阴爻象（☷）之上再复加一阳爻，以成离卦（☲）；
- ④ 少阴爻象（☷）之上再复加一阴爻，以成震卦（☳）；（离震同源）
- ⑤ 少阳爻象（☲）之上再复加一阳爻，以成巽卦（☴）；
- ⑥ 少阳爻象（☲）之上再复加一阴爻，以成坎卦（☵）；（巽坎同源）
- ⑦ 太阴爻象（☱）之上再复加一阳爻，以成艮卦（☶）；
- ⑧ 太阴爻象（☱）之上再复加一阴爻，以成坤卦（☷）；（艮坤同源）

以上的推演过程，可知八卦是由太极两仪四象演进而成。

古今多以“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八”的卦象（序）易序为数理对应，但笔者认为应至少有另外一个与之相应的排列顺序。此认为以“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八”的卦象（序）为逆序，其相应的顺序应是相反的，即为以“坤 0、震 1、坎 2、兑 3、艮 4、离 5、巽 6、乾 7”的易序象。其顺序卦序象又与二进制易序象相同，是因为其与二进制的数列数理相同相变通的，二进制易序象为“坤 0、震 1、坎 2、兑 3、艮 4、离 5、巽 6、乾 7”。其爻的变化发展于易理是由下而上，先阴后阳的顺序而得同来的。其实乾坤的顺逆之序，应是如《说卦传》所说的有四种排列方案。

如按阴阳小大顺逆而言，则有阳顺阴逆的说法，如对应数理则是指数字从小到大的自然增长为阳顺，而相反由大到小则为阴逆。因此从数理上而言，阳性的乾应该对应为阳实数中的最大数 7 或 9；而坤则相反，应该对应阴虚数中最大数 -6 或 -8，反之即为阳实数中的最小数 2 或 0（复数，为 10 的回归个数）。

故此，如果是以阴阳开阖阖道的循环往复，其对应的月相变化小大顺序来排列，则应为“震 1、离 5、兑 3、乾 7、巽 6、坎 2、艮 4、坤 0”。如果是《易》帛书原文的顺序，则是为“坤、震、坎、艮、乾、巽、离、兑”的排列，意为从太阴坤至艮止，太阳乾到兑转，它的离坎与先天八卦图，即通行本是调转的，其艮兑也作了对反调转，此为交合之用。可参考后面图示。

图 1-5-2 是前面章节图 1-5 的变化图，虚线为用的划分区隔，其尤如地球的南北极点连线，与南北磁极连线不完全吻合而有角度相似。

图 9-1 是对应图 1-5-2 的八经卦图示，其卦爻的阴阳顺逆变化的卦爻象与月相互相对应。

图 9-2 是在图 9-1 的基础上作旋转或镜象而成，其与先天八卦相同，其亦可变通成与帛书顺序相同。这是上下左右前后等的角度而言，所产生的排序对应出不同的图象。

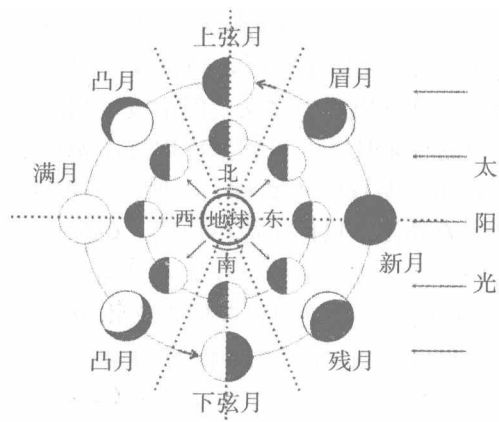

图 1-5-2 月相图

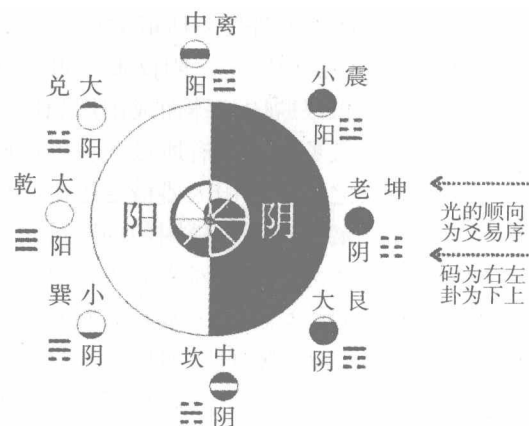

图 9-1 八卦图对应月相图

图 9-2 先天八卦对应月相图

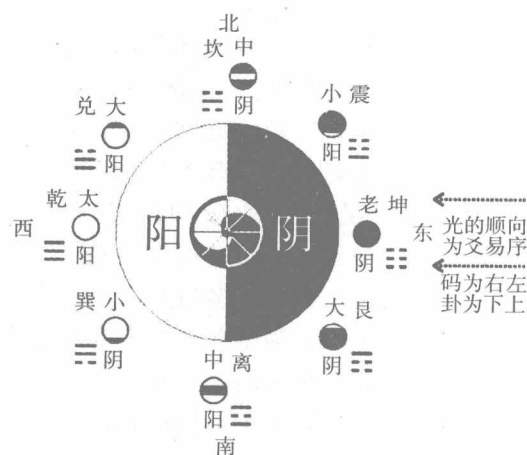

图 9-3 二进制八卦对应月相图

图 9-4 后天八卦对应月相图

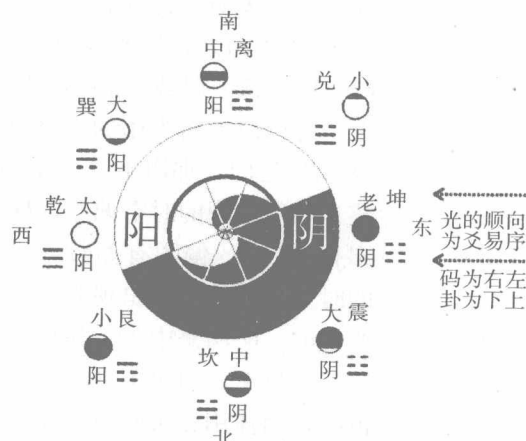

图 9-5 帛书八卦对应月相图

在图 9-1 和图 9-2 中，其图示都是符合左为阳右为阴，上为阳下为阴的布局特征绘画。把图 9-2 与邵氏的先天八卦对比是相同的，其卦爻象又是与笔者的太极阴阳图中等分的黑白区域相似。

图 9-3 是此的按二进制代码对转成自然数的顺序图示，与图 9-1 的不同在于坎离两卦作变用对调。

图 9-4 是邵氏据《说卦传》所成的后天八卦对应效防图示，图 9-4 与 9-5 成阴阳斜体乃仿效地球的地轴斜线。图 9-4 的特征说明是，阴仪眼与阴仪成各分两地而成万物之生死居于大阴，则艮成大阴之山地而盛养万物。坤成阴仪眼脱阴仪体而成阳用隐居于显阳仪体中间，与艮形成阴阳之交变斜中线，则此太阴坤已变成太阴之阴沉气象而又始有所极变。乾居阳之外下边位，乾之显阳仪体与显阴仪体内之阳隐仪眼，成拆离同时或又相交之象，是阳太盛极变始离阳体而将成阴体之隐用。两仪眼不对称，同时阴阳相通于阴，是大阳太阳强盛发展的扩大太极阴阳的阳进之象。后天卦阵于《说卦传》只作了简单说明，由邵氏画成图示时已与之相距千年之事了。对于后天八卦的现代解说，皆引用古文所述。这种与先天八卦出入极大的不易让人理解的排布对应，很多人都是知其然而不知其所以然。《说卦传》虽只用很少的古文作说明，但其实亦已充分足够，试想把乾坤等对应天地之清浊气，震兑对应于辰昏卯酉之时，坎离对应于水火子午，艮应于山地而巽应风之疾散。这样，后天八卦就成了一幅天地气象图形了。而后天八卦，其实还远不致于此，后天八卦是针对后天物性阳性展生的内外时空，及对应多维立体时空的映射平面图示。

图 9-5 是《易》本原文帛书的排列方案，试对应画之以作参考。

以上的例图 1-5-2，图 9-1、9-2、9-3、9-4、9-5 均是按月相形象变通绘画成图示，以供参考和理解。

八经卦的阴阳之分，应以一经卦中的初爻（即最下面的爻象）位上，是属于阴爻或阳爻来作为阴性与阳性，而不是以的阴阳爻数多少的比例，或以上爻的爻象来作区分，以此来作区分较为正确，也符合二进制代码数的回归个数的数理。但同时又认为其有体用之分，先后之别，即常规的以初爻象分属阴阳性为体，其变通之用则是，以卦的阴阳爻数多少比例作为是阴阳冷暖等的区分。然而这与《说卦》内的以单索性为主体性卦的修炼对反性是有所不同。

故八经卦中，初爻为阴的有“坤（䷁）（000）、坎（䷂）（010）、艮（䷳）（100）、巽（䷸）（110）”四阴卦，为阳的有“乾（䷀）（111）、离（䷄）（101）、兑（䷹）（011）、震（䷲）（001）”四阳卦。

两阴爻一阳爻的（或为阴多阳少）为变通阴性用卦，有“震（䷲）（001）”，其特征为居阳体中而阴用。一阴爻两阳爻的（或为阳多阴少）为变通阳性用卦，有“巽（䷸）（110）”，其特征为居阴体中而阳用。故震巽是阴阳性差体用的卦爻象。

在离坎两卦中，在月相图中是相似的半圆，故属于八经卦的阴阳中性卦，其二进制代码与居中的数理相同；如 2 与 5 的阴阳五行的奇异妙合，即古说的二五之精。

如其变通的体用来变通，则是有阴显卦象为“坤 0、震 1、坎 2、艮 4”；阳显卦象为“乾 7、巽 6、离 5、兑 3”。这刚巧是与《易》的帛书原文相同的排序。其体用卦序象的区别，是与实际中的应用是很符合和有帮助，这方面也是很多易学者所被忽略。举例，在我们常用的时钟表刻盘时数中，日夜的区分是以零晨 0 时始至中午 12 时止为白天，12 时至深夜 24 时（即中午 12 时至晚上 12 时）为黑夜，但真正是有日光的是在上午卯辰时，即 5 或 6 时或之后才出现太阳，而到了傍晚 6 时左右则又开始天黑了。这种错位，令我们应用于生活上，是以白天而为用的，这就成了阴阳有体用上的实际区别了。如果单以其体的早上 2、3 点钟就认为白天而出远门，那岂不是一出门就漆黑一片看不清而不便于用了？因而，笔者把这种实际上存在的阴阳冷热光暗所出现的时空偏差，称之为“滞后”现象。滞后是一种牵制偏阳的物质世界的一种偏阴现象，即偏阳有如数 5，偏阴有如数 6。这样，有了滞后现象的概念，对于以《周易》作推测学，或以风水学与年历的时空对应等，所出现实际应用时间上的些微推迟才出现现象，就是滞后所产生的原因。比喻其如上所说的，明明是中午 12 时是太阳最猛的时候，却时常在午后的 1、2 时左右才最热；明明零晨 3 时已经是第二天早上，但仍不见阳光出现而天黑。这就是滞后产生的现象了。此把“滞后”亦归属于“体用”上的范畴，而体用亦可对应为先后天的别称。

这样，实际上的白天黑夜，就是存在着阴阳两种情况，即如以先天之体：理论上以 0~12 时为白天，

12~24 时为黑夜；如以后天之用：实际上以 6~18（下午 6 点）时为白天，18~6 时为黑夜。中国古代其实已有五更制的时辰，即相对于今的 5 时左右，就已作为白天而打更了。而今此以 6 时作分界线，是据以 12 的半倍等分而言，作阴阳子午线的交十中互之用。于此亦可看出，此提供的体用之说，或即先后天的对应，就是“先天阴体，后天阳用”（或为先天体阴，后天用阳），可结合阴阳互体互用作简称为“阴阳体用”。如此，实际上对于人类的白天黑夜，就是后天的阳用；而理论上对于天体的白天黑夜，就是先天的阴体。故体用之分是有实际性的意义。这在道家的一些经典中有所说到，虽然说法不同，然而实际相当。道家丹道修炼之法，多主张在阴阳交合与初分之时，于日为子午时辰，及早晚的卯酉时辰（即早晚 6 时左右），于月为初一与十五，于年为夏至冬至等，皆是修炼的最佳时光。

由于八卦已有先天后天之分，为作区别，以此分类为体卦与用卦的区别来作运用。其定论分别有“阴体卦”为阴性卦的“坤（䷁）（000）、坎（䷁）（010）、艮（䷳）（100）、巽（䷸）（110）”，其“阴用卦”为“震（䷲）”，中变阴用卦为“离（䷲）”，称为“变用卦”，又属“中性卦”；“阳体卦”为阳性卦“乾（䷀）（111）、离（䷲）（101）、兑（䷹）（011）、震（䷲）（001）”，其“阳用卦”为“巽”，中变阳用卦为“坎”，称为“变用卦”。其总序列的“阴隐体卦”为“坤、震、坎、艮、兑、离、巽、乾”，“阳显体卦”为“乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤”；其它的变通均作为“阴阳用卦”，对于“坤、震、坎、艮、乾、巽、离、兑”为“阴用卦”，其中兑艮两卦又称为阴阳交合（或交互）用卦，简称“交用卦”。其相应的“阳用卦”为“坤、震、坎、兑、乾、巽、离、艮”。这阴阳用卦只是一种相对而言的说法，对于阴阳隐显体卦，其它卦序可广义为用卦。因此，在八经卦体中，有四卦是可作阴阳互用和变用，是“震、兑（巽）、离、坎”。该四用卦可对应于人事，比喻有是变性和中性等的现象，但虽其外象变用，而其内象又不先其原本性的性质。

其数理上又有的对应为河图洛书数，或又有的综合变通数对应为“二坤 0、四震 1、六坎 2、八艮 4”为阴卦，“九乾 7、七巽 6、五离 5、三兑 3”为阳卦。以阴阳多少来作体用的区分是很具实用性（其本性则以初爻象性来定），也同时符合了“阴中有阳，阳中有阴”的特性，又符合阴阳互体互用的运用特征。笔者认为，数 0、1~7 或数 1~8 为顺序，反向为逆序，在数理上都是属于显或顺数列与隐或逆数列，顺向与逆向的数列现象，具体运用应视乎观测等角度位置而变通应用。

按照《周易》所言及爻义顺序，卦爻的变化是自下而上，再以先阴后阳（亦可为先天阴主，后天阳主）。也就是说，其爻变化生的源头在于初爻（本性），而非上爻（末性）。如按通行的四象而言，即“太阳（䷔）；少阴（䷚）；少阳（䷊）；太阴（䷍）”，其演化过程如下：

- ① 太阴爻象（䷍）之下初再加一阴爻，则变成坤卦（䷁）；
- ② 太阴爻象（䷍）之下初再加一阳爻，则变成震卦（䷲）；
- ③ 少阴爻象（䷚）之下初再加一阴爻，则变成坎卦（䷁）；
- ④ 少阴爻象（䷚）之下初再加一阳爻，则变成兑卦（䷹）；
- ⑤ 少阳爻象（䷊）之下初再加一阴爻，则变成艮卦（䷳）；
- ⑥ 少阳爻象（䷊）之下初再加一阳爻，则变成离卦（䷲）；
- ⑦ 太阳爻象（䷔）之下初再加一阴爻，则变成巽卦（䷸）；
- ⑧ 太阳爻象（䷔）之下初再加一阳爻，则变成乾卦（䷀）。

从上对比可知，于此认为本性的四象，即“太阳（䷔）；少阴（䷚）；少阳（䷊）；太阴（䷍）”组合成八经卦的过程，按顺向顺序，即由阴到阳，由小到大的顺向序以初爻变为例，对应为如下：

- ① 太阴爻象之下再加一阴爻，则变成坤卦（䷁）；拼音为（国 kūn）[粤 kwen¹];
- ② 太阴爻象之下再加一阳爻，则变成震卦（䷲）；（坤震同源）（国 zhèn）[粤 dzen³];
- ③ 少阴爻象之下再加一阴爻，则变成坎卦（䷁）；（国 kǎn）[粤 hem²];
- ④ 少阴爻象之下再加一阳爻，则变成兑卦（䷹）；（坎兑同源）（国 duì）[粤 doey³];
- ⑤ 少阳爻象之下再加一阴爻，则变成艮卦（䷳）；（国 gèn）[粤 gen³];

- ⑥ 少阴爻象之下再加一阳爻，则变成离卦（☲）；（离艮同源）（国 lí）[粤 lei⁴]；
 ⑦ 太阳爻象之下再加一阴爻，则变成巽卦（☴）；（国 xùn）[粤 soen⁴]；
 ⑧ 太阳爻象之下再加一阳爻，则变成乾卦（☰）；（乾巽同源）；（国 qián）[粤 kin⁴]。

这刚好是与从乾到坤的逆序向相反。故此，两者都是具有正确性，但于应用上而言是有些区别的，这须视乎实际的应用而言。然而，笔者仍认为应以从坤至乾的顺序向，为更正确而理应为的首要规范。

对于顺逆的数列是存在阴阳体用的。比喻从“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八”的数列，则其象为从阳到阴为逆，数为从小到大为顺。如是反转成从“坤0、震1、坎2、兑3、艮4、离5、巽6、乾7”作排列，则其象为从阴到阳为顺，数为从小到大为顺，这可作为是显象数序，其反向为隐象数序，即“乾、巽、离、艮、兑、坎、震、坤”就是逆序的隐象数列了。因此，建议多采用与《易》帛书相近的顺序，即显象数序而较对应现实。

以乾为首至坤为顺，是《周易》的序象，而作对反的坤乾是帛书《易》与二进制的顺序，两者须懂得区分，笔者认为后者更为主要。因为事物的发展变化是从“无”到“有”，从似阴性的“无极而太极”的无间数性以孕育阴阳两性，其无间就如同太虚一样，是近阴性的孵化态。所以说，凡八卦的易卦序象，认为均按“自下而上，先阴后阳”的顺序才是顺向的数列，即二进制的数理，反之则为逆向（或返归）的数列，并以此作为规范。

八卦系统来自于阴阳两仪的爻象，而两仪爻符则成了贯穿八卦系统符号的重要组成部分。其所成的乾坤两卦，就成了阴阳两性的卦象代表性符号了。从而乾坤两卦，则又成了阴阳变易闾道中的开阖“S”或“∞”形闾道之终与始卦了。“S”形闾道对应的排列为“坤、震、坎、艮，乾、巽、离、兑”，或“坤、震、离、兑，乾、巽、坎、艮”等。

《系辞传》说：“乾坤，其易之门耶。”又有说：“乾道成男，坤道成女。”故自古有把乾坤比喻为父母，继而再生成三男三女。如下图10-1所示，为传统的相对应图示，但笔者认为其对应并非是先天的，即使是也应按图10-2的左乾右坤作图示。而且，其所说之爻变，亦是与后天卦阵（注：指时空上）相对应。《系辞传》的分类方法，也与道家所说的同出，实为以后天性作分类，从而作对反而转入先天性，并近似以中位之阴阳对反为本性。

图10-2是依据《说卦传》内的观点，说：“乾，天也，故称父。坤，地也，故称母。震一索而得男，故为之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之之中男。离再索而得女，故谓之之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。”实质是以阴阳体用来作为阴阳卦别之分，故才有“阳卦多阴，阴卦多阳”之说，又如果按此来区分阴阳卦别，则阳卦是为“乾、震、坎、艮”，阴卦是为“坤、巽、离、兑”。结果所得，是与先天八卦有很大出入，这反而与笔者的八体卦阵极为相符。但是如以乾坤对调，结果则又是为先天八卦，故先天八卦的男女是以体索用。总体于象配对应物而言，离为火坎为水，理应火为阳水为阴性，故还是认为以二进制代码数理，作为阴阳卦性的划分更为合物合象、合情合理。《说卦传》内的观点，是以卦变爻变之位而言的，优点于卦性分别上也是相当易作分辨，也是基于阴阳坤乾的交合之理而索得，这常人凡人更难理解其原因之所故。乾坤两卦自下而上各索换一爻，坤下位索乾一阳爻得震，反之乾下位索坤一阴爻得巽；坤中位再索一阳爻得坎，乾中位再索一阴爻得离；坤上位第三索一阳爻得艮，乾三索一阴爻得兑。震初爻位为内位为先位首位故对应为长男，艮为上位三位外位末位故对应为少男，其它类同。其阳男卦震、坎、艮象数体阴而用阳，阴女卦巽、离、兑象数体阳而用阴。这是视其所得之阴阳交性而对应言其阴阳卦性，“阴中有阳，阳中有阴”，这是观点角度出发点取向的问题。如果以《说卦传》的观点对应二进制代码数值，则震为（100，笔者的为001），坎（010），艮（001，笔者的为100）。于数理而言，其阴性卦均互反为阳为双为偶数，阴为单为奇数，故才有实质性的配对取用而不失其有实用性的一面。其与此的阴阳多少有明显的不同，但又是刚巧形成对反性的镜象表现。《说卦传》重视的是数的外在性质，而笔者则以数的内在性质而不失其本性。这犹如总不能因为男人

穿了女人衣服就视他为女性。这在对应日月景象中，总不能按《说卦传》之言而把最接近光亮的景象对应为阴，而把接近黑暗的景象视为阳吧！因为，通常我们都把离对应的日火为阳性，坎对应的水为阴等。《说卦传》主要是以言辞来表达象的卦形数配等，多以后天卦阵而言，实际上是儒家轻象数重义理言辞的一种表现，与道家的重象数轻义理言辞教诲刚好相反。儒家是多以文字作为表达方式的学术理论性讨论性为主，而道家则是以实际性的修炼测试验证操作画图象为主；故才形成历史以来，均是道家的科实性（注：主指科学性、理论与实用性、实践的并称）易学观点远胜于儒家经传所定论的学术性。

比如，如果以人体部位对应而言，艮为鼻是因其于脸面象山，于卦符形象其为外显实阳而内隐虚阴，但其实质性的功用并非是其外显实阳的部分，而是占阴爻多数的内隐虚阴的鼻腔内作呼吸等之功用，而外在只是辅助保护架体作用；如果是山而言，其实质性起功用的是山内底之地下水，而非是山外之石头。艮为鼻是以后天相对而言的，先天则有以膀胱为表象。故此，对于《说卦传》与笔者的观点，其实质只是取内外阴阳之功用不同而产生如镜象的反差，即体用对反于先后天之别而言。其离为火反为阴是取其内隐之虚象（其相对为外显之实象），其坎为水反为阳是取其冰硬内隐之实象（其相对为外显之虚象），这很难绝对性地说是谁对谁错。故易需以体用变通运用，但于综合总体而言，笔者还是较支持自己的观点见解。这无论是因为水性阴养，火性阳杀之故，而于卦爻象而言，近阳性理应其形象等近似阳乾，近阴性理应其形象等近似阴坤。对于表象既有坎为水为月为阴，离为火为日为阳之说，则按理应坎为阴，离为阳才对，这应是体用对反运用的结果，然而于现实应用就易出错了。在道家的丹道书籍内，以离心坎肾为表象，然而其真一之水，即真水取象于坎卦之初上两外阴爻，而肾中之真水内之真火真气，为取象坎卦之中一阳爻。故此，道家之说，为最综合医道儒各家之说，为《说卦》传与此两观点之结合，实为“妙不可言”。

图 10-3、图 10-4-1、图 10-4-2 为此对应观点中的某些图示，是以用卦对应而成，亦可变通成体卦的以初爻定阴阳大小之分，其与《易》最早的原本顺序不谋而合，是合理、综合的标准时空易变对应图示，建议学易、习易、研易者均以此图 10-4-2 为规范参考图例。从图 10-3 与图 10-4-2 和太极阴阳图的对比中，此把乾卦称之为太极中的阳仪，即称为纯阳卦，即太阳；相反，坤卦称之为纯阴卦，即太阴；并以“纯阳”（或太阳）和“纯阴”（或太阴），来作为其它卦象与乾坤两卦阳极与阴极的特殊性区分。图 10-4-2，是既符合二进制码奇单数理，又符合初爻取对属性，更符合后天卦阵结合的逆旋太极易互图。图 10-1 很令人混淆成是乾父生六子女，而图 10-3 与 10-4 则很明确和符合地对应了坤母生六子女的自然现象。如果都说中间其它六卦是由乾卦生成而来的，那岂不是变成了父生育子女了，那不是违反了母孕育生产子女的自然规律性吗？故此，这显然是欠妥的，只能是一种变通而已。

图 10-3 中的巽与震是可以互体互用的，兑与巽的位置称谓亦是可能变通对调。图 10-3 只是一种变用方案，其即可以变成如图 10-4-2 所示为“乾老父，兑长男，离中男，震小男；坤老母，艮长女，坎中女，巽小女”的体用对应，亦是说得通的体系。

图 11 是笔者见解的八卦生成图的象数结合图示，该图为“自上而下”对反的“气下聚变成形”的顺序图。其图中“小”可通“少”字。图中明示了“阴中有阳、阳中有阴”的定论，其中太阳配应对峙小阴，中阳对峙大阴，大阳对峙中阴，小阳对峙太阴；其太与小、中与大或太与太、大与大、中与中、小与小，均可又各配成一太极，前者是错对或交对，后者是正对或合对。图 11-2 八卦交易生成的通行图，又或为八卦次序图，可能是邵氏所作图示。

八经卦在四象的形成过程中，无论是通行的说法，还是笔者的见解，都是离不开以乾或坤卦，即纯阳或纯阴的易变而发展成其它卦象。在传统通行的说法中，乾卦的纯阳说成是太阳，坤卦的纯阴是太阴。而其它中间变易而分成的六个过程卦爻象中，通行的说法是按《易传》中所说“阴卦多阳，阳卦多阴”的说法分类而成。即其在震（䷳）、坎（䷜）、艮（䷳）三卦中，阴爻为二、阳爻为一而成阴多阳少，通行说法是说成为阳卦，而此则称其为阴体卦；而巽（䷸）、离（䷄）、兑（䷹）三卦中，阳爻为二、阴爻为一而成阳多阴少，通行说法是说成为阴卦，而此则称其为阳体卦。明确来说，此所说的阴阳体卦与阴阳性卦不同，阴阳性卦是此以下初爻的阴阳属性，来对应作为区分各卦的阴阳属性；而这里所说的体卦，是指阴阳

爻符爻数占多数的卦符体。

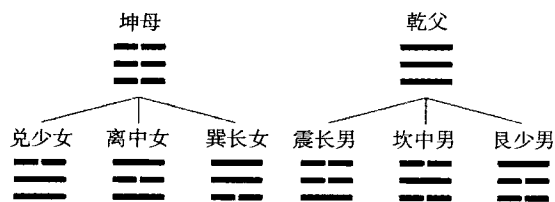

图 10-1 后天八卦易变通行对应图

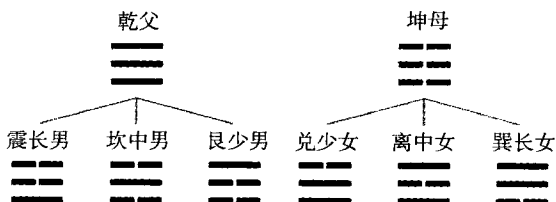

图 10-2 后天八卦易变改善对应图

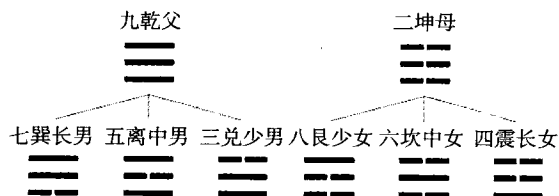

图 10-3 八用卦易变对应图

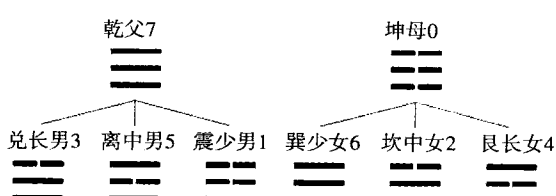

图 10-4-1 八卦易变对应图

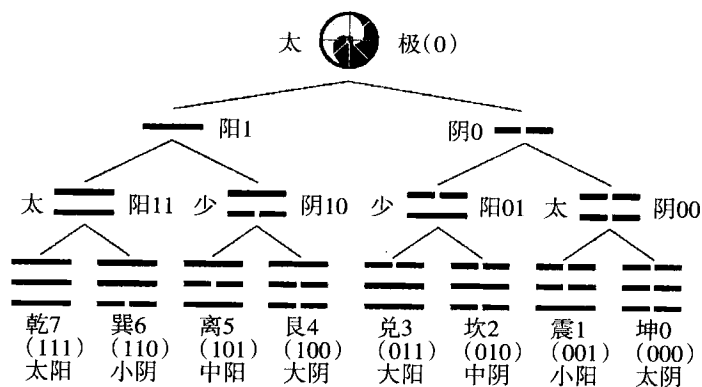

图 11 八卦爻易生成体卦图

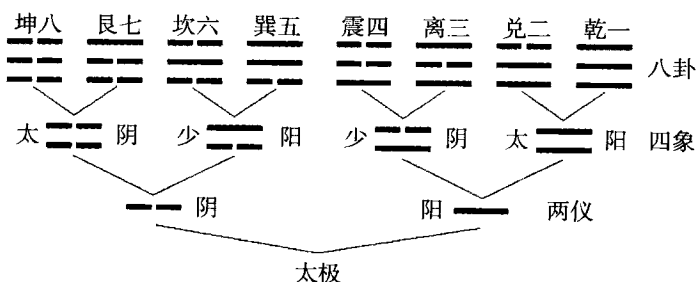

图 11-2 八卦爻易生成通行图

通行的说法是认为，由于阳性事物应该是阳刚之气，即阳爻在一卦中占多数才正常，但现在却是阴柔之气，即阴爻占一卦中多数，这说明是缺少了阳而少阳，故名为“少阳”。反之，由于阴性事物应该是阴柔之气，即阴爻在一卦中占多数才正常，但现在却是阳刚之气，即阳爻占一卦中多数，这说明是缺少了阴而少阴，故名为“少阴”。这种说法，很明显是后人照办套搬《易传》所说的“阴卦多阳，阳卦多阴”而产生，其实《易传》所说的是阴阳互体互用的变通说法，而非明确说明卦之爻数所成的阴阳卦别之分。也就是，除了乾坤两主体纯阳阴卦后，另外六卦其以阴阳互体互用而出现的变通分类说明。

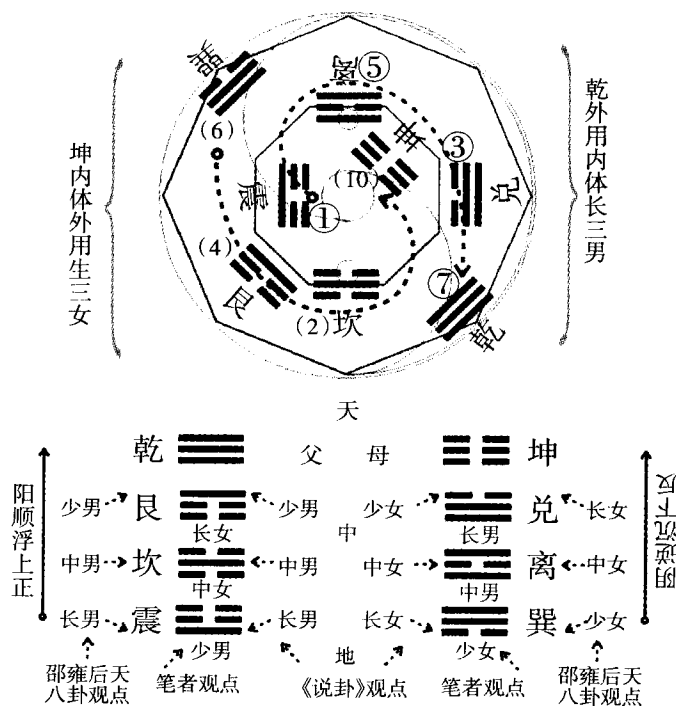

图 10-4-2 后天八卦易变象数时空对应图

又有另外一种说法是，认为其阴阳的特征是，以卦最上爻的阴阳属性而分阴阳卦别。这样，阳卦与阴卦又成了另一种结果。

在《系辞》内说的“阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也”？其阳卦多阴是指震坎艮，于一经卦而言，其爻象数一阳而二阴；阴卦多阳是指巽离兑，其爻象数一阴而二阳。对于这个情况，《系辞》作了简单的比喻解说：“阳一君而二民，君子之道也；阴二君而一民，小人之道也。”这其实是阴阳体用互反比喻的说法，将其变通成缺阳而少阳则尊阳，缺阴而少阴则重阴。“阳卦多阴，阴卦多阳”，亦可比喻说成是，乾卦为老阳相应配对以少阴、中阴、大阴才能达到中互和谐，那就是乾阳体卦配以多个阴体卦了。则以阳配阴，以阴配阳，体用对反也亦是此道理而已。

但此的见解也有相反的，即使参考后面的图 12-1 所示的阴阳，亦看不出乾坤生六子的阴阳分属是绝对单一的完全正确性。如果作为变通互对调用的说法，还可以说得通，但以“阴卦多阳，阳卦多阴”而成为“阴卦多阳爻，阳卦多阴爻”，则不见得显象对应和规范了多少。

但《说卦》传的说法自有其道理，是以单爻为本性用体而双爻为体用。一般情况下的后天对应，还是应以《说卦》作标准，笔者的观点纯粹作探讨或参考而已，不可全作准。《说卦》传的说法，其实并没有完全明确解说阴阳卦的所出因由，实际上其是以阳浮阴沉的原理得出的，这不容易为常人所知和理解。比如，震卦为长男，是以阳在浮之初长首位而言；兑为少女，是以阴在沉之上少末位而言。这是一种阴阳体用本末“对反”的运用，也是后天八卦的主要的一大特征。

此并非是想挑战权威，相反只是让读者能更深入理解个中的各种变化与变通。而此，认为少阴和少阳的“少”字并不应该是缺少的“少”字，其正确性的解说应该是多少的“少”字。“少”又通大小的“小”字，“太”又通大小的“大”或“大大”字。既然是说老阴老阳，或谓太阴太阳；那么，老和太就是大之所极；而少呢？很应该是相对应于大的小而极之少了。故而才能有老长中少，或太大中小之说，是所配对于阴阳多少或大小层次的区分。对于体用则是少用而用之为少象了。因而，对于“阴卦多阳”的“少阴”卦其实是相对反变通成“大阳”卦，“阳卦多阴”的“少阳”卦相对反变通成“大阴”卦，“中阴”和“中阳”也同样是可以变通对调的，这都需视情况而定。

举例说明如，震卦，于爻卦符体是阳一爻阴二爻数，即体卦为阴体卦，而初爻为阳爻又用为阳性卦。如此，震卦体卦可以说是大阴，相对而言的用卦却是对反象成为少阳。也就是说，其如同古今的地图一样，以不同角度观测，同样的东西南北，就产生出以上和下作对反面的两种结果，然而这两种情况都同样是正确的，只是哪种更为合理合用成规范而已。

对于少阴少阳的区分规则，此是认为应以爻数的“阴多为阴，阳多为阳”作为体卦的区别，以“初爻象性，回归阴阳”来作为用卦的区分，更能与自然物象相符合和对应。要不，阴阳就易于混淆相反了，又或是体用不分而觉得与实际上的对应运用不符合了。

对于通行说法的四象“太阳（☰）；少阴（☷）；少阳（☱）；太阴（☶）”爻象的象名，认为是末性的。当然这又是可以变通的，但总体于规范而言，建议还是以本性的为主。在某些书籍内，也是有把少阴和少阳的说法反转而成另外一种版本，是认为少阳爻符为（☱），少阴为（☷），此赞同这种本性的观点。其原因是把少阳对应为上弦月的爻象，少阴对应为下弦月的爻象，这就刚好是对应了“阳上阴下”的事物表象了。如果用二进制代码表示，则少阴为（10），少阳为（01），如果取其回归数的少阴为0，少阳为1的数理，则数0和1的数理刚好完全与阴阳属性相对应。如果简单地，不加思索地以通行的说法来作少阴少阳的对应，那就是不懂得阴阳互体互用和阴阳象数义理的奥妙了。

因此，学易、习易、研易、用易，均应不但要“知其然”，还应该要“知其所以然”，而不应只“知其然而不知其所以然”。这相对于“见仁见智”的问题，就得靠自身“修行”而“感悟”了。那么，读书学习就得明显是要有正确方法了，是不能死读书而读死书从而读书死的！就如今知名作家余秋雨先生，或台湾作家李敖先生在大陆文化之旅中所着重说的，在他们眼里所见到的，很大部分的人读书都是不懂得讲究方法。

对于爻象，太阳为充盈之阳极象，又可以变通对应成内小一层级的太极之象。太阴为虚空之阴极象，又可以说成与太极相对而言的另一种太极，即是太虚之象，或太虚之极象，也可说成是一种阴太极。通行四象中少阴（☷）和少阳（☱）相对性在于，少阴的爻象是上阴下退而渐小，下阳上升而渐大之象，其上为虚阴下为盈阳之象，于数理反而是初一爻为阳数位应阳，二爻数位应阴，是交合之象，是阴乘阳，即阴阳两爻相对而言阴强欺凌阳弱，是阴多阳少，但同时又是阳长阴消，故应为少阳。相反，少阳的爻象是上阳顺退而渐小，下阴反降而渐大之象，于爻位而言是上为缺阴下为缺阳之象，于数理是初为阳数不应而阴，二爻数位不应而阳，是离散之象，是阴承阳，即阴阳两爻相对而言阴助阳升，是阴柔阳刚，但同时又是阳消阴长的阳去阴来，故应为少阴。又或者，从爻符生成变化发展的自下而上，即爻变而成象的顺序来分析，从太阴开始，则太阴（☶）藏贞之象的初爻为阴爻，其极变易成阳爻则成为少阳（☱）的有阳元生亨长之象。同理，太阴的二爻极变易阳爻上退，其下仍为阴而不变的则成少阴（☷）的阴收利之象，少阴（☷）初爻阴极易变成阳爻则成太阳（☰）的阳盛极元生之象。当然，如果按从阳到阴的变化，就是与之相反的逆序了。

于整体爻象来作区分，太阴和少阴的爻象特征都是初爻为阴，于初爻逆始数的角度而言是当位，故为阴下之数象。太阳和少阳的爻象特征都是初爻为阳，于阳上阴下之象的角度而言，是当位，故为将阳上之爻象。其上爻可对应重卦而言，则为上卦、外卦，初爻可对应重卦而言，则为下卦、内卦。对于经卦变重卦等，无论如何变化增长，都是不失其初爻之爻象的回归属性质。这又可参考后面的图12-1和12-2阴阳卦的不同分类方法，可以清楚看到，凡是通行的分类法，或笔者所列的二进制代码数列，其特征都是以初爻之阴阳爻象对应卦象之阴阳属性。通行的是从阳大到阴小的顺序排列，而笔者的是从阴小到阳大相简接连排列。笔者的分类特征，以二进制代码回归数，是对应以初爻之阴阳爻象的阴阳属性。笔者的观点是爻变由初下而上顺起，通行的是由上而下逆降爻变，这可从自然现象发展变化的规律性中相比对应，这样就知为何此着重提示的，顺生而起、由初至上、由小到大的顺序才是发展扩大的正确性方向，其是阳性物质世界发展变化的主导方向。其顺旋圜道，才是正确性的易卦爻序象之生成、变化、发展和极反的顺序。于人而言，炼气功的修行之道是逆旋圜道向，而人类社会的活动和发展，是相反的顺旋圜道向。

向前发展其后的未来作推测，则应取用逆旋圈道；相反，向后其前的历史作推测，应取用顺旋圈道。假设，在有数列 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为例，已经发生有 1、2、3、4、5 顺序数列对应已发生的顺旋圈道，数 5 为现在态，则按自然数列有数规则的对应推演条件，这就可推测出 5 将向前发展的未来数列 6、7、8、9，以及可推知 5 之前已发生的数列 1、2、3、4。当然，亦可只采用其中一种而在实际应用中，懂得顺逆走向的区别和运用而作相应变通。

因此，在圈道的旋律取向上，要懂得阴阳体用才不至于混淆成错反，这对于风水学等应用和易学上的预测中，其对应所造成的结果往往是相反的，所以要有好的“吉”结果是绝对不能忽视的。至于为何社会上有些所谓道行修为高的人士，会在推演上产生不相反的好的吉的结果，那是因为如其自身所说的懂变通说法之故，这是学说理论与实际应用上的错位错体错用，其因而所造成了巧成的好结果，但又是正因为如此，很多大师才又同时会出现，其有时准确有时不准确的现象原因所在，这就成了“八仙过海，各显神通”的现实现象。再者，其正确性的推演，有很大部分还得是要在阴阳五行的时空数理对应上，对于其“变通”的应变、易变、相通等，此常规下均将其归属于体用上的运用范畴。

图 11-3 是清朝胡煦绘画的伏羲初画先天小圆图。该图如由外向内看则为先天八卦，则外层为上爻，内层为下爻；由内向外看则为笔者的八体卦，则外层为下爻，内层为上爻。这又是可看到巽兑震艮四维卦或交用卦，在取向上的不同所得出的差异性和互用性，这是与四正卦或互体卦的乾坤离坎存在的不同之处。这更是可反映体用定论中，体中又存在阴阳体用的又一说明，即在八体卦中，乾坤离坎又可分为体体卦，巽兑震艮可为体用卦，也就是通常说的四正卦或四维卦。

从图 11-3 所示，胡煦绘画该图示画得很不错，其取意在画中有虚有实，其增加了其它同类型图示中的有间，更能接近表达卦爻之象。图 11-3 的观点与此极为相似，都是显示为“阳上阴下，左阳右阴”的定论。最外层反映“阴中有阳，阳中有阴”，最内层则只有纯阴阳了。如以其对应的内外上下而言，则与“阴阳互体互用”的定论吻合，故如以此图说明先天八卦及八体卦，则八体卦的优越性和正确性更加突出。比如震的卦象于图 11-3 中，可取左下或右下，如按体卦而言，则是取右下角为震卦象，其外层为阳爻中内为阴爻，则对应其象体为外层为下，内层为上，而对应其象用则又应为外层为上内层为下才是正确的运用，因为对应震的日之辰光还是不可见而应外显为阴内隐为阳，取其象则应为右下角为震。如以图对应作为宇宙，则太极中心比喻为宇宙中心而为上，其内相对外层天体而言则为外，其下之外反而为内，中心犹如在北极星附近，是宇宙的假想近中心点。因而对于我们所处的地球于宇宙而言，所谓的上下内外，是相对性而言的，但又是可以相对地绝对化地定性为，以宇宙中心为上为外（其体于宇为内，其用于天体反为外），外天体为下为内。

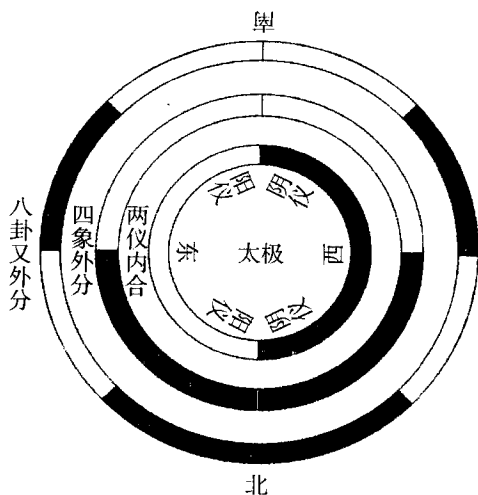

图 11-3 伏羲初画先天小圆图（清·胡煦）

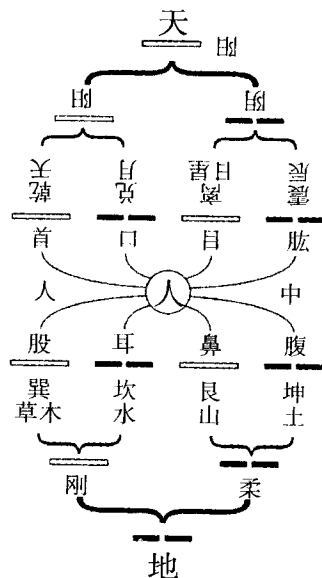

图 11-4 四象八卦六位之图（清·胡煦）

图 11-4 是清朝胡煦绘画的四象八卦六位之图。该图如以先天八卦而言是画得亦很不错，其把阳性卦上而为天，下而成阴阳之天象；阴性卦下而为地，上而生阴阳之地象；其取中为人事之象。该图的特色是可以变通成为六爻卦之表象，但切记需把天之卦象反转配对而用。这其实就是八体卦以初爻定阴阳属性为内隐体，以上爻表阴阳为外显体。中为人事中正之象，应取用整体之属性，以辩不可用或可用之阴阳属性。比如以图示为日光之象，则虽说其中左右半圆圈为夜日阴阳之分，但实际上能看见阳光的又是另一回事，而所被人类作用最活跃的又是另一回事，故中爻为阳则为人事可（适）用之时，为阴则为人事不可（适）用之时。

如以图 11-4 的上下分天地图，交变而成左右阴阳图示。图 11-4 其实就是图 11、11-2 的综合图，则图 11-2 与其成侧倒之图，而图 11 才能真正阴阳交互在一起。

于图 11-4，胡煦曰：“上图天之阴阳，分而为乾、兑、离、震；地之柔刚，分而为坤、艮、坎、巽。人当其气交之中，头圆居上得其乾，腹虚有容得之坤，股肱动作得之震、巽，离目主视，坎耳善听，兑口能言，艮鼻处默。目、口阳也，得天之气，故动。耳鼻阴也，得地之气，故静。所谓是气而为是形也。”

此于卦爻象的各种变化之中，图 11-3 和 11-4 是很具代表性的非常不错图示，故此把其辑录，以供参考、分析和理解。

在八经卦中，其卦名的取用从古至今其实是经历过变化的，其卦名是直接或间接地与卦象卦义有密切的关联性。这可在卦象和卦义，甚至卦数中都得到证实。比如在八经卦的表象（或为像形之像象，象可通像，称之为“表象”，即表面的显形之象，故又或称为“显象”，相对看不明显而又可存在的为“隐象”、“里象”）中，以及其它的卦象，或综合而言的大象，或广象等，现把通常的说法和笔者的见解，将其所对应的卦象简说为如下（注：引号内的为出自《说卦传》，部分作了改动，后为作解）：

① 坤（䷁）：坤六断；地（阴聚形地）；“养万物者莫役乎坤”；坤古本原文为“𡩁”字，音（chuān），其音与“初六三”的合音同；原卦名取其卦形象；二三静六纯阴形围地。

② 震（䷲）：震仰盂；雷（天水用雷）；“动万物者莫疾乎雷”；震原文为“辰”；阴雨下有阳为雷电辰。

③ 坎（䷜）：坎中满；水（外阴形水）；“润万物者莫润乎水”；坎原文为“习贲”，贲通“贡”，赐给，赐也；中为阳爻谓水中有火。

④ 兑（䷹）：兑上缺；泽（阳下形泽）；“说万物者莫说乎泽”；兑原文为“奪”，夺古原为丧失，又为强取也；其形似兑字通说或悦；两下阳升交上阴降，形阳开来阴返交有兑。

⑤ 艮（䷳）：艮覆碗；山（地上泉山）；“终始万物莫盛乎艮”；艮原文为“根”；形艮通根艮很跟限垠……（注：主要是，根为始，垠为终，艮为止）；其形两下阴降上阳升，形阴聚藏阳露有艮。

⑥ 离（䷄）：离中虚；火（外阳炎火）；“燥万物者莫燥乎火”；离原文为“羅”，罗为网捕，张罗、罗鼓；中为阴爻谓火中有水。

⑦ 巽（䷸）：巽下断；风（阳上成风）；“挠万物者莫疾乎风”；巽原文为“箕”；形下阴上阳盛气行风。

⑧ 乾（䷀）：乾三连；天（阳散气天）；“薄万物者莫战乎乾”；乾古本原文为“键”字，通“健”字；三三动九纯阳气散天。

如果作细分比照可以看出，其卦名的由来是与卦爻形成的卦象有很大的联系。例如，卦名的汉字写法既与卦符之卦象形状相近似，又与卦符卦义的意思含义有所表述。这样，大概知道了卦名的由来，就可以更好地对卦的象义和数理作更正确性的对应运用了，从而不至于照搬经书之言而不知其理之所成，如此作为预测、推演、解说等利用，就能得心应手作变通对应了，就可以“无法定法，法定无法；道于理成，理推道修；‘法无定法，万法归一’”。

至于其详细的卦象对应，将集中在卦象的分类上作说明。

在八经卦中，震艮、兑巽的卦象正好是成相反的对反之象，乾坤坎离四卦颠倒不变，所以八卦实由六卦之象而来。同理，六十四卦实由三十六卦的卦体符象而来。

综上所述，八卦的经卦，就是指“坤 0、震 1、坎 2、兑 3、艮 4、离 5、巽 6、乾 7”八个卦象。其在

圆图上的象图卦序象而言，又分有先天八卦与后天八卦之说。经卦的卦序象排序方案也较多，这留待在后面章节内再详述。

二、重卦（即别卦）

重卦，顾名思义，重者重复而再，又是重叠而成之义也。也就是说，重卦就是两经卦相重叠之卦符。重卦又称之为别卦，是有别于经卦的其它卦之意。另外，此又特意把经卦又别称之为单卦，是指单独不重复之意。并以单卦与双卦的奇偶意思对反上下易的分别，以解决经别或经重卦在字面上不易作对反含义的区分。

经卦的三爻组成和变化都是自下而上的，因此，重卦同样是自下而上两经卦组成，其共有六十四重卦。虽然说八八而成的六十四重卦与八经卦有所不同，但其是以八经卦而成的，故均仍属于八卦体系的范畴。这样，八卦就有了狭义的八经卦与广义的八经卦与六十四重卦的狭广之分了，与太极、两仪、四象作对比而言，就有了八卦的概念体系之说。

因此，凡言卦说的，如无说明，均指狭义的经卦而言。凡重卦者，均属于两卦组合在内，这是学卦者必需要注意的区分。凡言八卦者，均指广义的八卦系统。重卦承接经卦的基础，亦有分为先天与后天的排序方案之说，但常见一般都是伏羲先天的重卦图示，后天之图反而少见，后天图多以三十六宫图作表示。

图 12-1 为先天（伏羲）六十四卦横图，图 13 系列为六十四卦组合图，或谓伏羲八宫卦序图，与方图相同，变画成圆图则为圆图。图 12-1 的易卦序象均为古今最流传的说法，这种布局排列方案图示应是与古图文以从上到下，从右到左的书写顺序有关，尤其是图 12-1 的左阴右阳的显示方式，与左阳右阴的后天性相互对反。这可参考前面章节的太极顺逆图，也是与太极阴阳图的阴阳仪相互对反。但由于其影响深远，且于从阳返阴的逆顺序而言，又是有作可取之处，故仍以此图形先示之。然而顺逆有别，非常人可理解。故此，变通以《周易》为基础，以太极阴阳图参照直接对应，特改图 12-1 而作变通之用，画了图 12-2 的新先天（伏羲）六十四卦横图，以符合左阳右阴的太极阴阳图的时空对应。

图 12-3 按“阳上阴下、左阳右阴、自下而上”，为相对较对应太极阴阳图的阴阳变化规律顺序布局排列，也是以八体卦的扩展重卦图示。图中太极之气清轻成散气居上，卦爻之象浊重成聚形居下。在二进制代码的数理中，其数码取向亦完全与图 12-3 相同，与通行的图 12-1 而言，图 12-1 的二进制代码只能采取变通的方法，故图 12-3 相对而言应具有无可非议的优越性。而图 12-1、12-2 对应与乾坤生六子女之说显然是与此相互对反的卦爻象。

图 12-1、12-2 与图 12-3 的相同之处，均观察取用黑白阴阳的爻象成卦象的取向顺序，都是正面的上下（或下上），与卦爻象排列的上下时空上是相一致。八经卦的四大特征卦“乾离坎坤”的位置都是没有变动的。

图 12-1 与图 12-3 的八经卦排列的不同之处，在乾坤的阴阳“S”形圆道上，是把离卦与坎卦互调而变用了，而坎离两卦对应于月相形都是半圆，其基本上是相同相通的，故这不能说明图 12-3 的坎离互调就不能是正确性的。从而震兑艮巽，亦跟着作了变换调整。

因为地球是圆的，不同的观测点可以产生完全相反的结果，但反转或镜象或变通之后，其结果可大体又是会大概相同相通的。例如，地球的南北极与后天的南离而高北坎而低相对应。又比如，现今西式成国际性的地图，都是以上北下南，左西右东为主要的规范，故风水学上着重面向南方易生财气。而我国古代几千年以来，都一直是上南下北，左东右西为主要的规范，故风水学上着重在内背靠北方易稳定权贵，出外易求钱财而对应为南方。这其实质性都是一样的，这都不能说是谁对谁错，只是以哪种定为标准、规范，然后配对成何种说法而已。这样，图 12-3 的八经卦的阴阳性，在图示中的黑白色中就可对应而易于分辨了。故图 12-1 的旋向是“乾兑离震”为阳旋的阳终阳始的阳逆退向，“巽坎艮坤”为阴旋的阴始阴终的阴顺进向；而图 12-3 的旋向是“乾巽离艮”为阳旋的阳退阴进的阳顺退向，“兑坎震坤”为阳旋的阳长阴始的阴逆进向。反之，图 12-1 作从左至右，或图 12-3 作从右至左的顺序，则都是阳顺进而阴逆退向。

在图 12-3 中，是把图 12-1 作了上下颠倒左右调转变通而成，该图相对于图 12-1、12-2 来说，其真正

最不同的变化之处，是在于最下面的一行卦名序列的不同，图 12-3 的易卦序象是按照《周易》的自下而上，先阴后阳（即以阴育阳、阴育阳长）的变化规律来排列，也是与二进制代码的排序完全相通相同。总体上，图 12-3 是按照左阳右阴，爻象是自下而上，卦象变化的整体是由上到下变化，其与图 12-1 的不同，更是体现了阴阳体用理论之“阴阳互体互用”，或“体用对反”的灵活变通和运用；更能象征太极之气是由上而下的顺序阴下成形的；更反映了图示中有自上而下，也有自下而上的体用对反；有从左至右，又有从右至左；是逆向与顺向的阴阳结合，与图 12-1 的单一性是有着完全不同的内涵和广延，又有着与图 12-1 的相关联相通性。因此，认为图 12-3 相对图 12-1 而言有其独特的对应启示，两者结合使用或可作为同一基性的阴阳性两体图示。

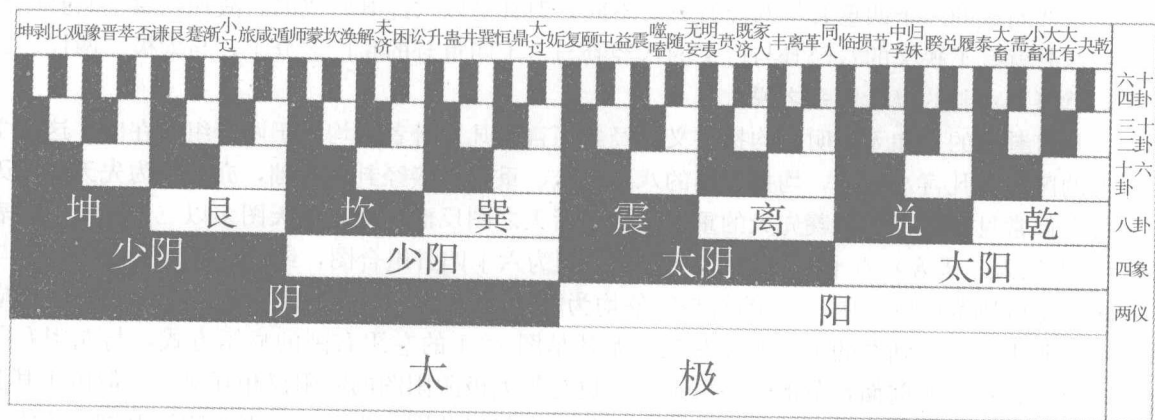

图 12-1 先天（伏羲）六十四卦横图

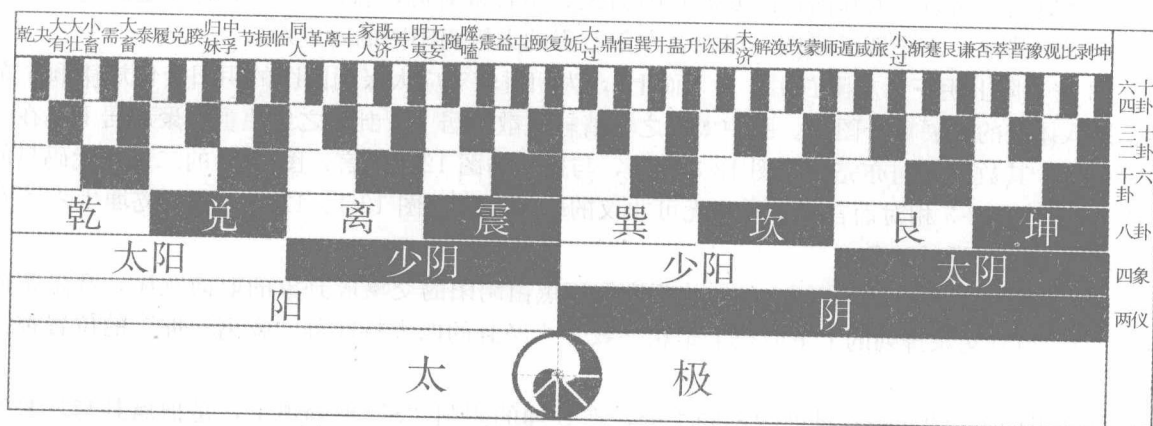

图 12-2 新先天（伏羲）六十四卦（左阳右阴）横图

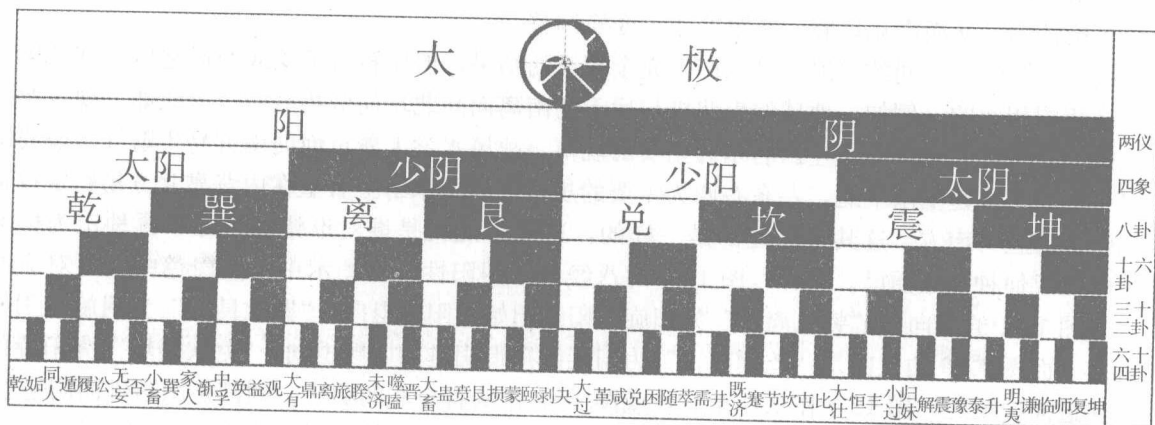

图 12-3 六十四卦（八体卦）易序象横图

图 12-3 中均以下面一行爻象的黑白对应阴阳，来作为区分阴阳的卦性，其特征是皆初爻定阴阳，即可以一阴一阳相间隔交错接连，是与图 13-2 是相一致的，优点在于与数理数性相对应，缺点是需以数性分阴阳卦。虽然图 12-1 也是与图 13-1 相一致，但该两图的重卦都不能以初爻分阴阳卦性，同时又只能以上爻作为间隔接连，但其优点是能以图 13-1 的上半部分作为阳卦，下半部分作为阴卦。

图 13-1 六十四卦组合图（或伏羲八宫卦序图）的易卦爻序象，是从阳到阴、从左到右、自上而下的变化顺序来作排列。图 13-1 是与图 12-1 的易卦序象相同，原图没有数字内容，为了便于理解和作比较，此在图 13-1 中增加了数字上的内容。图 13-2 与图 12-3 的易卦序象相同。图 13-2 数字上的内容主要为从 0、1~7 的序列 8 个数，以及六十四卦象的对应，由 0、1（阴爻为 0，阳爻为 1）组成的二进制代码，和除去 0、1 的 2~9 之间阴阳、天地、奇偶、单双数的对应，这 2~9 的 8 个阴阳数理，是与河图洛书相似相通，但又是有所不同的，这也是图 13-2 的另一重要独特之处，此把其写成汉字数字置于图左边列中。图 13-2 是主要的本体性图示，且增加的数字内容，更易于用数理来增强对易卦序象的对应与剖释解说。

八卦 (下左 宫右阴)	1 乾 ☰	2 兑 ☱	3 离 ☲	4 震 ☳	5 巽 ☴	6 坎 ☵	7 艮 ☶	8 坤 ☷
	111	011	101	001	110	010	100	000
乾 ☰	00 乾 ☰	01 夬 ☱	02 大有 ☲	03 大壮 ☳	04 小畜 ☴	05 需 ☵	06 大畜 ☶	07 泰 ☷
1 111	111111	011111	101111	001111	110111	010111	100111	000111
兑 ☱	08 履 ☱	09 兑 ☱	10 睽 ☲	11 归妹 ☳	12 中孚 ☴	13 节 ☵	14 损 ☶	15 临 ☷
2 011	111011	011011	101011	001011	110011	010011	100011	000011
离 ☲	16 同人 ☲	17 革 ☲	18 离 ☲	19 丰 ☲	20 家人 ☲	21 既济 ☵	22 贲 ☲	23 明夷 ☲
3 101	111101	011101	101101	001101	110101	010101	100101	000101
震 ☳	24 无妄 ☳	25 随 ☳	26 噬嗑 ☲	27 震 ☳	28 益 ☲	29 屯 ☵	30 颐 ☶	31 复 ☲
4 001	111001	011001	101001	001001	110001	010001	100001	000001
巽 ☴	32 姤 ☴	33 大过 ☱	34 鼎 ☲	35 恒 ☲	36 巽 ☴	37 井 ☵	38 蛊 ☱	39 升 ☲
5 110	111110	011110	101110	001110	110110	010110	100110	000110
坎 ☵	40 讼 ☲	41 困 ☲	42 未济 ☲	43 解 ☲	44 涣 ☲	45 坎 ☵	46 蒙 ☲	47 师 ☲
6 010	111010	011010	101010	001010	110010	010010	100010	000010
艮 ☶	48 遁 ☲	49 咸 ☲	50 旅 ☲	51 小过 ☲	52 渐 ☲	53 蹇 ☵	54 艮 ☶	55 谦 ☲
7 100	111100	011100	101100	001100	110100	010100	100100	000100
坤 ☷	56 否 ☷	57 萃 ☲	58 晋 ☲	59 豫 ☲	60 观 ☲	61 比 ☲	62 剥 ☲	63 坤 ☷
8 000	111000	011000	101000	001000	110000	010000	100000	000000

图 13-1 伏羲八宫卦序（六十四卦组成）图

图 13-1 是通行的伏羲八宫卦序图，与圆图相对或称为伏羲六十四卦方图。伏羲二字是后人所加的，并非其真正是伏羲本人所画之图，只是作为伏羲先天、文王后天之说的对比。图 13-1 是依据“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八”的顺序，按八八成六十四数排列组合而成，其有以内卦为体为宫，外卦为用为变之说。在易卦序象上，是按卦爻的自上而下，从左到右的爻序象变化排布而成。其爻序象自上而下的变化也可以说是与二进制相似相通，但并不能说完全一样，因为二进制数列是相反地而从右到左递变。图 13-1 中，是按四阳卦大小的乾兑离震，阴卦按小大的巽坎艮坤，整体作大小排序而重合交互组成。

在图 13-1 当中，如以经卦的阴阳多少比例而言，巽应为阳，震应为阴，而在太极“S”形图中，巽震的位置互体互用，变成互换调位而成的气旋回旋动力，也是风水学上“曲则有情”的重要数理所在。这种有关中正体位互转互用的阴阳体用现象，是极少有其它书籍提及到的重要现象。比如，从“乾 1、兑 2、

离 3、震 4、巽 5、坎 6、艮 7、坤 8”中，以其阴阳多少产生的气旋动力，在其数理上的对应而言，则应是“乾 1、兑 2、离 3、震 5、巽 4、坎 6、艮 7、坤 8”。故可以从数列上的顺序号看出，从整体上气旋是从乾至坤走向的，但到了中间的震巽两卦则作了体位转用的体用互变，从而产生相反方向的回旋动力了。如果从物理学上说，则是在正常的主力运动中，存在着相反方向的次阻力（或反作用力）运动。这也是反映圆道中又包含了阴阳相对的大小圆道的有力说明。

八卦	7 乾 ☰	6 巽 ☴	5 离 ☲	4 艮 ☶	3 兑 ☱	2 坎 ☵	1 震 ☳	8 坤 ☷
	111	110	101	100	011	010	001	000
乾 ☰	63 乾 ☰	62 姤 ☴	61 同人 ☲	60 遁 ☶	59 履 ☱	58 讼 ☵	57 无妄 ☳	56 否 ☷
7 111	111111	111110	111101	111100	111011	111010	111001	111000
巽 ☴	55 小畜 ☴	54 巽 ☴	53 家人 ☲	52 渐 ☴	51 中孚 ☱	50 涣 ☳	49 益 ☲	48 观 ☶
6 110	110111	110110	110101	110100	110011	110010	110001	110000
离 ☲	47 大有 ☲	46 鼎 ☲	45 离 ☲	44 旅 ☲	43 睽 ☱	42 未济 ☵	41 噬嗑 ☲	40 晋 ☳
5 101	101111	101110	101101	101100	101011	101010	101001	101000
艮 ☶	39 大畜 ☲	38 蛊 ☱	37 贲 ☶	36 艮 ☶	35 损 ☶	34 蒙 ☲	33 颐 ☶	32 剥 ☶
4 100	100111	100110	100101	100100	100011	100010	100001	100000
兑 ☱	31 夬 ☱	30 大过 ☱	29 革 ☲	28 咸 ☲	27 兑 ☱	26 困 ☱	25 随 ☱	24 萃 ☱
3 011	011111	011110	011101	011100	011011	011010	011001	011000
坎 ☵	23 需 ☵	22 井 ☵	21 既济 ☵	20 蹇 ☵	19 节 ☲	18 坎 ☵	17 屯 ☵	16 比 ☲
2 010	010111	010110	010101	010100	010011	010010	010001	010000
震 ☳	15 大壮 ☲	14 恒 ☲	13 丰 ☲	12 小过 ☱	11 归妹 ☱	10 解 ☲	09 震 ☳	08 豫 ☳
1 001	001111	001110	001101	001100	001011	001010	001001	001000
坤 ☷	07 泰 ☲	06 升 ☲	05 明夷 ☲	04 谦 ☲	03 临 ☲	02 师 ☲	01 复 ☲	00 坤 ☷
0 000	000111	000110	000101	000100	000011	000010	000001	000000

图 13-2 六十四卦（八体卦）易序象八宫组成图

图 13-2 是与图 13-1 既相似而又极之不同的新图示，是根据卦爻的成因中，取卦爻象的自下而上递变，并与二进制完全相互对应，并类似《易》的古原文中，以“乾巽离艮兑坎震坤”的上下左右顺序排布，且符合中正体用、对反交互，加入数字上的内容等综合绘画而成。图 13-2 是先内卦爻变而后外卦爻变，上面经卦体为重卦下用，左面经卦体为重卦上用，其又可符合互体互用。卦名与数性数理上是完全相符的，是以二进制代码来作为数理上的对应，其对应为“坤 0、震 1、坎 2、兑 3、艮 4、离 5、巽 6、乾 7”，其数字对应二进制数为“坤（000）、震（001）、坎（010）、兑（011）、艮（100）、离（101）、巽（110）、乾（111）”。其刚好能与图 13-1 的奇数为阳，偶数为阴相对应，即坤 0、坎 2、艮 4、巽 6 为阴卦，震 1、兑 3、离 5、乾 7 为阳卦，这又刚好数理上与图 13-1 的阴阳经卦相对应。

其数理可以是“二坤 0、四震 1、六坎 2、八艮 4”为阴卦，以“九乾 7、七巽 6、五离 5、三兑 3”为阳卦（注：汉字数字是为与阿拉伯数字不产生混淆而采用的另外表示），汉字的是与河图洛书的虚掉中正数 5 和 10（或 0）的数理而来，但又是有所区别。此把数三与一变通成数五与三，从而变成了二进制数 0、1 以外的 2~9（即二至九）的数理。其中的变通，汉字数的偶数为阴的“二坤、四震、六坎、八艮”可为阴卦，奇数为阳的“九乾、七巽、五离、三兑”可为阳卦，这都是相对应的。另亦可变通成数列为“二坤 0、一震 1、四坎 2、三兑 3、六艮 4、五离 5、八巽 6、九乾 7”等等。图 13-2 有别于图 13-1，重要而又一独特之处，更是数理上“阴中有阳，阳中有阴”与“数中有数，数外有数”等的体现。

从数理上而言，单是“二坤 0、四震 1、六坎 2、八艮 4、三兑 3、五离 5、七巽 6、九乾 7”就已经包

含非常丰富的数理了，这里作简单解说。从八经卦象数中可以看到，卦名前的汉字数字之间，有着类似河图洛书的数理模式。

比如，在“坤、震、坎、兑、艮、离、巽、乾”中，其阴阳相对立对应的卦为“乾对坤、巽对震、离对坎、艮对兑”，在卦象数列为“二坤、四震、六坎、三兑、八艮、五离、七巽、九乾”中，对立卦数列数理对应是“9 乾对 2 坤、7 巽对 4 震、5 离对 6 坎、8 艮对 3 兑”。当然，亦是同样包含先天八卦的数理。这亦可以从先天八卦图示中可以看到，在先天八卦图示中，通行的是以“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八”来作为数理上的对应，其数列的数理对应是以简单的 1~8 来作为对应，其对立卦对应组成是“乾 1 对坤 8、巽 5 对震 4、离 3 对坎 6、艮 7 对兑 2”，这里，数理上可以有 $1+8=9$ 、 $5+4=9$ 、 $3+6=9$ 、 $7+2=9$ ，得和数 9 是天干数体数 10 的圆道数中的有极数。而在此基础上，增加了 $9+2=11$ 、 $7+4=11$ 、 $5+6=11$ 、 $8+3=11$ 相作变通对应的数理，得和数 11 是地支数体数 12 的圆道数中的有极数。而数 11 就如同数 9 一样特别，同时其回归数为 1 而与数 1 的数性相通；数 11 既是地支数体数 12 的终极有数；同时又表示天干数体数 10 的圆道循环上升一级后的有极始数 1，即第二层级后的数 1；数 11 于数理上又是天干数中阳数 5 和地支数中阴数 6 之和。数 11 其实是被很多人忽略了，它其实是与古代受重视的太乙太极始有数 1，于回归个数性质上是相同相通的。数 11 也是与六爻五间（即七虚间不计上下两无间只算五有间）相关联。这样在数理上，就可以综合性地“铺天盖地”了，即把天地之数都采用了。

八经卦在卦序象上是有隐和显的数列数理的。比如，在“坤、震、坎、兑、艮、离、巽、乾”中，既可以是数列“1、2、3、4、5、6、7、8”作表示，又可以变通是“2、3、4、5、6、7、8、9”，又或是“3、4、5、6、7、8、9、10”，又或是河图洛书数的“1、2、3、4、6、7、8、9”，又或是“0（10）、1、2、3、4、5、6、7”；或是取地支数 12 中的“4~11”，又或是“5~12”，等等。

在各数列中，如数列“1、2、3、4、5、6、7、8”或“0、1、2、3、4、5、6、7”，凡是由小至大的排列是顺序数列，或为顺旋圆道数列，可另简称为开末（圜）数列；而若“8、7、6、5、4、3、2、1”或“7、6、5、4、3、2、1、0”之类由大到小排列的是逆序数列，或为逆旋圆道数列，可另简称为合本（圜）数列。另外，凡是标示了数列的为显数列，而相对没有标示的则为隐数列，显隐互体互用。比如，在“二坤 0、四震 1、六坎 2、三兑 3、八艮 4、五离 5、七巽 6、九乾 7”中，显数列为“0、1~7”的顺旋数列，隐数列则为相反的逆旋数列“7~1、0”，等等。在显隐数列中，此又把“1~8”的从 1 开始的自然数列称为阳显顺数序，或自然数序，从“0、1~7”的从 0 开始的数列称为阴显顺数序，或原始数序（原为原点，始为开始之意），或二进制数序。逆向数序反之亦然。

至于采用哪个数列，才是正确性和最对应的，则见仁见智。通行的先天八卦中所采用的数列“1、2、3、4、5、6、7、8”是一种对反运用的数理，最明显的特点是不能很好地表示天地、阳阴、奇偶数的对应，尤其是奇偶数不能与阴阳的时空对应上，均不能很好地相通对应表达八经卦象的数、义、理，只能作为一种辅助性的数列说明，而不能简单地相套对用。古代采用的河图洛书对应数列是最正确的，即“1、2、3、4、6、7、8、9”（即虚中数 5），但其数列上的连续性欠佳，而不易于初学者的理解，因为其对立卦交互对应的“9 乾对 2 坤、7 巽对 4 震、3 离对 6 坎、8 艮对 1 兑”里，包含的数理有 $9+2=11$ 、 $7+4=11$ 、 $3+6=9$ 、 $8+1=9$ 。这样，天干数有极数 9 和地支数有极数 11 都包括其中了。但由于自古通行的经卦阴阳分属，与笔者的观点不同，故此为有所区别和理解，以及便于数列上的连续性。在数列“0、1、2、3、4、5、6、7、8、9”的十个数中，取数 0、1 为对应二进制数码之用，把剩下的八数列“2、3、4、5、6、7、8、9”作为对应数列，但为了能对应河图、洛书数，数 3 可变数 1，数 5 可变数 3，从而通过变通数来转变成河图、洛书的虚中数列。其实所采用的数列“2~9”，是反过来由河洛数和二进制综合而成的，并且是为了作为对应 64 重卦的二进制代码的最好数列，从而更易于让读者理解易卦序象中数列上，其对应数理所隐含的意义，以及对于预测推演数理上的理解和运用。

在图 13-2 中的六十四重卦八宫组成图示中，八经卦对应同卦名的八重卦，可称其为“八经卦重卦”，

简称“八重卦”、“八经重卦”，其在图中从右下角至左上角隐连成一斜线。八经卦重卦的二进制数码所代表的数的对应，为“坤 00 (000 000)、震 09 (001 001)、坎 18 (010 010)、兑 27 (011 011)、艮 36 (100 100)、离 45 (101 101)、巽 54 (110 110)、乾 63 (111 111)”（注：括弧内为二进制代码，卦名后的数字为二进制代码所对应表示的十进制数值数字）。八经卦的二进制代码数列为“坤 0 (000)、震 1 (001)、坎 2 (010)、兑 3 (011)、艮 4 (100)、离 5 (101)、巽 6 (110)、乾 7 (111)”。从八经卦与八经重卦中可以看到其卦象特征，八重卦是上下（或内外）卦都是一样的，相对应的二进制代码也是前后（或左右）三位组成的数码是相同的。这样，卦名与数列数字的数理就奇（或单）阳偶（或双）阴相对应了。在八重卦与经卦的数列对应，有“坤 00 对 0、震 09 对 1、坎 18 对 2、兑 27 对 3、艮 36 对 4、离 45 对 5、巽 54 对 6、乾 63 对 7”，其数理有 $00+0=0$ 、 $09+1=10$ 、 $18+2=20$ 、 $27+3=30$ 、 $36+4=40$ 、 $45+5=50$ 、 $54+6=60$ 、 $63+7=70$ ，把八重卦的数码“坤 00、震 09、坎 18、兑 27、艮 36、离 45、巽 54、乾 63”简化成回归个数，则为“坤 0、震 9、坎 8、兑 7、艮 6、离 5、巽 4、乾 3”，在体数 10 中没有数 1 和 2。其重卦与经卦的二进制数列“坤 0、震 1 (=10-9)、坎 2 (=10-8)、兑 3 (=10-7)、艮 4 (=10-6)、离 5 (=10-5)、巽 6 (=10-4)、乾 7 (=10-3)”相对比，则坤 0 和离 5 的数序不变，其它的均变成了与原数相加成 10 数的对应加减数（即括弧内的计算公式）。在八重卦数码中的数理又有，即在“坤 00、震 09、坎 18、兑 27、艮 36、离 45、巽 54、乾 63”的自身数理中有，坤 $00=>0+0=0$ 、震 $09=>0+9=9$ 、坎 $18=>1+8=9$ 、兑 $27=>2+7=9$ 、艮 $36=>3+6=9$ 、离 $45=>4+5=9$ 、巽 $54=>5+4=9$ 、乾 $63=>6+3=9$ ，除了坤等于集无极、太虚的综合数 0 外，余下七个卦所有的自身数相加都等于有极数 9。而其自身数又可分解成两个数列，即分解成层级数列与个归数列，为“坤 0、震 0、坎 1、兑 2、艮 3、离 4、巽 5、乾 6”和“坤 0、震 9、坎 8、兑 7、艮 6、离 5、巽 4、乾 3”。这里，又可以看到了为何重卦六爻的爻名为何与数 6 和 9 有密切关联性；而其中的两个数为 0 的坤和震代表了六爻虚间的上下无虚间，其它的均为五有虚间。这又是说明了“数外有数，数内有数，数数相应”的太极阴阳论（注：可另简称为是则性）及全息性。

如此一来，经卦在数列数理上的理解就简单很多了，而其中的各种数理是很多变化而能变通的，又是数数相联相应的，从而构成了以河图洛书的数理为中心之隐体，以八卦的八八六十四重卦的阴阳变易数理为外围之显用。因此，为易作八经卦的区分和理解，可称河图洛书的数列“坤二、震四、坎六、艮八、兑一、离三、巽七、乾九”为隐体数列；数列“二坤、四震、六坎、八艮、三兑、五离、七巽、九乾”为（变通的）隐用数列；数列“坤 0 (000)、震 1 (001)、坎 2 (010)、兑 3 (011)、艮 4 (100)、离 5 (101)、巽 6 (110)、乾 7 (111)”为显体用数列。而相对应的八重卦与经卦的体用方法相同，但需加注八重卦字样，以示作区别。这样，八卦的经卦和重卦的易卦序象，就可通过图 13-2 的数列来作对应运用而得心应手。

在对比图 13-1 与图 13-2 的卦符象和数列中可知，图 13-2 卦序象位刚好是图 13-1 的上下卦象相反的对比对应，即两图的对比突出了八卦的体用对反性。图 13-1 是自上而下取爻象而成从左到右的二进制代码，图 13-2 是自下而上取爻象而成从右到左的常规二进制代码。

按照笔者观点的六十四重卦是从坤至乾的顺序变化发展，那么先前的图 1-4 右面的气旋走向就应该是反转的（即左右和上下作镜像），即应该是如图 1-4-2 所示。因为如图 1-4-2 中的走向是如事物的发展是由小到大，万物自下而上生长变化，是由阴至阳的走向发展变化的阳顺气旋。如果是图 1-4，则是反映事物是由阳气下沉成形，而成万物的由阳至阴的走向。虽然图示都是变通画成顺时针阳旋向，但其实是有所相通而又有所不同的，其不同又有如指南针还是指北针一样，又或是以南半球为上还是以北半球为上一样，是观测的角度不同。但图 1-4-2 才是真正符合《周易》和我国上古先民们的以阴为孕育万物，先有母系氏族而后有父系氏族等的发展规律相符合，为负阴而抱阳。因此，认为图 1-4-2 是体，图 1-4 是用。比喻我们常用的时钟，表面的刻度盘则是以图 1-4 为应用的，时间是以乾位为起始点等等，这都是阴阳互体互用的原因。

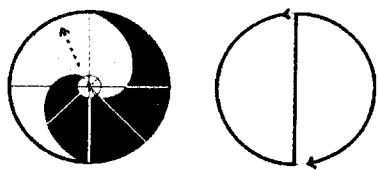

图 1-4 太极两仪四象八卦分成走向图

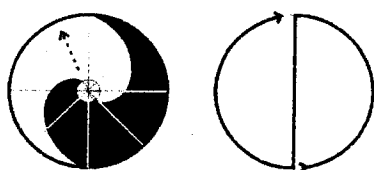

图 1-4-2 太极阴阳八卦走向图

现今社会上，对于八卦的二进制对应所生成的代码，排列方案是有多种而各有不同。一般常见的方案有：第一，就是如图 13-1 所示，其方法是一卦内的爻，按自上而下的顺序，以阴爻为数码 0，阳爻为数码 1，然后用数码代替卦爻象，对应成从左到右排列的新二进制代码，例如，夬（011 111）对应为数 01；或可变通成从右到左排列的二进制代码。第二，基本上与第一相似，不同的是阴爻为 1，阳爻的为 0，然后对应成从左到右排列的二进制代码，例如，夬（100 000）对应为数 01。第三，按自下而上的顺序，以阴爻为 0，阳爻为 1，然后对应成从左到右排列成的新二进制代码，例如，艮（001）对应为数 1，又有重艮（001 001）对应为数 11。第四，纯粹以先天八卦数来作为卦爻数，例如，乾为数 1，坤为数 8；或重卦分解成经卦，以爻象对应某些数，通过加减乘除取其所得数余数等而成。第五，如图 13-2 所示，卦爻按自下而上，对应成从右到左的二进制代码，例如，复（000 001）对应为数 01。

至于哪种更科学，或是更符合二进制代码生成的原理，这就先得了解二进制代码是怎么一回事了。二进制代码，顾名思义，是以两数作代码而逢二进一，通常是用于计算机内码的指令语言和信息存贮代码，其排列顺序和进位是从右到左排序，是从个位到十位百位等，而读法却可相反成从左到右的顺序，其数码对应于正负数的正负符号而产生的反码补码，以及小数的小数点而产生的浮点数等等，都是学过计算机专业，或对二进制代码有所了解的人士，才能完全理解和作出对二进制数与十进制数之间的转化运算。笔者有幸曾读过专升本的西安电子科技大学的计算机技术应用，故对二进制还是有一定的了解。以上所列的几种常见二进制数码排列方案，按卦爻自下而上的组成顺序而言，第一种是较贴近的，第五种是完全吻合的，第一种是第五种的反序排列，其它方案都只是变通上的运用，如果以数是物象的反映，那么第一种和第五种才是相对较可取用的方案。笔者见大多数易学书籍中，竟然只有后期极少数书籍内，以极少篇幅作简单的二进制代码，与六十四卦相联系对应而成数理，至于绘画成图表作更深入的参考、扩展、完善和应用的，则暂时还未见到。故笔者才认为有必要绘制成图 13-1 和 13-2，并尝试明确二进制代码与十进制数之间的对应图示，这对于作为参考、对比和应用都是很有帮助。

数 0 至 7 的二进制代码对应八卦是：坤（000=0）、震（001=1）、坎（010=2）、兑（011=3）、艮（100=4）、离（101=5）、巽（110=6）、乾（111=7）。其中数码 0 和 1 均可变通用其它符号代替；其又可相应相通表示为物理学上，电的正负极符号+和-等。

另外，被称为古代计算器的算盘，其构成一般都是采用上二珠、下五珠的组合形式，当然也有现代银行系统以前常用的那种，上一珠下四（或五）珠的五（或六）珠简便算盘。其下面的四珠逢五可上进一，就是进推上面二珠中的一珠代表数 5，这就是阴阳体用上，数二与五的奇异数子 2 与 5 的又一妙用。还有珠算盘下面五珠上二珠的构成，都与重卦六爻中的二爻与五爻刚好是互体互用。其何以成体用？就指在算盘中，下体五（或四）数用上二（或一）数或反之，下五珠合代表数五，上一珠可代表数五，这就是数五体现在用上面两珠算中的其一而代表下全体数五。算盘的下面是四珠，上面是二珠，或下面五珠，上面一珠，皆合共又刚好是六粒珠而成一列数位，加若干列数位则成了算盘而各数于算盘中，这六粒珠数就是与一重卦六爻数相通相成。又或者算盘的下面是四珠，上面是一珠，原理始终不离原来古原算盘的特性，五珠与六爻的五间数相合。不同的是天地上下卦别之分有所不同，算盘是以五数为下珠作始体算数，以上珠二数代五、五（其中 5+5=10）居上为进五进十数用。这样，算盘下五珠象数又可表五行数（如是四珠为四象数），上两珠又可表阴阳或河洛中数五或十。对应于六爻，则下面最上的第五珠数，则对应六爻的五爻而与二爻均成为上下人中交联的体交互用之数。算盘的五上四下的下四逢五可上进一，或除法中的八

二下加四等，又是成了数学上四舍五入等的绝妙对应。而六爻卦中多一用爻而成七爻卦的乾坤两用爻之卦，其爻数为7，这是因为首末可作张缩的层级变化，是大的太极阴阳；而刚好传统常规的下五上二珠的算盘，上下合共七珠而对应于7用爻数。这样，以七珠成七星数之变应对于卦爻数，以六珠（即上一珠下五珠）对应六爻重卦爻数，是很对应和相通的。因此，把六十四卦相横并合，把每一重卦视成一算盘中的一列珠算，就可组成了对应变通的六十四位数的算盘符。这种以算盘的一列六珠算（或五珠算），对应于卦六爻数的相通变用算法，又可以说是易学上的一种新对应推算方法或工具。如此，无论是古近代的“计算器”珠算盘，还是近现代电脑（即计算机）的二进制代码语言运算，或电子计算器的十数成“+、-、×、÷”四象的十进制数运算，均可成为易卦爻象数的变通相应体用的说明及工具。

为供参考，现把《易》帛书原文六十四卦序列列表如下，为免有些古繁体字不能作电脑输入，现均以现通行本卦名示之，列表以自上而下，从左到右按数字标注顺序作排列。通行本易的排列，纯粹是按上下经三十六宫的上下经排序方案。而帛书《易》的排列是以二进制为基础，再以阴阳爻体数的多少作阴阳体用上交错与中互的排序。

《易》帛书原文六十四卦序列表

卦序	坤	震	坎	艮	乾	巽	离	兑
坤☷	1 坤	2 复	3 师	4 谦	5 泰	6 升	7 月夷	8 临
震☳	9 豫	10 震	11 解	12 小过	13 大壮	14 恒	15 丰	16 归妹
坎☵	17 比	18 屯	19 坎	20 蹇	21 需	22 井	23 既济	24 节
艮☶	25 剥	26 颐	27 蒙	28 艮	29 大畜	30 蛊	31 贲	32 损
乾☰	33 否	34 无妄	35 讼	36 遁	37 乾	38 姤	39 同人	40 履
巽☴	41 观	42 益	43 涣	44 渐	45 小畜	46 巽	47 家人	48 中孚
离☲	49 晋	50 噬嗑	51 未济	52 旅	53 大有	54 鼎	55 离	56 睽
兑☱	57 萃	58 随	59 困	60 咸	61 夬	62 大过	63 革	64 兑

八卦中的八经卦与六十四重卦，与我们常认识的自然界和各类科学，都是息息相关相联相应的。例如六十四卦与遗传信息体的DNA中的四数组成码等，均可作不同的对应，这里暂不作详述。

综上所述，八卦系统的体系，只要就是以太极（或通中互）{1数}、两仪（即阴、阳，或通易互）{2数}、四象（纯阳、少阳、少阴、太阴）{4数}、八卦（即经卦、单卦）{8数}、六十四卦（即重卦、别卦、双卦）{64数}，外再加乾坤进升的用六与用九两用卦（即七爻卦，与六十四卦合为六十六卦数）{2数}。如此，把从太极到用卦的主要演进过程的卦数相加，便可得八卦系的实际上的总体爻卦数为， $2+64+8+4+2+1=81=>9\times9=81=>1$ ，此结果可得出，所谓的九九归一、太一等易学数理，正巧亦是与此相符互通。也就是说，八卦体系，实际上的主要总体卦符数应是有八十一数，而并非是表面简单的六十四卦数。

第五节 先天八卦

相传伏羲仰观俯察，一划开天，始作八卦，主旨在显示宇宙万物之本体现象，并运用于人类诸事。《周易·系辞》说：“古者包牺氏之王天下，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文（注：可通‘纹’）与地之宜；近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟，以佃以渔；盖取诸离。”

伏羲，亦称宓戏、包牺、包牺、伏戏，后世尊称伏羲皇、皇羲。相传伏羲蛇身人首，与女娲兄妹成婚而成为人类始祖。

世上最古老的数学模式大多在中国。河图、洛书、太极阴阳图、八卦和六十四卦等，据说都是伏羲时代（此称之为上古时代，有学者称之为史前时代）的产物，其共同特征从表面上看是图形或符号，其实质都是象与数结合的阵式。然而这种象寓于数，数寄于象的象数结合，正好是与西方物（象）数产生极端分离，所出现的所谓数学危机是相反的现象。

关于先天与后天八卦之说，是宋朝邵雍（或称邵康节、邵氏、邵子）根据《周易》等易学方面的典籍，在其《皇极经世》书中绘画而成，后又经朱熹的《周易本义》辑录而流传至今。在宋朝之前，易学上一直只有八卦（即八经卦、三爻卦）和六十四卦（即重卦、别卦、六爻卦），根本上是不存在什么先天与后天八卦之说。宋朝邵雍，以汉易中的乾南坤北离东坎西的图式为先天图，称其乃伏羲氏所画；以汉易中的离南坎北震东兑西的图式为后天图，称其乃文王之易，是为伏羲易的推演。邵雍对这两图式，更推崇前者，以其虽无文字，却具阴阳终始之变，天地万物之理，是先于《周易》而具有的基本原理，故其易学又称为先天易学。邵雍还推演出一套易学相应的推测哲学体系，其著名的为《皇极经世》中，以“元、会、运、世”来作为与天地历易的对应运用；其主要以分类为，天有日月星辰，地有水土火石，时有元会运世，社会有皇帝王霸；提出“所谓八者亦本乎四而已”；并从其师傅李之才处学到并运用的先天数，即乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。邵雍的“配数法”于晚年拓展到术数领域，后人以其方法，托名邵康节撰写了风行的《梅花易数》和《铁板神数》，这是以事物对应编码，并配用《周易》卦爻进行推测。

此认为，其实邵雍的所谓先天后天之说，与阴阳的体用是有其相近之处的，其以先天为体为理，以后天为用为测。

其实邵雍所绘画成的先天、后天八卦图的卦序象，均是以《周易》中的《说卦传》（或亦称为《说卦》）内，所描述的易卦序排列或作图说而画成的。

《说卦传》说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”这里的天、地、山、泽、雷、风、水、火八种物质之名，代表为乾、坤、艮、兑、震、巽、坎、离的八卦之象。

邵雍称此前四句是说明先天卦位。他在《皇极经世》中说：“‘天地定位’一节，明伏羲八卦也。……乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入，是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。”因而邵氏推造出“先天八卦图”，以乾南坤北，离东坎西，震东北巽西南，艮西北兑东南。然而后人对邵雍之说多有批评，认为此四句与先天卦位不符，不是讲先天卦位的。

于1973年在湖南长沙马王堆汉墓出土帛书《易》后，发现帛书《易传》有“天地定立，????，水火相射，雷风相薄”，这其实是与现传的既有相近之处又有不同之处。如把《说卦传》和帛书《易传》的相近四句，按相近顺序绘画成图示，则帛书的顺序更接近邵氏的先天八卦，而通行《说卦传》的顺序反而与先天八卦有出入。比如，如按《说卦传》所言，则天地对乾坤，山泽对艮兑，雷风对震巽，水火对坎离，然所得结果却是与先天八卦有所不同。相反，帛书《易传》所言，则天地对乾坤，? 问号不知文字处，估计应是“泽山通气”而对应兑艮，火水对离坎，雷风对震巽，以这样的对立顺序组成图示，则刚好与先天八卦完全吻合。这不能不说明和赞赏邵雍于易学上的研究，有其过人和独特之处。然而如以“雷风相薄”，之薄字，为阴阳近相搏斗，则又似为后天之卦阵描述。

此认为，即使不按经据典，先天八卦与月相图相比照，其正确性仍是显然存在的。至于其与笔者的八经卦体卦（或为八体卦），在图示顺序上的两中用卦对调，即水火对应的坎离对调，如对应于月相图都是半圆，故仍可以为变通图示上是说得通的。两者是各有优缺点，先天八卦的优点，是很明确地与月相图相符，且能明确划分成左阳右阴的“S”形圆道，卦爻序象与自下而上相反成逆序向所成的二进制代码也相通。当然，以自下而上的卦爻序象对应所成的二进制代码相同的八体卦，亦与月相图相符，但不便明确划分阴阳，只能以交互变通的方法划分，方法为相互交错地间隔成一阴一阳，或像地球磁极成斜线，把兑乾巽离的顺序成半圆划分阴阳，但先天八卦亦同样可以成斜线判分阴阳。如果是以“阴中有阳，阳中有阴”

来评比，以及依从阴小到阳大的发展顺序对应成二进制数理来比较，则八体卦亦具优越性。八卦体卦从数列序上，以乾逆向坤于数理则反体逆用为顺，其更符合“数往者顺，知来者逆，是故易逆数也”。

“数往者顺”是以自然数实数（此可含数0）为主要应用基础，其数列序向上为顺向；“知来者逆”是从乾到坤，应知道其是返回来的方向为逆向；“是故易逆数也”是说平常说的易学乾坤，是表示从乾到坤的顺序是易学上的逆序向，于数而言从乾到坤就对应是逆序列数，而对反以顺数列则是“数往者顺”。因为通行本易学是以《周易》为主的易序象，故通常说易就是说从乾到坤的逆向顺序，这与《归藏》易是相反的，又是与《连山》易有所不同。但实际上的帛书《易》，是从坤到艮，接乾至兑为主的顺序，是一种从太阴到少阴，太阳到少阳的逆向，其刚好于数理上而言是接近顺向。而通行本以乾坤屯蒙需讼至既济未济，并非是真的卦阵序列，只能说是对立相错而成的序列排布，是一种以先天顺展成后天的综合排列。

简单比喻，以《归藏》、《连山》、《周易》相对电或电动的现象而言，则《归藏》有如电的负极或直流电中的负流电，《周易》有如电的正极或直流电中的正流电，《连山》有如电的正负交错或交流电。相对应易理而言，正流有如顺向，负流有如逆向，交流有如互向或相向。如此，以正流或负流的直流都是主导性体用，而交流则应是辅助性或类中性的体用。

无论是先天八卦还是八体卦，后天八卦还是八用卦，其实来来去去都是八经卦在顺序排列上的不同，从而造成对应方位上的不同，或及是对应代表的象数有些不同，从而产生的差异性 or 角度性。谁是谁非，谁主谁辅，还得是以实际对应和运用的相符率或准确率来作评定。而至于通用性，现今一般是以先天和后天八卦为应用的通行主导。

先天八卦图有四个特点（《周易与预测学》）：其一，先天八卦图循环的过程有顺逆之分，即“由一至四，反时针方向，顺序为乾、兑、离、震四卦；乾象征天在最上方，亦即南方。由五至八，顺时针方向，顺序为巽、坎、艮、坤四卦；坤象地，在最下方，亦即北方”（《白话易经》）。其二，是卦划相对，“乾三阳与坤三阴一对也，坎中满与离中虚一对也，震初阳与兑末阴一对也，艮末阳与巽初阴一对也”（《周易浅述》）。其三，先天八卦主生，图中“震巽木为一气，乾金生坎水，艮土生兑金，离火生坤土”（《周易浅述》）。其四，在人事上，表现了老与老，少与少相对。

对于先天八卦的见解，杭辛斋曰：“先天八卦，以乾、坤、坎、离为四正，震、巽、艮、兑为四维，四正者所以立体。故河图之位，只列四方。乾坤坎离者，即天地水火。水火者，天地之大用，合天地水火，而万象无不毕举矣。”

图 14-1 为改良的先天八卦方位图示，14-2 为后天八卦方位图示（注：后天八卦图对应太极图的真正破解图示及解说，此先让读者多加思索作为探讨而暂不展示，其图说于前面章节已有简示，将在后面章节的后天八卦内再展示）。注意，图示均被作了部分改良，但总体方位是不变的，其图内中的太极阴阳图，为改良的原始太极阴阳图（注：可参考前面章节），此图内太极阴阳图均作了八等分交中线形处理，并作了调整而对应于卦爻象。图中的数字，大写（即汉字数字）为先后天对应数，小写（阿拉伯数符）为对应自下而上顺序所成的二进制代码表示数，即八体数。

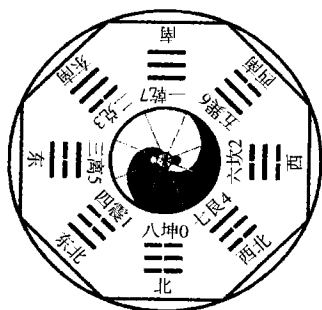

图 14-1 伏羲先天八卦位图

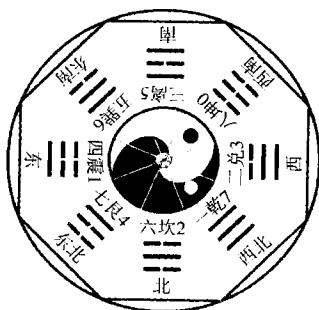

图 14-2、文王后天八卦位图

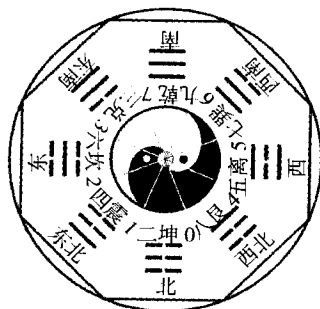

图 14-3 八卦体卦方位图

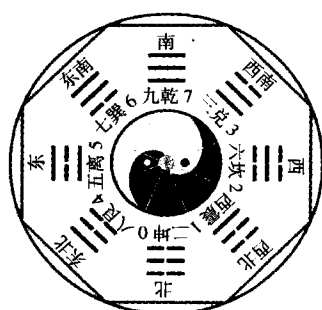

图 14-4 八卦体卦方位图

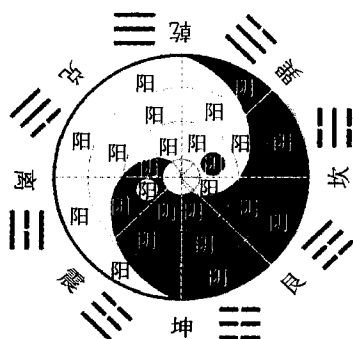

图 15-1 先天八卦阴阳象图

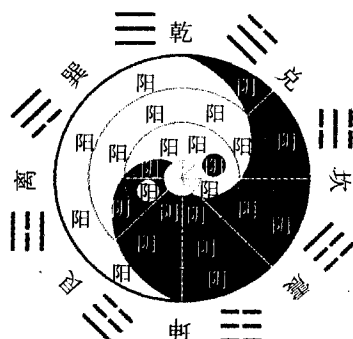

图 15-2 八卦体卦阴阳象图

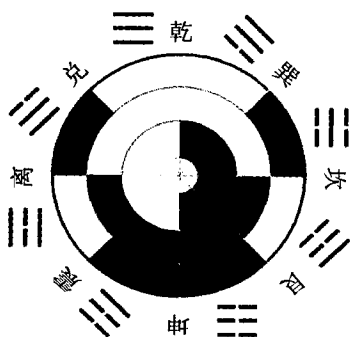

图 15-3 先天八卦圆等分象图

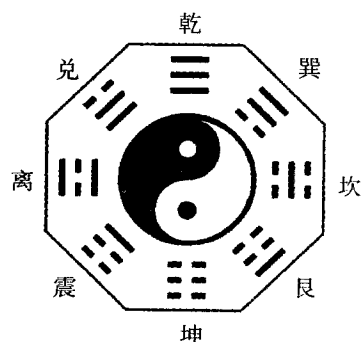
图 15-4 八卦体卦圆等分象图

图 14-3 与 14-4 均为按二进制数理，对应卦爻象位自下而上的顺序，从而对应所成的图示。图 14-3 为变通图示，以供与图 14-1 的变通参考。图 14-4 是正式的、正规化的八卦体卦时空对应方位图示。两图中数字都是与先后天数不同，大写汉字数为对应河洛数（其中数三对一，五对三），小写数符为对应二进制表示数。

图 14-1、14-2、14-3 皆以圆道圆形的中心（圆心）向外看，即卦爻象对应成符，是从内向外对应卦爻位自上而下的顺序。图 14-4 则是与图 14-1、14-2、14-3 相反，是从外向内对应卦爻位自下而上的顺序。故请参看图示时，应注意分辨卦爻象位和卦名的对应方位。

图 14-1-1 伏羲先天八卦方位图

先天八卦另见例对应图

如果把太极阴阳图等分成八分，内外成三层等分，将其与八卦爻象对应，将爻象与黑白的相对应，阴爻对应为黑色，阳爻对应为白色。如以左阳右阴，阳上阴下的定论对应太极阴阳图，则可有两种观象取向的时空对应，如图 15-1、15-2 所示。通常图 15-2 的观象取向是很容易被人忽视，这主要是因为受固有的通行先天图示和理论影响，从而产生的思维惰性。因此，学易观图时，还是要懂得细分其所以成图成形成

理，及其差异所成之原因。

图 15-1、15-2 为太极阴阳图作八交中等分，内外三等分后，其黑白色象对应爻象，各取顺逆向爻位而成卦象的对应图示。图示因取用改良的太极阴阳图，图中又若隐若现一小太极图，小太极图中的阴阳分离极变则成为大图的仪眼。取象加入小太极阴阳图，是表象“物外有物，极中有极”的太极阴阳论思想，又是表示“其大无外，其小无内”，“阴中有阳，阳中有阴”，“阴阳互体互用，消长分合，相生相克”等的思想；同时又表示为孵化中区，是交合的交互区，亦可象征外层面的分离交互区；也是表象于微观原子核，宏观太阳系、银河系、黑洞系中心区，等等。大图阴阳仪眼同时又是对应阴阳爻象及其爻位。

图 15-1 对应所成的卦爻象，是从外到内的返归逆向取象，其对应于爻象爻位为自上而下的逆序。图 15-2 对应所成的卦爻象，是从内到外的发展顺向取象，其对应于爻象爻位为自下而上的顺序。为方便正确对应，图示中均标示有阴阳字样，只要看图示时，按文字方向对应图象和卦爻象就可以一目了然。

图 15-1 和 15-2 的太极阴阳图的方位和旋向都是一样，两图卦爻象（即先不考虑卦名）方位布置亦都是一样的，但由于爻象取向不同，所产生的时空结果就有所不同了，其表示对应于太极阴阳图的内外旋各取一向而又不同了。从这里又看到，对于学习和了解易学，先学习或了解太极阴阳等理论是有其需要性的，亦只有理解了阴阳的均衡与变化等，才能更好地理解易学的构成，从而才更容易得心应手地应用易学；以及对风水、气功、中医、运气的“五大阴阳学科”的理解和应用，就不至于笼统归属于易学内，而忽视了更高层次的太极阴阳论（包含五行）。如果都归属于易经或易学，则单纯以《周易》的理论，是完全不足以说明太极、阴阳、五行等理论和数理对应，故才认为有必要把以上与阴阳理论和应用，有密切关系或指导性意义的五大学科，归类归纳统称为五大阴阳学科，或为五大学科，是有其实际性的应用或学说上的需要性。

此创画的图 15-2 的八体卦方位图，由于给人的错觉可能是笔者要挑战权威，不一定会为他人所能接受和应用。但如纯以易学上的角度或立场，易的象数义理所成之阴阳对应等，于图 15-2 的对应而言，亦具有很奇妙的优越性。两图相对而言，此当然是认为图 15-2 或 14-4 比 15-1 或 14-1，于象序和数序上，及事物发展上，其对应更具正确性和规范性。这点读者可参考其它书籍上载画有的图示中，如有六十四卦所排列成的黑白圆形图示等，可通过细心比较和分析其卦爻象与黑白色图象中，不同的图示有什么不同，或改变思维惰性的看法会产生什么样的效果。这样，其整体上就可以会产生不同的结果，从而经再三对比，就会更明确图 14-4 或 15-2 的优越性之所在了。如不讨论两者哪个更好，而先视为一致性的两种变通图示，则回过头来再说说先天八卦的常识。

图 15-3 为通行的先天八卦画成圆分等分卦爻象对应图，图 15-4 为与图 15-4 相对而言的八体卦圆等分象图。

先天八卦与时空于数理上的对应，通行说法为：①乾一、②兑二、③离三、④震四、⑤巽五、⑥坎六、⑦艮七、⑧坤八。该数理又有称之为先天数，其转换成数符则为：乾 1、兑 2、离 3、巽 4、震 5、坎 6、艮 7、坤 8。

先天八卦于时空方位上的对应，通行说法为：

- ① 乾=>表示正南方，正前方，正上方，外面；
- ② 坤=>表示正北方，正后方，正下方，内面；
- ③ 离=>表示正东方，正左方；
- ④ 坎=>表示正西方，正右方；
- ⑤ 兑=>表示东南方，左前方，左上方；
- ⑥ 艮=>表示西北方，右后方，右下方；
- ⑦ 震=>表示东北方，左后方，左下方；
- ⑧ 巽=>表示西南方，右前方，右上方。

古今八卦配数方案很多，各有不一，多以邵雍、李之才的先天数成为主流。其它的主要配数有，配河

图数，配洛书数等。现把常见的简单列举如下。

以先天八卦只对应河图方位，而数自古很少有对应，此试相应错对取为：坤 2、艮 3、坎 8、巽 6、震 7、离 9、兑 4、乾 1。其虚中阳数 5 和太虚数 10。

以先天八卦方位对应洛书方位数有为：坤 1、巽 2、离 3、兑 4、艮 6、坎 7、震 8、乾 9。其虚中阳数 5 和太虚数 10。

以八卦体卦方位配洛书方位数则为：坤 1、兑 2、离 3、巽 4、震 6、坎 7、艮 8、乾 9。

以八卦体卦数为：坤 0、震 1、坎 2、兑 3、艮 4、离 5、巽 6、乾 7。

以八卦体卦数为配河图洛书数或为：二坤、四震、六坎、八艮，三（一）兑、五（三）离、七巽、九乾。其虚中阳数 5 和太虚数 10，或虚二进制代码无极数 0 和始有数 1。

八卦对应五行：乾对金，兑对金，离对火，震对木，巽对木，坎对水，艮对土，坤对土。

按照邵雍的解释，伏羲八卦方位图（图 14-1-1）中，乾为天，左半圈由下而上表示阳气生长，辟户而始生万物；坤为地，右半圈由上而下，表示阴气增长，阖户而收藏万物。离为日，起于东方；坎为月，生于西方。天地阖辟，形成春夏秋冬；日月出入，形成昼夜长短，晦朔弦望。也就是说，一年四季天地万物的生成变化乃阴阳互消长的过程。将此图加以推衍，就可导出了六十四卦方位图。

明代方氏父子推行邵氏的易学观点，并提出了“先天即在后天中”，其又吸收程、朱以来的“体用一源”说，提出了“时用”的说法。其认为有先后天的时用，方显出阴阳变化，成就万物而神妙莫测。也就是说，先天图式乃阴阳变易之体制，后天图式乃其时用，二者融而为一；先天之体即在后天时用之中，先天不能脱离后天而独立存在，离开后天则无先天。其提出的“易贵时用，用即是体”的说法，此认为是不能尽取的，其观点过于混淆先后天的体用合一，而不能作先后天体用上存在的差异性，“用即是体”的先后天作等同性是存在单一性的，但其提出的后天是先天的其中时用，作为是一时或某时之时用，还是能说得通的。

朱熹引《易大传》曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”“雷以动之，风以散之，雨以润之，日以暄之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。”

邵子曰：“此一节明伏羲八卦也。八卦相错者，明交相错而成六十四也。数往者顺，若顺天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云‘数往’也。知来者逆，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故云‘知来’也。夫易之数，由逆而成矣。此一节直解图意，若逆知四时之谓也。（以‘横图’观之，有乾一而后有兑二，有兑二而后有离三，有离三而后有震四，有震四而巽五、坎六、艮七，坤八亦以次而生焉，此易之所以成也。而圆图之左方，自震之初为冬至，至离、兑之中有春分，以至于乾之末而交夏至焉。皆进而得知其已生之卦，犹自今日而追数昨日也，故曰：数往者顺。其右方自巽之初为夏至，坎、艮之中为秋分，以至于坤之末而交冬至焉。皆进而得其未生之卦，犹自今日而逆计来日也，故曰：知来者逆。然本易之所以成，则其先后始终如横图及圆图右方之序而已，故曰：易逆数也。）”又曰：“太极既分，两仪立矣。阳上交于阴，阴下交于阳，而四象生矣。阳交天阴，阴交于阳而生天之四象，刚交天柔，柔交于刚而生地之四象。”（注：所谓八卦相错，明显是八数卦相互交错，此实为八体卦阵，而非成六十四。阳进之事时，将往而未知数，去之顺往也；阴退之事，已来而既知数，返之逆来也，其进而知已生，犹今日追昨日之说，细想有欠妥处，既是已生之昨日，则不可言为进也，而是退才对，因阳性世界事物是不断向前发展的，而不是向已发生的事逆返，未知之事时，理应是顺向前推测，而非为逆向前测也。故邵子之说，实不足全对，也是一变通说法，需审慎分析。）

伏羲创画八卦，乾坤阳阴，实成绝对之无环无端，然亦必有相对近似之环端作取用。但阴阳之体，实为同出于太极太一而成两仪，故乾坤阳阴，实无所谓谁先谁后。其假如乾为 1 之单数，则坤既可为 2，亦可为 0 之双数，然 0 亦可作无极之数，则阳阴实为同出之数而别为 +1 与 -1 也。如把 -1 数移变成正数，则阴数理应小于阳数，故坤数小于乾数为相对性的取用是最为合理。

第六节 后天八卦

相传殷周之际，驻在西岐的文王乃后稷之后，被封为西伯侯，后来反纣成王，称号为周文王。反纣前，因其为殷纣王所忌，被囚于有羑里。西伯侯在幽禁期间，懔于忧患，钻研伏羲八卦，用以演算卦象，重新调整组合其卦位，并系之以卦辞言说，后人称其演成之卦阵为“文王卦”，或谓“后天八卦”。

其实宋朝以前是没有后天八卦的说法，后天八卦乃是邵雍相对其先天八卦而言，并根据《说卦传》上所描述的方位，绘画而成的八卦方位阵式图示。

邵氏曰：“至哉文王之作易也，其得天地之用乎，故乾坤交而为‘泰’，坎离交而为‘既济’。乾生于子，坤生于午，坎终于寅，离终于申，以应天时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事，长女代母，坎离得位，而兑震为耦，以应地之方也。王者立法，其尽于是矣。”

参考前面卦说章节的图 10-3，把兑与巽的位置调换，就刚好变通成为邵氏所说的兑长男震长女了，或指震、离长男兑、坎长女。然而此依先后天图示的对比，所得的观点认为其应是离坎的中男中女，代替乾坤父母之位而用事，如此对应图说该更为贴切和正确。

杭辛斋曰：“后天八卦为人用之卦，古圣帝王制作之大原，治平之经纬，皆出于后天八卦之用；下而历象、推布、运气、乐律、占卜、风鉴、星命诸术，亦皆后天卦也。周易序卦，则以先天为体，后天为用，二者兼行。”于此，着重的先天体后天用，亦与此不谋而合。

后天八卦方位图示如图 14-2 系列所示。

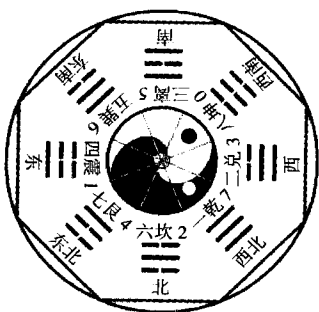

图 14-2 文王后天八卦方位图

图 15-5 后天八卦圆等分象图

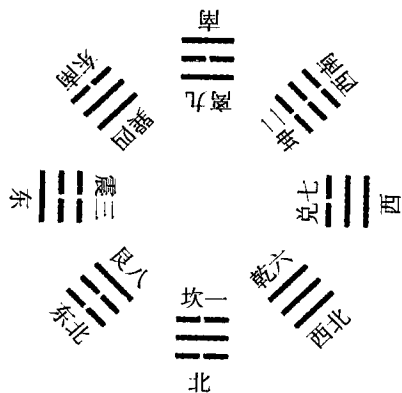

图 14-2-1 文王后天八卦图

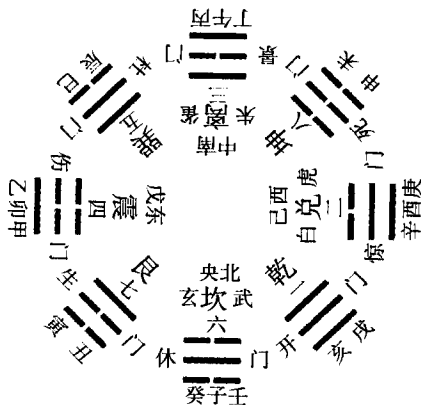

图 14-2-2 后天实用八卦图

把后天八卦与先天八卦方位作对比，可看到两者的相同之处，是离坎艮三卦的位置相对而言相通，是

没有变化的，只是变通成 90° 旋转后而成的方位对应图；位置相对有所变动的是乾坤兑巽震共五卦。

图 14-2 内中的阴阳仪眼的状态，前面章节已作了说明和比喻，此不再重述。

图 14-2-1 为文王后天八卦图。此坎一、坤二、震三、巽四、乾六、兑七、艮八为后天洛书数。

图 14-2-2 为后天实用八卦图，一般通行的风水和易推测学等命理术数，都是以图 14-2-2 为主要图用。图 14-2-2 据说为邵氏所作，其进行推测时，采用后天八卦图，对用先天八卦数，至于何以如此，至今众多学者认为现在还不知其因。此认为，这是与数理表事物之象有关，并与太极阴阳图的内外旋有密切的关联性，也与偏阳性的物质世界发展进化的宇宙规律性相关。至于后天阵式及其对应的原因，读者可通过前后章节的《说卦》与后天八卦解说图、后天八卦阵式解说图等破解图说，就可得启发而看得出来，这里先不作过多的文字描述。

图 15-5 与图 15-3 和 15-4 的很大不同在于，其圆内等分层圈中，没有一等分层圈内的黑白两阴阳色是成半圆对待形状。这表示了后天八卦的方位排布是阴阳交变之象，其所谓交变，既不是交合，又有别于交离，是近似于交错而趋中互作变化发展的状态。

对于在《说卦传》内所说及卦序象上的顺序方位，除了第一种成为先天八卦，第四种成为后天八卦后，认为其还有另外两种的说法，这里先作简单介绍，以及将其部分对应辑录如下，以作方便对照理解。

第一种是在《说卦传》说“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”。

其表示的卦序象为：乾、坤，艮、兑，震、巽，坎、离；

如是“八卦相错”，则又有所谓的先天八卦序象是：乾、兑、离、震，巽、坎、艮、坤。

对应其先天数，则有：乾 1 坤 8 合 9，艮 7 兑 2 合 9，震 4 巽 5 合 9，坎 6 离 3 合 9。即其特征，是相对对待对立数合和为 9，其相互的两统一阴阳爻合数亦为三阳三阴的组合。如以正负复数代表，则数理可有：乾 +3 坤 -3 合 0，艮 -2 +1 兑 +2 -1 合 0，震 +1 -2 巽 -1 +2 合 0，坎 -1 +1 -1 离 +1 -1 +1 合 0。

第二种卦序是，在《说卦传》第四章说：“雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜（注：烜与煊同）之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。”

其卦序相对应，大概是为：震、巽，坎、离，艮、兑，乾、坤。对于此卦序象，不太好理解，笔者认为如以二进制数对应，则较好理解成为七星数理上的对应，即震 1 巽 6 合 7，坎 2 离 5 合 7，艮 4 兑 3 合 7，乾 7 坤 0 合 7；数 7 为七星数。结合重卦回归数（不取回归数合和为 63），则又可或为震 9 巽 4 合 13，坎 8 离 5 合 13，艮 6 兑 7 合 13，乾 3 坤 0（或应为 10）合 03（或变应为 13）；数 13 为地支数 12 的第二层级的始极有数；与 7 的倍数 14 而言，又是 14 的终极有数，回归数 3 为三才数。这是与先天八卦数对立卦象合数和为 9，是有所不同的变通表示，但与笔者和帛书的序象极为相似相通。

第三种卦序是，以《说卦传》第七章至十一章说：“乾健也，坤顺也，震动也，巽入也，坎陷也，离丽也，艮止也，兑说也。”

“乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。”

“乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。”

“乾天也……坤地也……震一索……巽一索……坎再索……离再索……艮三索……兑三索……”

“乾为天……坤为地……震为雷……巽为木……坎为水……离为火……艮为山……兑为泽……”

这样，其卦序又有成了为：乾、坤，震、巽，坎、离，艮、兑。此认为这较好理解，是从阳到阴的阴阳对立卦序象；通行本的六十四重卦的易卦序象，应是以此而得来的。其实该种序象与所谓的第一种先天序象是极其相似。笔者认为此种序象才是与先天卦序象相同相通，反而认为第一种的先天序象应该是按原帛书所描述，要不就应是后天八卦的变通说法。

第四种卦序，就是通行所说的后天八卦方位序象成因的据典说法。

《说卦传》说：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南

方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养也焉，故曰役乎坤。兑，正秋也，万物之所说（注：说可通悦）也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所为也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”杭辛斋有注为：“坤地也，不可以一方言，故不曰西南。兑正秋也，举兑则坎冬震春离夏可知矣。西南为神，神无方而易无体，故独此两卦不言方。”此认为其注解非常有趣。

“神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥（注：燥[hàn]与燥义近同）乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。”

其总体的卦序和方位基本上已较明确，就是为后天八卦方位序象：震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮。

其对应所说的方位为：震（东）、巽（东南）、离（南）、坤（西南）、兑（西）、乾（西北）、坎（北）、艮（东北）。坤和兑虽没有明言其方位方向，但如按先后排列顺序而言，则坤极为对应西南方，兑对应为西方。这样，其方位所成，就是通行后天八卦的据典由来所在了。

综合《说卦传》四种卦序象，其相比较大概如下列表：

序类	卦序象	相对应空间	对应时数	相关联
第一种	①乾坤、艮兑、离坎、震巽	上下、左上右下、左右、左下右上	1-8、7-2、3-6、4-5；（合9）	《连山易》、《帛书周易》
	②乾坤、艮兑、震巽、坎离	上下、左上右下、左右、左下右上	1-8、7-2、4-5、6-3（合9）	《周易》
	③乾、艮、震、坎、坤、兑、巽、离	上下、左上右下、左右、左下右上	1、7、4、6、8、2、5、3；（合18）	《周易》
	④乾、兑、离、震、坤、艮、坎、巽	上下、左上右下、左右、左下右上	1、2、3、4、8、7、6、5；（先天合9）	先天卦
	⑤乾坤、艮兑、坎离、震巽	上下、左上右下、左右、左下右上	7-0、4-3、2-5、1-6	《帛书周易》、八体卦
第二种	⑥震巽、坎离、艮兑、乾坤	上下、左上右下、左右、左下右上	1-6、5-2、4-3、7-0；或09-54、18-45、36-27、63-00（合7或63即13）	《帛书周易》、八体卦
第三种	⑦乾坤、震巽、坎离、艮兑	上下、左上右下、左右、左下右上		《帛书周易》、先天卦、八体卦
	⑧乾、巽、离、兑、坤、震、坎、艮	上下、左上右下、左右、左下右上		《帛书周易》、八体卦
	⑨乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑	上下、左上右下、左右、左下右上		《帛书周易》、八体卦
第四种	⑩震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮	上下、左上右下、左右、左下右上		《周易》、后天卦

后天八卦其排布是反映了各卦之间的关系，相邻关系不变为坎艮乾兑，相对关系不变为坎离，相隔关系原属相对为乾坤，相近关系原属相对为震巽。阳相近为乾兑，阳相对为震兑，阴相近为坎艮，阴相对为坤艮，阴阳相对为坎离。后天八卦是一种开来发展状态过程的阳性对应反映，而先天八卦是一种均衡对反的相对平衡状态下的对应原理反映。

邵雍亦云：先天者数也，后天者象也。故数在气中，象又显数，象数之理，体用同源，显微无间。象以外在，数则格架之模式也，大一统之方阵也。

来知德曰：“物以初生也，气之至也，既生而象具焉，是数为象先也。象既有矣，而数复因象而行焉，是象又为数之先也。故数之生象者，先天也，象之生数者，后天也。先天者，生物之原也；后天者，成物之始也。大矣哉，数乎万物之宗、万有之本也。”

自邵氏创画后天八卦后，又经朱子辑传，已经成为现今八卦应用上的重要对应图示，并加入奇门遁甲，以及河图洛书数而变用，加入先天数为正用。它已成为八卦作为预测学，广及风水学，都逐渐以图14-2-2的后天八卦实用图示，为方位上的对应运用。

至于加入的奇门遁甲部分，各有不同说法；此认为这其实只是时空方位上的对应。

清朝钱澄之在《田间易学》上说：“《大传》（即《易传》）曰：吾观奇门遁甲之说，而知后天卦位，圣人之好生而恶杀也。木居东震，为生八卦，皆以护生。庚居西兑，为杀八卦，皆以制杀。故遁甲本‘河图’而用‘洛书’，一依文王之卦位也。夫甲为干首，何以云遁，畏庚而遁也。‘河图’以一、六为水，二、七为火，三、八为木，四、九为金，五、十为土也。‘洛书’除十不用于北一之水，东三之木，皆仍其旧，而移西九之金于南，移南七之火于西，金、火易位，使金伏火地，火入金乡，所以柔庚之刚锐而护甲也。文王画卦，离南而兑西，则直以九金予火，以七火予金矣。于是以二居西南为坤，二犹火也，庚藉坤土以生，当其生之，即以制之。以六居西北为乾金，六本水也，庚赖乾金为辅，阳为辅之，阴以泄之。是其泄制之法，早用之于父母胎性之内矣。北一之坎水，甲之恩地也。东北之八，本震宫也，艮土居之，以兵冲弟，妨其市恩于仇也。东南之四，本兑宫也，巽木居之，以妹嫁仇伺其阴谋于室也。于是离火得位于正南，而甲始安居东，三以称帝，斯庚无能为矣。《阴符》曰：甲以乙妹妻庚，以丙男丁女御庚，称为三奇。今由后天卦位按之，则卦卦皆奇也。奇门以离景门，甲所仰也。坎为休门，甲所养也。乾方为甲木之生地，而曰‘开门’。巽方为庚金之生地，而曰‘杜门’。易称亥巳为天门、地户，开天门，塞地户，义严矣哉！艮方为甲木之得禄，而曰‘生门’。坤方为庚金之得禄，而曰‘死门’。凡所以奉甲而备庚者，详且尽矣。兑曰‘惊门’，惊防己者之众也。震曰‘伤门’，盖甲以伤害之虑终其身也。故甲始终遁也，即以九色星征之，三碧四绿，震、巽之本色也。兑七为赤，则非金之色而火之色矣。金固白色也，其星最吉，不以予兑，而以予乾、坎、艮三宫。然犹以乾、艮两宫者为白奸，以乾宫暗藏有戊之金，艮宫暗藏有丑之金。盖畏庚如虎，防之不遗余力耳。吾因《阴符》之说合诸后天之卦位，而知其道可以养生，可以修身，可以治国，可以行兵，而区区传为握奇阵法，犹其一端者耳。”

对于后天之说，于此而言，虽为可用和为时变之用，而于本质数性数理的原理定论而言，还是应以先天八卦或八体卦才为正体正用。先天是理论性原理性绝对性的体，后天是实践性实用性相对性的用。后天八卦只能是先天八卦经推演变化中主导性的其中一种，重要而又主要的相互扩展辅助阵式，其推演的变化应还有很多种，这要视实际情况推演应用，而不应以一种阵式而作现今通照全用。说后天八卦完全其次嘛，但又是有其非常主要和适用，甚至是有奇妙的一面，然而完全照搬应用嘛，则要视乎实际情况而定，这又变得是于理不合和不规范，尤其是众多应用的学者不知其理，或知其言（然）而不知其所以言（然）。这造成了在实际应用中，不能正确性地很好地变通互用，这就更不用说是变化易互应对了。众多后天八卦的使用者，实际上较多不懂其内里实理的成分，这很显然是不知道图象数理于易学的义理而言是非常重要的，且很多都不是言语文辞能表达得清楚。这也是为何后天卦阵传至当今，虽运用广泛，然而仍旧不能大部分地被破解其中的奥妙之因。其实知其理者，如能以一图示世，即可让世人知其理由之所在。文王之所以推演而合用，因纣王无度而国家纷乱是为国之晚期，乾之王下而坤之后乱，从而以文王之中王坐正上而

伐之代治，故进而国之将变之卦象阵式。文王是于其当时形势而对应方位而言的，其实质性，是以事物发展开来的后天而以体用作上下经的序象，这对于现今的我们，就得懂得转盘来对应不同的变化而相应互通。纣王是日落西山之象反居东面，而文王则是帝出乎震东之象而反居西为伯侯，这个东西之变就是根据对反而作互体互用。至于邵氏以先天数为体用，后天阵为时用，可以说得上是非常之科学，这是因为事物的发展本来就是没有停止过的阳性物质宇宙。“运动是绝对的，静止是相对的”，故后天八卦对用现实世界是非常之正确合理，而又同时是玄妙神奇；但是不能以此作为全面而取代其它可能出现对应的阵式，尤其是先天卦阵的均衡和谐、对反中互等原理。即使是诸葛孔明应用于军事上的奇门遁甲，其阵式相信也一定不是一成不变的，其是有实际上的相互对应作变化。故认为自宋后之人不明其全理而皆对应乱用之，或甚有不全懂如何对应太极图配对取用，此实为死读书的不妥之举。即使文王，相信亦是以先天八卦或八体卦之正规化的四正位阵式作推演，才得出后天八卦阵式之正隅内外中互对反对用。但用是有时空上的对应的，于时间和空间而言，这都是已成历史秘密而只能作辅助阵式之不解功用。但由于后天八卦阵式已对现今造成较大影响，也已形成了较多的对应，建议应用时，应以先天八卦或八体卦为主，并在实际应用的对应中，如有需要可以实际情况对应推演出新的阵式，然后催向以八体卦或先天卦阵为均衡中正的卦阵，并再以后天卦阵对应对照辅验，这样才能达至接近体卦阵式而居中正中互永恒之圆道。不过说实在的，其实后天卦阵是有其相当科学的成份与理据在里面的，也不是其它各辅助卦阵所能比拟。故在变通互对采用时，主要别忽略忘记时空上的重要概念的配对就行了，尤其是三维时空以上的各维时空的概念，这可参看前面的阴阳论等章节。这里顺便再重复着重提一提，三维者，“上下、左右、前后”是也；四维者，其实就是“上下、左右、前后”，再加上“内外”而已；如是五维者，是再加上大小相包容的“缩张”（或旋圜、或中互，古有称为盈缩，现代物理学有为曲张），即“大小”是也。如此五维足，则十维之时空网如阴阳五行数理一样便可全已；如再加角度，那就可推至六维而倍及十二角维了。这样，不就是天地干支数维之应对交互均足已。

所以，才把先天八卦及八体卦（或及其四正或四隅的变通卦）称为体卦，其它包括后天八卦在内的变化卦象均分作为用卦。这也是为何后天八卦只能作为时用之卦阵式了，而先天八卦或八体卦，都是与月相、日景、年季节气等的变化相对应，也与阴阳对立变化发展相对应，于数理更是与物象相对应。因此，笔者还是建议多以体卦为用之易变。如以后天八卦对应八体卦阵式，则又是更加显得后天八卦，与八体卦的关系比先天卦阵更加密切。

如果是以后天八卦对应五行方位图，却又是非常适用，于五行排布而言，后天八卦又有其正确可行之处。至于是否全盘使用后天卦阵，此认为还是要以实际情况而定，有时可能还得要变通运用，而通常情况下，还是以原后天卦阵为妙，特别是有关运动变化的偏阳性的现实事物。应用的时候，应多与此的太极阴阳图（易互图）作对照，或采用与原太极阴阳图结合的来知德图示作参照，这样有助于更快了解气场对应气旋的走向。

前面以大多数的常规思考方式作各方面的探讨，然而现今众多学者书籍中，均不能对后天八卦说明其所以然，而只在书中说现还不知其因地简单略过。然则后天八卦的符合阳性世界的威力，以及其真正为何如此对应得出五行，以及为何以先天为体后天为用，以及为何乾坤卦阵位并不对称均衡等，这可能需要在作出的图示中得到启示或剖析。

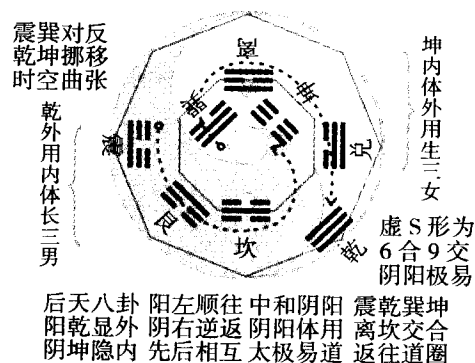
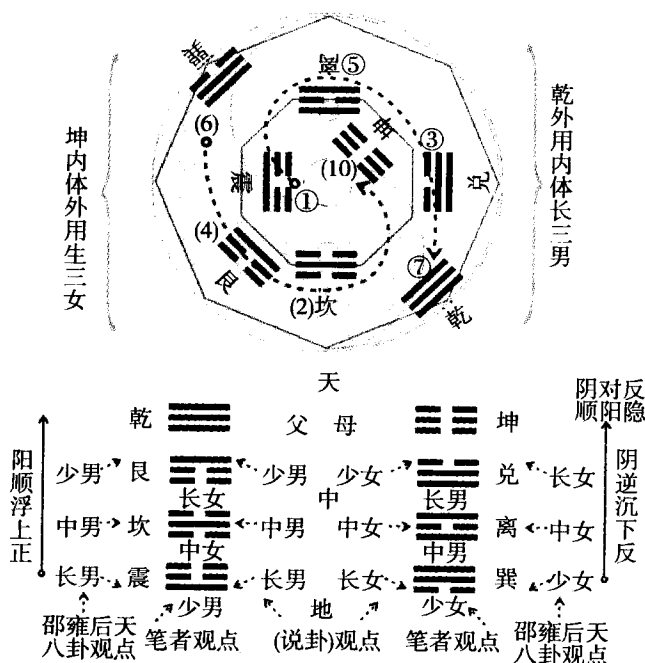
至于古今很多学者，都推崇并采用后天八卦阵式作为各方面易学的应用，而以先天作为应用的指引与原理，其原因怀疑很多学者自身实际上亦是不得其实因之深解。为此，画了一些图示并只以图解而尽可能少文字说明，以求能让读者从阅图审图中得到感悟，从而能真正接近返朴归真，走回易学真正少有偏差的易道之圆上。如需要观看其它图示，特意于后面章节加入少文学说明的图说。因苦于绘图太累太繁复，故笔者不敢多画，只把重要和有日后参用价值的先集于图说章节内，而有些已在其它章节载有的，如不是十分重要加插作说明，则尽量不作重复，如重复的都是较重要的。

后天八卦阵式的解启与简单图示如下，其是与逆旋的太极阴阳变化仪眼图是很相似。如需更好地理解

其中道理，读者需已阅读前面篇章中的太极阴阳论中，有关一维至四维以及至十维的时空描述，尤其是有关被人忽略的内外与前后的时空概念的原理、数理与运用；或其它如辞说前面等章节，再对应图示中的卦序内外层级位置，则可更容易明了。

邵雍所言的“长子用事，长女代母”中，一般都是说其所指的长子是震卦，长女是兑卦，这则与《说卦传》内所言的“震长男……兑少女”有所差异，其正确性与合理性等，需要视乎观测的观点与角度的问题，但相对而言，还是认为邵雍之言比“孔子”《说卦》来得更具个性。很多都知道其后天八卦是从先天八卦阵式推演而来的，至于怎样推演和其结果为何如此这般，及其所表示隐藏的含义又是如何，这其实可在简单的图示中就能一览无遗。这亦同时说明了图象与数理对于易学而言，并非是其它义理言辞等所能做到和表达得出来的，其为何如此这般，读者仔细认真阅览图示后便可得知。这有如气功师傅教人炼功，至于气感强弱有无等，还是只能靠自身的修行锻炼与感悟了。

以此两图示，应以《说卦》与后天八卦解说图为主要最终的解启图示，后天八卦阵式解说图为原《说卦》的解启。该图从数理上符合先天八卦或八体卦的卦数，特别是与八体卦的二进制代码转十进制数值的对应，更是惊人地吻合，并且此后天八卦阵式的时空方位又完全与逆旋的“互易图”（即笔者改良绘画的太极阴阳图），或来知德太极图完全可作配对互应。

$$互=>6互9易=>6+9=15$$

后天八卦阵式解说图

邵北雍后天八卦的观点为取自下而上的单爻性对应，
是因阳爻自下向上顺浮，阴爻理应瞬息万变上而下逆沉；
始上浮卦震初爻阳浮升，始下沉卦兑上爻阴沉降，
《说卦》观点阳浮于下本初长而阴沉于上末反少；
此是阴阳互体互用之先天卦体易变为后天卦用。
先天为相合之体变，后天为交互之用通；
先天卦爻阴阳正对，后天卦爻阴阳反互。
先天卦象应太极为阳左上、阴右下之气数顺旋圈，
后天卦象应太极为阳右上、阴左下之气数逆旋圈。

《说卦》与后天八卦角说图

后天卦阵解启图

《说卦》与后天八卦解说图示中，偶数卦坤 0、坎 2、艮 4、巽 6 为阴性体卦，奇数卦震 1、离 5、兑 3、乾 7 为阳性体卦；阴阳性体卦在圆图按逆旋交互于中，而趋向相对性的均衡和谐（注：相对而言先天卦阵则可以说成是绝对性的对反状均衡和谐）。其旋序阴为巽艮坎坤，阳为震离兑乾，均为由小到大的阳性世界的顺旋而作对反的阴阳仪象，并以阳性的初中大与阴性的中结合对应为春夏秋冬与五行的木火金水。现以巽入为首，其解说列举如下：

①巽小阴，居太极圆图阴仪的阴后外外位，而为阴仪外外仪尾位，其映象于圆图外围映射则为东南方，则“巽小阴，主外外入，辅用东南”（注：此引号内并非是引言，而是笔者尝试所作的定论），巽之阴互化元亨而为艮卦亨长；其取对反单索下初阴为巽长女。

②艮大阴，居太极圆图阴仪的阴后内外位，而为阴仪内外仪身位，其映象于圆图外围映射则为东北方，则“艮大阴，主内左入，辅用东北”，艮之阴渐退凝亨聚收而为坎卦收利；其取对反单索上末阳为艮少男。

③坎中阴，居太极圆图阳仪的阴后内中内位，而为阴仪中内眼位，其映象于圆图外围映射则为正北方，则“坎中阴，主中下入，辅用北方”，坎之阴渐退收成缩集而为坤卦藏贞；其取对反单索二中阳为坎中男。

④坤太阴，居太极圆图的内中心（可细说为近太极中心内小圆的西南边）的内内中心后位，而为阴仪内头（或内首）位（即至内位，并非全指西南），其内映象于小圆外映射则为西南方，则“坤太阴，主内后中，辅用西南”，经内正中小圆的中互藏贞孵化而为震卦元生；其取对反单索无阳纯阴为坤母。

⑤震小阳，居太极圆图的内中心（可细说为近太极中心内小圆的东边）的内内中前位，而为阳仪内头位，其内映象于小圆外映射则为正东方，则“震小阳，主内左出，辅用东方”，震之阳渐进繁盛长大而为离卦亨长；其取对反单索下初阳为震长男。

⑥离中阳，居太极圆图阳仪的阳前内中内位，而为阳仪中内眼位，其映象于圆图外围映射则为正南方，则“离中阳，主中上出，辅用南方”，离之阳渐进收成敛束而为兑卦收利；其取对反单索二中阴为离中女。

⑦兑大阳，居太极圆图阳仪的阳前内外位，而为阳仪内外仪身位，其映象于圆图外围映射则为正西方，则“兑大阳，主内右出，辅用西方”，兑之阳渐进贞守散尽而为乾卦藏贞；其取对反单索上末阴为兑少女。

⑧乾太阳，居太极圆图阳仪的阳前外外位，而为阳仪外外仪尾位（即至外位），其映象于圆图外围映射则为西北方，则“乾太阳，主外外出，辅用西北”，乾之阳互化贞元而为巽卦元生；其取对反单索无阴纯阳为乾父。

坤与震、乾与巽、离与坎、兑与艮依象数上相互对待对反对等，而依卦位上则是震兑、巽乾、离坎、坤艮相互于中互交错对反。前者是实际上的主体，后者是应用上的辅用。如依辅图的后天八卦阵式解说图中所示，则是以后者为主辅体用。然而依首末始终的顺序而言，则应是以震为初阳，离为中阳，兑为大阳，乾为老阳；坤为老阴，坎为中阴，艮为大阴，巽为初阴。坤的变化，可以构成为坤对震乾或坤对艮乾的三角形，或四边形的交错变化状态。这可得出结论为“坤阴主内，乾阳主外”，“离坎中正，艮兑互易，震巽出入，乾坤外内”。

《说卦》取震对应为长男，兑为少女，实是以阳自下而上之初为长，上为少，并把阴附阳上而对反，故兑虽对应为少女，实以阴上作初言亦为长而已，这“对反”正是《周易》的一大特征。邵雍言兑为长女，其实正是出于此阴之自上而下的阴沉，是以其逆而言之也。

无论以上哪种作为正确性的解说图示，都基本上已很好地把后天八卦作出大概的真实性破解了，其于易学上的象数义理四性，都已相符通对。例如，在风水的应用上，就可变成坤既是虚指西南方，亦实指内中心位。然而如不解其真实，则大多数易学者只知坤为西南方，而不全知坤为最阴内，乾为最阳外的重要易学道理了。也就是说，后天八卦的阵式，就是以内外的中互对反变化为主导。这个内外或前后的时空对

应，又正好是先天八卦阵式所不能直截了当地显现于平面图形上，因为先天的乾坤是处在上下主位于中互对反，从而均衡和谐。而后天八卦阵则主要是指，坤乾是处在内外位于中互对反，从而相对性地达至和谐发展变化的自然发展规律性。

如此，可以看出，先天八卦有如物理学上的运动绝对与静止相对的对立统一永恒性，而后天八卦有如物理学上的运动绝对与静止相对的互中对反变化性。例如，力的运动，理论上是无阻力的永恒性，然而实际上是有各式各样的阻力存在，而将其永恒性趋中交互成变化性。

先天八卦图就有如二维的平面图示，后天八卦图就有如三维以上的立体作平面表示式映射图示。先天图是顺旋向，后天图是逆旋向，两图刚好又成了阴阳两仪数的图形。

第七节 八卦其它阵式

对于八卦阵式的另一有用而非常好的新阵式，这阵式在国内古今书籍中未曾见到，更未听闻有人提及。这新阵式笔者也曾经尝试作过推演，后在某卫视中文台转播的台湾综艺节目中，看到挂到一有别于先后天的新阵式，这阵式与笔者作过的推演阵式不谋而合，该阵式估计早已是为台胞某易学者所得出。笔者推演的原因是想以新阵式，作地球自转气旋的卦阵对应，并想以此与八体卦相对组成为八用卦，但是没想到此阵式比笔者早已得出。这也是说明了该易学者深懂易理，不会固守于先天后天的阵式作全部的对应，而是以实际所需对应对象而作相应的推演。

现把新阵式绘画成图示，以供参考。因新阵式与所看电视上的是相同，然而无卦阵及卦符名对应称谓，笔者只好以自己的观点加以说明，其如图 1 所示的八卦某新卦阵式图。

图 1 的卦阵，可命名为互对卦阵、或交互卦阵。这是因为其卦象成阴阳交分而远对，互成居中卦的则交互合而近对，故可称之为互对卦阵。为有别于先天后天成对的卦阵，笔者以此卦阵又纳入称之为八用卦阵，八用卦是为有别于八体卦以外的其它用卦阵式，以便与八体卦组成一对的卦阵。八用卦与后天卦一样，是把水火两卦位提升至重要方位的上下半圆，不同的是后天坎离居正而乾坤居偏，八用卦是乾坤仍居正而坎离居侧。故此，又有把八用卦的阵式别称之为水火卦阵，或为水火易、天地日月易。天地日月易为天景之晖，天景是为日月星辰，晖为光芒或及光彩，以上均取自与道家经典及易学有关书籍。取名水火或天地日月，是因为卦象有乾天坤地、离日坎月的对应说法。

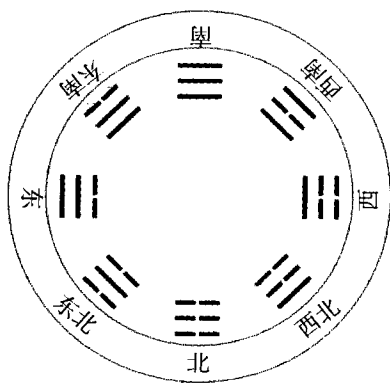

图 1-1 八卦某新卦阵式图

图 1-2 八用卦（水火易）阵图

该节图 1 系列所示的乾坤两卦与先天卦位相同，为乾南上坤北下，离居乾旁的右上方西南位（即歪位），坎与离成阴阳对立交分的互对相反位置，即坎居坤旁的左下方东北方位（即斜位）。以上的乾坤坎离，称为四主卦，或四正卦；其余四卦是为四次卦，或四隅卦、四维卦、四互卦。四维卦的卦名，笔者所见过的并没有标示出卦名作对应，故其真正的对应可有不同的结果。对于笔者自己的推演，亦是写此书

时，偶尔作了部分推演，只是推准了四正卦，余下的四维卦仍未深究。于此看法，正确性的对应，该是居东面的为巽，西面的为震，东南面的为兑，西北面的为艮。这样，兑和艮又是与先天卦阵的方位相同。

该阵式的方位配对有另一个可能性，就是东面为兑，西面为艮，东南面为巽，西南面为震。也就是说，该卦阵的独特之处，其四次卦是可以卦符象形位不变，但其卦名以内外或外内方向取看，则是可以变易而易变的，即是如图示中，兑可以变易为巽，震可变为艮，巽变为兑，艮变为震。这阵式是一种主体均衡相对而不易变，次体不均衡随机变易而易变的一种易互关系。

笔者对于此卦阵的看法是，乾坤、坎离为两组阴阳对立的卦象，其本应为异性相合，但却是以此居于两端而成气旋互转的同性助长动力，其它的四次卦，则因卦性于阴阳对立而言，其相合力度不大，且震艮于卦象成反象（覆象）相反互应，巽兑的卦象亦同是成反象相互应，然而震与巽、艮与兑的卦象又成两两互错对反之象，这就成了卦性相近同而变成斥合之象。

以此卦阵对应地球自转的南北极，就是乾坤两正主纯阴阳性卦象，是为地球的假想南北极而实为自转南北极圈域。地球实际地磁所成的与自转轴有偏差角度的南北磁极，就是离坎两阴阳质卦象，是为地球的南北极磁点。其余四次卦及其附近虚位，则联合组成对应为南北回归线圈区域，而艮山地兑泽水正是组成该近赤道区域的表象。或可简单地，就是乾坤为南北极点，离坎为南北极磁点。

当然，这亦是变通成其它对应的说法。例如，可以解释为：“离火炎升于乾天，坎水润置于坤地；巽风东水泽迅散，震雷西山火电动。”

又或者解说成为：“坤地上（养）有为艮山，艮山上（止）有为震雷，震雷上（动）有为离火，离火上（炎）有为乾天；乾天下（战）有为兑泽，兑泽下（悦）有为巽风，巽风下（入）有为坎水，坎水下（润）有为坤地。”

此新八用卦阵式亦有其好处，其特征是：坎坤艮震的爻符象皆为阴多阳少，故其显性物象是为阳体；离乾兑巽的爻符象皆为阳多阴少，故其显性物象是为阴体。另外，如以初爻取性卦而言，则震离乾兑为阳性，巽坎坤艮为阴性。此四次卦的卦爻符形之间的形状是非常相关联，例如东面的巽和东南面的兑，把这两卦的爻符取对象，即阴变阳、阳变阴爻，其结果则是震艮卦，这是一种阴阳对立性。另外，巽兑之间和震艮之间的卦形，巽反转的覆反之象就是兑，震的反象就是艮。如此可见，其内的各卦的象数于义理上，更是有其独特的一面。

八用卦阵在这里，只作为有别于先后天阵式的其中一种较主要的举例探讨。

对于在气功学上，多是提倡坤对应的子时，或早上太阳刚出来的卯时面向太阳为主等，则于八用卦阵式中，西位的震则是阳下而上，阴上而下，阵式卦形东为阳为日出方向，故背西面东的震位，是最好的修炼气功的方向。

这里的震不是指日出的辰位，而是星辰的辰位。日出于东海面的坎上升，巽则为太阳风太阳光已至之位，兑可视为于下平地为泽，于上居风天之间为云。这与先后天的说法有所差异。

对于在风水学上的阳宅风水，可以也相应配对成为新的卦象阵式，然后作卦象的表象和应数等推演，作出对吉凶好坏上的对应结果。例如，对于内部的风水，可以用离对应常生火的厨房，坎对应常有水的厕所，厕所多的则相对应有表象水性的卦象，如兑可为其它次要的厕所，乾为大客厅，坤为主睡房，艮为其它客房或仓库，震或兑为出入口的大门，巽为窗户或车房等。对于外部的风水，多是以山水所组成的最象女性阴部器官的形状，这俗称格局或穴，如“山环水抱”，据说是最好和最聚气的。这别忘记了要“曲则有情”（聚气），以及在气功角度上的天眼看气场，和气会“遇水则止，强风则散”。也就是说，卦象成阵式的对应，是有实际性的易变而易变的。当然，不能随便不易的房屋，就不得不用其它应变办法变易而令其易变了。这说到底，都只是易学的变通运用而已。

笔者还有八卦的另一新卦阵式图，是为坤坎乾离体用混合阵式。其卦阵方位是为：下坤上坎，左乾右离，左上兑，右上震，左下巽、右下艮。

这也是笔者模仿推演地球所得的另一新阵式。该阵式比较特别，其可解说成如下。比喻，其解说于

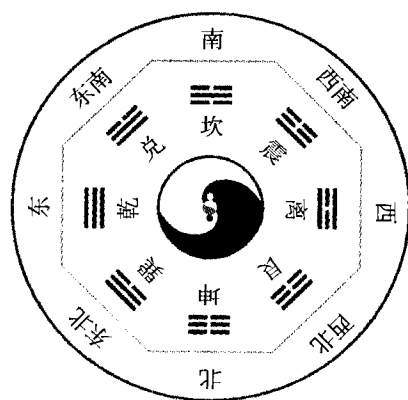
方位上的错体互用，可以有不同的体用。如果把左东上南右西下北，改成与现代通行的上北下南左西右东，则其组合结果可以是为：其居中横向的乾离，有如地球的赤道地带，是炎热之区域；上坎下坤，有如地球的南北极圈地带，是冰冷区域。其中坤为冷冻之土，其体用又是有反用坎之水象，即是于北为北极洋或及周边陆地，于南为南极洲；坎为冰冻之水，其体用可于北为北极洋，于南为南极洲；乾为天或干，于东可为海天一色，于西为干热之天气或地象；离为日为火，于东可为日出之向或如日中天，于西为夕阳之景，或为炎热之地象；坤坎之冻水遇乾离之干热，其乾离遇坎水化为汪洋大海，遇坤艮地化为炎热干燥沙漠。震巽兑艮为过度性区域或辅助性风雷气象和山泽之形等。该卦阵的特征是，乾离为阳为显反用为虚为近同性，坤坎为阴为显反用为实为近同性，近同性则是为同性相斥而各居两端为体斥显之象；震巽、兑艮为近异性而为异性交合，其附于体而为隐用之象。

其整体卦阵而言，主阴阳表面看似不平衡而各占两端而远分近合，次阴阳表面看似均衡而近分远合。总体来观其阴阳之变化，是为阴中有阳，阳中有阴的变化中有均衡的表象。其与先天的均衡中有变化的分合，或与后天的变化中扩展而不太均衡交分等，是很不相同的一种卦象演示。

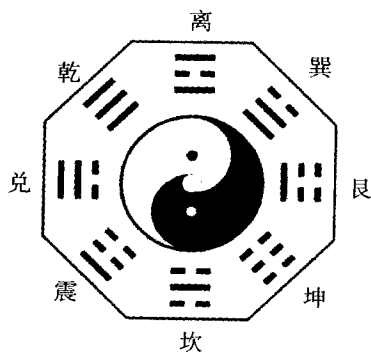
这种另一新卦象阵式与八用卦阵又是有些成组对的意义，八用卦阵的主卦是近同性相近合，而另一新卦阵则是近同性远分。其都是以八体卦或先天卦阵作变用的不同阵式。故此，这种新卦阵式，笔者把其称为“八体用斥合卦阵”，或简称为八斥合卦阵，其并列入水火易卦阵的范畴，作为是水火易的正反两卦阵式而合为八用卦阵。当然，这些都只是笔者的观点见解，不同的人看可能又会是一看法，此乃“仁者见仁，智者见智”，但相对而言还只能是探讨上的变通而已。

此笔者再尝试再作一新卦阵图示，其为“新易中互八卦图”，可作为互易中的图式。图示中沿用后天卦阵的坎离作中正之通用；乾坤各居仄位与倾位，即乾阳为左上位，坤阴为右下位。笔者是根据上为阳下为阴，左为阳右为阴的原则，从而以两者交会处为乾坤之阳阴终极正而偏之位，则乾坤天地实非全正上下之位。这样，左面与左上中面皆为阳卦，相反，右面与右下中皆为阴卦。震为近阴位而为小阳，巽为近阳位而为小阴。兑艮则居左右位而作互动之效。这样所得的新卦阵，其阴阳体用仍旧能作对反之运用。该图示综合了各古易的优点于一身，如与太极易互阴阳仪图作对应，则更能看出其独特之处。

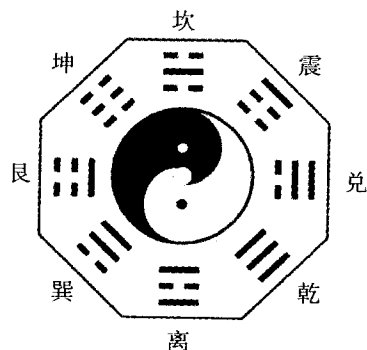
此图如作镜象的180度反转，则乾居坤倾位，坤居乾仄位的卦阵图，其可作为变通之用。其如新易中互八卦图互反图所示，则坎离卦象成既济之妙合，坤乾成泰卦之盛大，震巽成恒卦之永久，艮兑成损之减弱，而兑艮成咸卦之交感。乾坤之极易而互化为坤乾，故坤亦可为后天卦阵之表内里而作对反映射也，其它类同。独一图而具体用之互合，实为妙哉。

八卦另新卦阵式图
(坎坎乾离“体用卦”阵式)

新易中互八卦图

新易中互八卦图互反图

如此，新易中互八卦图可简称之为中互（或易互）八卦体图，则新易中互八卦图互反图可为中互八卦用图，然两图其实亦为一图而已。

不管怎样，各新卦阵如与后天卦阵相比，还是后天卦阵的直观作阴阳体用对反，再综合五行互化，直截了当置于对反之处，及阴逆阳顺之旋圈，来得最为科学、实用与通用。

第八节 卦 义

卦义可根据其卦象、卦数引申为很多意思和涵义。由于古文字难以展示，读者可参考其它书籍作古文与卦符形象之间的联系。部分卦义可寓于象数理之内，此大概列举如下。

① 坤（䷁）（000=>0），古卦名竖为“𡿨”，为纯阴、太阴、老阴，为至柔至顺，主静，收藏，阴地之象；坤以藏之。可引申为众多、顺利、柔软、静止类。卦符形可指平顺、平和、平均等象义，今为“川”（指平川），可变化为“州”（指陆地），似“土”、“之”、“兹”等象义；坤字为“土申”，申义为束身，指形体以土田束聚而伸养，指“气之重浊下凝者为地”。

坤顺也，静也，坤以藏之，坤柔，坤母；至哉坤元，故坤有至义，万物致养而有养义，义用为有方有体，而数用为虚无。主内中，方向为西南、中央。

② 震（䷲）（001=>1），古名“辰”（指有身），为小阳，动也，主行，为雷电之象；雷以动之。可引申表示为运动、强力、急速、能量类。雷字古文似为今回字的古文“𩇑”；指自下而旋上震动托形“𩇑”，邵子解说“震始交阴而阳生”，“震兑在天之阴也”。

震动也，行也，雷以动之，震起，震长男；震笑言哑哑。主起、左（出），方向为东。

③ 坎（䷜）（010=>2），古名“习赣”，为中阴，陷也，主险，为雨、水之象；雨以润之。取中阳爻为中男，以初阴爻为中女，整体阴多阳少，故笔者认为应为中女。中阳爻为阳用其体反阴。可引申表示为危险、可怕、外柔内刚类。水古文为“𣶒”，指向下沉。

坎陷也，险也，雨以润之，坎下，坎中男，劳卦也，祗既平平也，又通也。主（中）下，方向为北。坎为陷义，指坑穴，古为“函”形，似今“水”字。

④ 兑（䷹）（011=>3），古名“夺”，为大阳，说也、悦也、脱也、夺也，主决，为泽之象；兑以悦之。可引申表示为上有缺口、缺损、说话、喜悦、兑换类。兑似凶与皿的古文，指自上而下脱盛皿形“𩇑”，邵子解说“兑阳长也”，见之反形凹也。另可指口、面。

兑说（注：可通“悦”）也，决也，兑以说之，兑见，兑少女，兑说故有喜。主位显见（注：见可通“现”），方向为西。

⑤ 艮（䷳）（100），古名“根”，为大阴，止也，主成，为山地之象；艮以止之。可引申表示为艰难、阻力、终止、界限、根始类。艮字古字形为人背向后看，指与兑见对反。指自上而旋下限止山罩形“𩇑”，邵子解说“艮阴长也”，“巽艮在地之阳也”。另可指背、腿。

艮止也，成也，艮以止之，艮止，艮少男，限也、狠也、光明也。主隐止，方向为东北。

⑥ 离（䷄）（101），古名“罗”，为中阳，丽也，主明，为日火之象；日以烜之。以中阴爻言之则为中女，以初阳爻言之则为中男，然整体阳多阴少，笔者认为应是中男。中阴爻阴用其体反阳。可引申表示为艳丽、明亮、中虚、外硬内软类。火古文为“𩇑”，指向上浮。

离丽也，明也，日以烜之，离上，离中女，万物皆相见。主上，方向为南。似今“火”。

⑦ 巽（䷸）（110），古名“笄（近似字）”，为小阴，入也，伏也，主齐，为疾风之象；风以散之。可引申表示为迅猛、散透、下展类。指自下而上伏散入风形“𩇑”，邵子解说“巽始消阳而阴生”，风外形凸也。另可指臂、手掌。

巽入也，齐也，风以散之，巽伏，巽长女，巽以行权巽称而隐。主伏、右，方向为东南。

⑧ 乾（䷀）（111），古为“键”（通“健”），为纯阳、太阳、老阳，健也，刚也，为阳天之象；乾以

君之。可引申为刚健、纯粹、自发、自强类。形似今“天”、“亢”、“干”，“彡”（彰显、文彩）、“彳”（左行）“亍”（右步）、“三”（三才）字；乾本义上出，“十早”朝也，“乞”讨一为气，“人乙”屈生也；卦符最似古“气”字形义，指“气之轻清上浮者为天”。

乾健也，动也，乾以君之，乾刚，乾父；大哉乾元，故乾亦云大位，居西北，故亦称无，义用为无方无体，而数用为实有。主外围，方向为西北。

至于男女阳阴卦的对应意义，以杭氏引用林氏《易稗传》中所说的最为有意义。林氏《易稗传》说：“先天所以立体也，后天所以致用也。以阴阳之体论之，巽离兑本阳体也，而阴来交之。震坎艮本阴体也，而阳来交之。伏羲之卦，得阳多者属乎阳，得阴多者属乎阴。后天之卦，得一阴者为三女，得一阳者为三男。先天之位，三女附乎乾，三男附乎坤。阴附阳，阳附阴也。后天之位，三男附乎乾，三女附乎坤者，阴附阴，阳附阳也。”这又可为其它另一有意思的说法了，如此所对应的太极阴阳仪图，则理应是下阳仪上阴仪了。然综合象数义理等，仍觉得于前面所画的解说图为剖析。

八卦八象对应人体的八体，应以陈抟所注的最为合理，即“乾为首，坤为腹，天地定位也。坎为耳，离为目，水火相逮也。艮为鼻，兑为口，山泽通气也。巽为手，震为足，雷风相薄也。”卦符体成对象义列表对比如下：

八卦义表

☰	☷	☳	☴	☲	☵	☱	☶
乾	坤	震	巽	离	坎	兑	艮
天	地	雷	风	火	水	泽	山
健(刚)	顺(柔)	动	入	丽(日)	陷(月)	说	止
(主实)	(主虚)	(下实)	(下虚)	(中虚)	(中实)	(下虚)	(上实)
(有极)	(无极)			(太阳)	(太阴)		
动也	静也	行也	齐也	明也	险也	决也	成也
战也	役也	出也		见也	劳也	说也	
乾以	坤以	雷以	风以	日以	雨以	兑以	艮以
君之	藏之	动之	散之	烜之	润之	说之	止之
刚(强)	柔(弱)	起	伏	上	下	见	止
外围	内里	左出	仄入	上中显	下中隐	右开	斜合
外	内	左	前	上	下	右	后
倾	歪	东	仄	南	北	西	斜
体	点	直	曲	面	线	方(角)	圆
①父	母	长男	长女	中女	中男	少女	少男
②父	母	小男	小女	中男	中女	大男	大女
①一	八	四	五	三	六	二	七
②7	0	1	6	5	2	3	4
(111)	(000)	(001)	(110)	(101)	(010)	(011)	(100)
首	腹	足	手(股)	耳	目	口	鼻(肱)
阳金	阴土	阳木	阴木 (阴火)	阳火	阴水	阴金 (阳水)	阳土

第九节 卦 象

古今之卦象表述众多，如有大象、本象、广象、逸象等等。此所指之卦象，均指其卦爻符形所表露的图像。象可通像，也就是说，象为象形之像。

卦形如图 15 所示，整体卦序象从坤到乾为阴始生成阴退阳长之顺序象数。

① (䷁) 坤之象：为地，为腹，为母，为臣，为牛，为布，为釜，为大舆，为万民。于易数中为偶数六，于方位为西南，于时令为十月。

其卦符为三阴爻重叠而上，为一阴再阴三阴之形义，即阴阴阴之象，为纯中阴虚之象。卦形为则画卦写成的“𠄎”形，“𠄎”字亦由此而来（注意：古汉字有时会有把某些左右结构的字变写成上下结构混用的习惯，例如“峰”写成“峯”等，为同字同义不同写法而已），其形象中含象乳房、土地之纹；其形为可藏、曲旋、可进可退之形，其数成三双而为众多之数象。其卦象多以卦形之象形引申而来。

② (䷲) 震之象：为雷，为龙，为足，为长子，为玄黄。于方位为东方，于时令为三月。

其卦符为初阳二阴上阴爻之象，为上中虚物下而为实。卦形为上中之阴象雷雨而震阳下，又为阳始初起上冲中上之阴暗，又为中上阴阴之天辰光阳初现之象等；为两（双）阴带一阳之数象，故其象数并不均衡；故为静极始动。此认为，其象应为初生之阳子，则应为少男或小男之初幼稚象，而不应以其初始之意而对应为长子，后天八卦纯以其初首之象而为长，其以首而为长为帝于理亦可通，然应于爻位理应为九五之位，这也是先天八卦与八体卦部分成镜象相对反体用之故。

③ (䷁) 坎之象：为水，为月，为耳，为豕，为沟渎，为隐伏，为中男，国心忧，为盗。于方位为正北，于时令为十一月。

其卦符为初上为两阴中一阳之数象，两端阴虚显中阳实隐之象，为内中动而外两头静之象。卦形为流水，把卦符卦形侧竖着看，则似是篆刻小篆古体“水”字的写法，于义理又与水吻合，故象征为水之物象。其象又为俗称的“阴温”之物象。此认为，因水为阴性物象，其中爻为阳是为阴中有阳而为阴两端合阳中正所用，但取其义反象为中男与属性对应上确有欠妥，实属阴阳互体互用之因，故理应对应为中女合中女之矜持才合理。其形中阳实而至于双阴虚之中象，故其象形引申如陷或陷入之象。其象为阳中之日光居阴散之雾象，故其方位亦可理应为东方。

④ (䷹) 兑之象：为泽，为口，为少女，为常，为朋，为讲习。于方位为正西，于时令为八月。

其卦符为初二双阳上托阴爻之数象，为上阴下交两阳而阳过盛之象义。卦形为上缺下实之象，其形如泽，如“兑”字之形，引申为夺、兑、说、悦、况、脱变、锐气等义。为两下阳将上交夺上阴之象。引申为阴虚物被下阳实物夺取之义象。此认为，其象初二为阳上为阴，为阳盛强阴退之象，于时空近乾午阳强极之位，对应为少女成反象而欠妥当，理应对为大男、长男、壮男之义。

⑤ (䷳) 艮之象：为山，为手，为少男，为止，为根。于方位为东北。

其卦符为初二阴爻中下潜藏上阳升而交连离之象，为阴众虚柔近离阳实之象。卦形为阳终离远阴显著之象，反镜象倒转为反用之虚间形似“山”字，引申为阳开来阴沉而成开垦之山地。其既可为始发之根，亦可为终止之根。笔者认为其于八体卦应为长女而非少男之对应。

⑥ (䷝) 离之象：为火，为明丽，为日，为电，为目，为中女；先天为中男，后天为中女。于方位为南方。

其卦符为初上爻阳夹中阴空虚之象，为外刚内柔、两端强中间软之象，则看像丽中之“凡”、“日”之形，引申为丽为日、火之亮丽义。卦形为侧竖为两头外强阳内中柔阴之火象，为阳中有阴之象。笔者认为其日火明丽之象尤如西斜之夕阳亮丽景象，故其方位亦理可为西方；其内中阴之象实为阳中有阴而为阳所隐用，对应为中女实与火之光阳实不相乎而体用对反，故理应对应为中男。

⑦ (䷶) 巽之象：为风，为散入，为股，为长女。于方位为东南方。

其卦符为初阴中上爻两阳，为阴始隐发，强阳已离退交始之象。卦形为中上阳近天下成阴散而成迅风之象，其上中重显实而下隐虚，为头（上）重脚（下）轻之象，其虽阳多但阴下积聚令阳不稳而终极后退，故为阳消阴生成阴气之象。引申为阴下附着阳物而生之义象。笔者认为其对应为少女而不应为长女。

⑧（䷀）乾之象：为天，为父，为首，为刚健。于方位为西北方。

其卦符为初二三皆阳爻之纯阳，为初阳再阳三阳之形义，引申为强强而不息。卦形为三重阳而成天之象形义。其卦形中虚加一竖画线则近乎于古篆体“天”字，亦近乎“王”、“无”字等；故可引申为上形成天，中形成王，下形则无。其形弯直阳上上上而成天，其形如刀刃之刚健，又形如弓臂之强而有力，力发冲天。其形阳阳重重叠托而生生不灭，为阳进将极至之象。

对于卦象而言，各书籍均有相同或不同的对应记载。为此，现综合辑录部分列举如下作参考之用。

（1）从自然物象而言

坤=>地；震=>雷；坎=>水；兑=>泽；艮=>山；巽=>风；离=>火；乾=>天。

（2）从空间方位而言

坤=>先天北，体卦北，后天西南、右前、右上；震=>先天东北，体卦东北，后天东、左；坎=>先天西，体卦东，后天北、后、下；兑=>先天东南，体卦东南，后天西、右；艮=>先天西北，体卦西北，后天东北、左后、左下；巽=>先天西南，体卦西南，后天东南、左前、左上；离=>先天东，体卦西，后天南、前、上；乾=>先天南，体卦南，后天北、右后、右下。

此（先）后天卦阵解启的主要方位为：坤=>内中阴（可外西南）、内里（中心）；震=>内中阳（可外东）、阳出位；坎=>内外中阴下（阴中正位）；兑=>右中前阳；艮=>左下中后阴；巽=>外外阴（可外东南）、阴入位；离=>内外中阳上（阳中正位）；乾=>外外阳（可外西北）、外围。

（3）从人体部位而言

坤=>腹、右肩、右太阳穴、右上部；震=>足、左手臂、左胁、左颊、左部；坎=>耳、脚、会阴、下巴、下部；兑=>口、右手臂、右胁、右颊、右部；艮=>鼻、左足、左下腹、左下颌、左下部；巽=>股、左肩、左太阳穴、左上部；离=>目、头首咽喉、额头、上部；乾=>头、右足、右下腹、右下颌、右下部。

（4）从人体脏腑、经络而言

坤=>脾，足太阴脾经；震=>肝，足厥阴肝经；坎=>肾、膀胱、生殖，足少阴肾经、足太阳膀胱经；兑=>肺、气管，手太阴肺经；艮=>胃，足阳明胃经；巽=>胆，足少阳胆经；离=>心、心包、小肠、三焦，手少阴心经、手太阳小肠经、手厥阴心包经、手少阳三焦经；乾=>大肠，手阳明大肠经。

（5）从颜色对应而言

坤=>纯黄；震=>绿、青；坎=>黑、紫、藕荷色；兑=>白、银色；艮=>棕、棕黄、褐、咖啡色；巽=>蓝、碧（近青蓝）；离=>红、闪亮；乾=>大赤、橘红、金色。

笔者观点认为的色彩对应为：坤 0=>无色、或黑色（注：无色透光透明反用为不透光黑色；黑空间虚不可见故近无色；前为首用，或为次用；阴至虚则黑）、或内线（短外线）；震 1=>紫色；坎 2=>蓝色；兑 3=>青色；艮 4=>绿色；巽 5=>黄色；离 6=>橙色；乾 7=>红色、或白色（注：红色不透明不透光反用为透光白色；七爻的用九为白色，于八卦而言，阳光白色被分解而成七彩；阳至极则白）、或外线（长外线）。对应的简谱音调声音为：坤 0=>无声、或休止音符 0、或次声（低频）；震 1=>音调 1；坎 2=>音调 2；兑 3=>音调 3；艮 4=>音调 4；巽 5=>音调 5；离 6=>音调 6；乾 7=>音调 7、或超声（高频）。

（6）从动、植物种类而言

坤=>牛、母禽兽鸟，地衣、苔藓、玉米、五谷，等；震=>龙、鹿、鹏、蜂，绿色植物、蔬菜、树木，等；坎=>猎、鱼、狐狸，水生植物、睡莲、梅、李、桃，等；兑=>羊、小动物、猿猴，石榴、洋中植物，等；艮=>狗、鼠、熊、鹊，番薯、土豆、木薯、地茎植物，等；巽=>鸡、虎、蛇、鹤、鹅，

竹、草木、草药、香草，等；离=>雉、凤、龟、蚌、虾，花、亮丽中空植物、葫芦，等；乾=>马、良马、老马、瘠马、驳马，木果、瓜、桂圆、荔枝（有俗称“一个荔枝三把火”）、小米，等。

(7) 从家庭、人事社会而言

坤=>母、老妇、女长辈，百姓、地产、农民、纺织，等；震=>长男（子）、大男，军警、运输、广播，等；坎=>中男，匪盗、酒水业、安全、劳动，等；兑=>少女、小女，教师、服务业，等；艮=>少男、小男，司法、矿山、看守、土建，等；巽=>长女、大女，僧尼、技术、商业、教官，等；离=>中女，部队、文化人、炉冶，等；乾=>父、老男、男长辈，君、王、领导，等。

(8) 从时间、气象而言

坤=>下午1至5点、未申时，立秋、农历7、8月，阴且潮湿、露、地球；震=>上午5至7点、卯时，春分、农历3月，龙卷风、雷、雷雨、地震；坎=>晚上11至1点、子时，冬至、农历12月，雨、雪、寒冷、满月；兑=>下午5至7点、酉时，秋分、农历9月，小雨、气压低、新月、星；艮=>早上1至5点、丑时，立春、农历1、2月，雾、阴天、气候点；巽=>上午7至11点、辰时，立夏、农历4、5月，风、云、飓风、东南风；离=>中午11至1点、午时，夏至、农历6月，晴、热、旱、闪电、太阳（光）；乾=>下午7至11点、戌亥时，立冬、农历10、11月，晴、寒、雹、冰、雪、旱。

(9) 从干支、五行对应而言

坤=>（戊）己，未、申，土（软土、即阴土）；震=>甲，卯，木（树木、即阳木）；坎=>壬、癸，子，水；兑=>（庚）辛，酉，金（活跃、即阳金）；艮=>戊（己），丑、寅，土（硬土、石、即阳土）；巽=>乙，辰、巳，木（风吹之草木、即阴木）；离=>丙、丁，午，火；乾=>庚（辛），戌、亥，金（稳定、即阴金）。

此见解的先后天五行对应为：坤=>阴土；震=>阳木，及阴火（雷电）；坎=>阴水；兑=>阴金，及阳水（泽云）；艮=>阳土；巽=>阴木；离=>阳火；乾=>阳金。

其干支、五行对应实皆以后天八卦时空的方位作对应为主。五行方位的对应，尤以《内经》为妙为详，读者可自行参阅。此试以先后天之五行结合可取之处，作探讨性的对应，可以先天或体卦旋转45度的阵式对应，其可对应为：坤=>阴土；震=>阳木；坎=>水；兑=>阴金；艮=>阳土；巽=>阴木；离=>火；乾=>阳金。观其与上对比，主要是乾与兑的阴阳稳定性不同而显偏误。故笔者对调后应为合理对应，其原因是稳定则阴静，活跃则阳动，而乾为阳强之物，理应为阳金；兑卦象内含阴爻，按理更应为阴金。

另外，通行的八卦对应的五行，从总体而论，无论是先天八卦数理的对应，还是方位上的变通对应，都显得与五行的实际数理和方位有出入。

我们先回顾一下五行属性的数理和方位，其数理对应为：阳木1、阴木2，阳火3、阴火4，阳土5、阴土6，阳金7、阴金8，阳水9、阴水0（10）。方位对应为：北水，南火，中土，东木，西金。

那么，从五行方位上的对应，先天卦阵就显得无能为力，反观后天八卦阵式，则刚好对应得天衣无缝。这也是难怪风水学、预测学多以先天数和后天阵式方位结合使用的原故。也正是此因，邵雍才会何以用后天卦图先天数。这反而在很多权威书籍中，竟然也只能是说明其现象还不知其因。而其原因，正就是内外对反中互等这么简单。

虽然说后天卦阵于原五行对应而言，其方位对应不得不认为这是非常美妙的。但又同时认为，其于先天数与五行数理上的对应，是令人很难作出一致性的对应方案。

参考江永在《河洛精蕴》内的河图含八卦五行天干图（三角形点阵图，如图16所示），则其对应是为：坤一对水、甲，巽二对火、乙，离三对木、丙，兑四对金、丁，中五对土、戊，艮六对水、己，坎七对火、庚，震八对木、辛，乾九对金、壬，中十对土、癸。如此一来，又有了其它对应的方式。

如是以江永所说的，又有其道理，在图16中说：“河图十位，而卦止有八，四象成八卦，二十居中，为不用之用也。四生数为阴卦，母居先；而长女、中女、少女之卦继之，阴以少者为尊也。四成数为阳

卦，少男、中男、长男之卦为次，而父居后，阳以多者为尊也。五为半而中隔之，十为全而中统之。得奇数者根于天，得偶数者根于地，三角之右方列之。水、火皆气也，水最清而内明，故居一。火次清而外明，故居二。木、金、土皆质也，木柔而体轻，故居三。金坚而体重，故居四。土则最广大，故居五。五者有生有成，生者在先，成者在后，故自五以后，一得五为六，二得五为七，三得五为八，四得五为九，五得五为十。后为水、火、木、金、土焉，三角之左方列之。五行各分阴阳，古人制十干以名之。干本为干，如木之有干，其十二支，则由干而生者也。十干分五行，甲乙为木，丙丁为火，戊己为土，庚辛为金，壬癸为水。十干分阴阳，甲、丙、戊、庚、壬为阳，乙、丁、己辛、癸为阴。以数配之，甲三也，丙七也，戊五也，庚九也，壬一也，乙八也，丁二也，己十也，辛四也，癸六也。此数含于左方五行之中，而十干之次，顺五行相生之序，以东方甲木为先。盖五行有生出之序，一水为先；有流行之序，一甲为先。二者相为用，并行不相悖。此依其流行之序，则一甲、二乙、三丙、四丁、五戊、六己、七庚、八辛、九壬、十癸，列于三角之下方。积数浑然之中，森然粲然者已具存。”

河图五、十不用者，环中不用之用也。余之八数与八卦悉合。阳从下起，根居北，故水居一；阴从下起，根居南，故火居二；木则内阳而外阴，生生不已，故居东而介乎水火之间，以成左行阳长之功；金则内阴而外阳，肃杀万物，故居西而成收敛之功；土则有广生之德，水火木金土五行非土不成，故水一得五土而为六，火二得五土而为七，木三得五土而为八，金四得五土而为九，土五得五土而为十，先天后天兼备也。中五不用之用，所谓“得乎环中，以应无穷”，故大衍之数五十，加五则为河图，减五则为洛书。周天公度三百六十者，加五则为回归之岁，减五则为朔望之年。

于此所见，坎居河图北一水，为先天之体位应而为后天之用位也，震居河图东三木，然五合三亦八，八去五亦三，八加三得十一回归一数，为后天之体先天之用也。故有五行始于后天震木，而后离火坤土兑金坎水。若以中医言肾坎为先天之本，脾为后天之本，乃为体用对反之运用也，即以后天卦位之坎取内中之阳而言先天，以先天卦位之坤取虚纯阴而言后天坤居中。河图之北一，为后天坎位，北六为先天坤位，其它类同。所以如果不知其先后天之间的体用对反的变通运用，以及河图洛书的互函与先后天的关系等，就难以理解了。

乾老阳，火炎上，故乾与二七之火居上；坤老阴，水润下，故坤与一六之水居下；离为日，木主生，故居东方蒸蒸日上；坎为月，金主死，故居西方萧萧而日下；余之震兑者，向上之象，巽艮者，向下之象，所谓本乎天者亲上，本乎地者亲下也。

也就是说，如果以五行数理中，把天干数十半分为二五之妙用，以前半五行数为生数则为相生之数，以后半五行数为成数则为相克之数。其则有相生数列对应为：1木、2火、3土、4金、5水；相克数列对应为：6木、7金、8土、9火、10（0）水；或可逆列反写成为10（0）水、9火、8土、7金、6木。这则较明显看出，前列是木生火，火生土，土生金，金生水，水生木；后列是水克火而水数比火数大，火克金，金克木，木克中土。这样，就成了内含顺逆气旋合于一体的圆道数理。如以八体卦对应取用而言，以十数中虚掉数8和9，取0（一无数）、1~7（七有数）数，则其数直接对应也见合理。如是虚掉二进制数的代码体用数0和1，则可用余下的数列2~9作为八体卦的五行对应，亦又可见同样合理。而又有代码既可取0和1，亦可取用其它的，故又显不真实。这样，以虚掉有数8和9，

直接取用七星有数，以及配以虚无数相助，则其就可以与二进制代码数相通相对应。如纯以八数分五行，则数0、1、2、3、4、5、6、7数列中，中数为3与4对应体数为十的5与6，是为阴阳土。又如果纯粹以太极分四季气节的对应，则又更为合理，如图17所示。那么，八体卦与五行的对应，就又有为：坤0

五行八卦天干地支圆图

(10) 为水，乾 7 为火，坎 2 为木，离 5 为金，震 1、兑 3、巽 6、艮 4 皆为中土成四交散方位；其中震巽为阳土，兑艮为阴土。

卦名	卦符	卦形	卦象	卦义	先天卦数	洛书数	八体卦数	二进制数	卦爻变数	卦爻隐数
乾	☰	☰	天	父	1	9	7 (9)	7	9	9
坤	☷	☷	地	母	8	1	0 (2)	0	6	6
震	☳	☳	雷	少男	4	8 (6)	1 (3)	1	7	3
巽	☴	☴	风	少女	5	2 (4)	6 (8)	6	8	2 (12)
坎	☵	☵	水	中女	6	7	2 (4)	2	7	
离	☲	☲	火	中男	3	3	5 (7)	5	8	8
艮	☶	☶	山	长女	7	6 (8)	4 (6)	4	7	1 (11)
兑	☱	☱	泽	长男	2	4 (2)	3 (5)	3	8	4

图 15 八卦符形象数表图

如果是以五行方位配对河图洛书数，这样的运用，此认为其对应性反而是最合理的。这样，五行数理就只能以上面的作为体数，而加称以用数作为区分。如此，五行河图（以括号内数为示）、洛书数的对应就是：北水 1（阳水 1、阴水 6），南火 9（阴火 2、阳火 7），东木 3（阳木 3、阴木 8），西金 7（阴金 4、阳金 9），中土 5、10（0）（阳土 5、阴土 10）。这样对应八卦，其中土仍然是未能很好的对上一个，显然八卦阵式的气旋是有别于河图洛书的气数旋律。

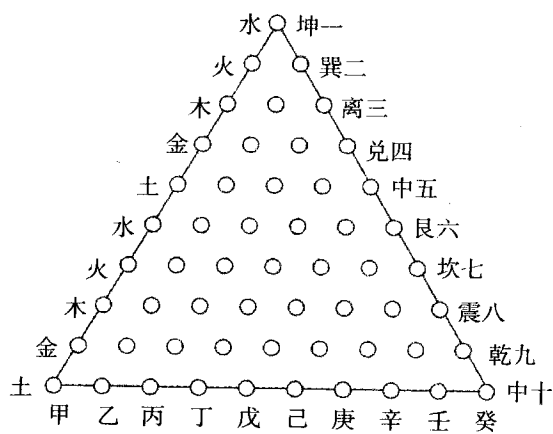

图 16 河图含八卦五行天干图（清·江永）

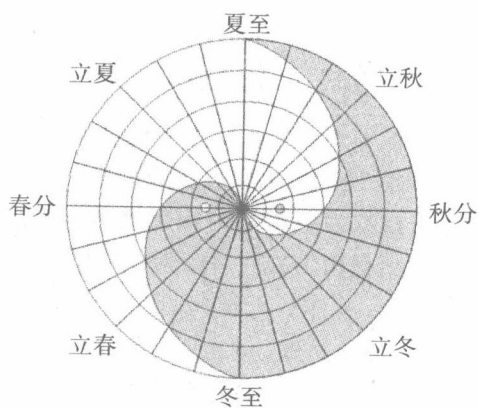

图 17 太极阴阳气节八分图

如果是以类似来知德的先天画卦图或其它的气节图相对应，则先天八卦对应五行，就纯粹是以方位上作对应了。于其数理，又只能是通过河洛数来作对应变通。又或者，其八卦数与五行数在数理上的对应，就只能通过方位上作对应了。从以上我们可以明白了，何以《说卦传》会出现后天八卦的阵式方位，其原因说得简单明白，就是反过来通过五行作方位对应而推演出来的阵式。但这种以乾为天而又为金的对应说法，又认为其中是否真正能经一图综合先后天卦阵也是存在疑问。

总概而论，此还是认为以八体卦对应图 17 的五行对应，合理而且综合的可能性最大，即：坤 0（10）为水，乾 7 为火，坎 2 为木，离 5 为金，震 1（阳土）、兑 3（阴土）、巽 6（阳土）、艮 4（阴土）皆为中土成四交散方位。如此，五行土就可化游而涵于其它之中了。

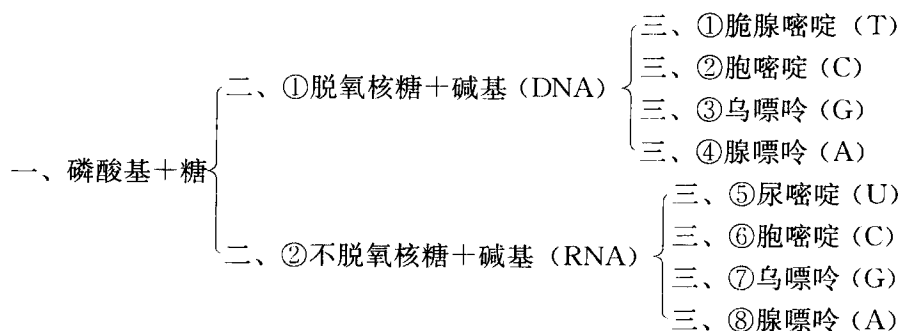
于六十四重卦而言，以图 17 相对应，又是有等分称之为十二消息卦的说法。称其为十二消息卦，主要的原因是其卦象与一年十二个岁的数象相吻合。其十二消息卦列为：(1) 乾、(2) 夬、(3) 壮（大壮）、(4) 泰、(5) 临、(6) 复、(7) 坤、(8) 剥、(9) 观、(10) 否、(11) 遁、(12) 姤。

如以二进制代码为体用，则其十二消息卦的序列，又是为：(1) 复 01、(2) 临 03、(3) 泰 07、(4) 壮 15、(5) 夬 31、(6) 乾 63、(7) 姤 62、(8) 遁 60、(9) 否 56、(10) 观 48、(11) 剥 32、(12) 坤 00。

(10) 从生命信息对应而言

八卦体系中的六十四重卦，与生物学中的代表生命信息的遗传密码是相近甚或一致的。现今发现生物体内，决定遗传机制的分子有两种，分别称为脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA），这两种结构同是由磷酸基、糖碱基组成。DNA 和 RNA 中的磷酸基相同，但糖有两种，一种为核糖，一种为脱氧核糖。其可分别接四种碱基，两种糖则可以得到八种。

其组合如下：

如此，每三个 DNA 和 RNA 能决定一种遗传密码，八种碱基每次取三个，重复组合就只能是 64 种。那么，其构成是与八卦的体系构成的六十四卦可以说是一模一样。如此巧合，是否启示易学真乃是宇宙万物的变化发展模式？这不得不令人感到易学八卦内隐含科学美妙的一面，更使人敬佩古先哲们居然能在原始条件下，所能作出的伟大成果。这不但是国人自豪、鼓舞的事，更是全人类值得开心、骄傲的，因为它是标志着和贯穿着全人类整个文明发展的重要代表。

DNA 是双链双旋结构状，遗传信息的流动方向是：信息码 DNA=>解码 RNA=>蛋白质。其中三个核苷酸为一组遗传密码，其是为一个信息单位，共有 $4^3=64$ 种组合，这足够了 20（正对反卦的组合象数实合为 20 数）种氨基酸用。这 64 种的密码组合，显而易见是与易学六十四卦爻是不谋而合的，甚至是可以利用易卦的六十四卦之间的各种关联性作遗传密码的破解指引及解释。为作参考，以下列表以供各学者作研讨参照，各氨基酸的密码如下表所示。

此表合共 64（即 61 码+终止 3 码）组密码， $20 \times 3=60$ ，60 数不又是与六十甲子闾道数相合吗？61 数比 60 数强 1，刚好是与阳生世界的偏阳胜扩展相似。其中每一个字符码，又是于内各含对应三爻成卦的八卦符码。也就是说，每一个字符码所代表的细胞信息物，于易理对应而言，其内仍然还是可以再作细分解而各成三爻的信息码符体。

对于六十四卦与“遗传密码”的正确性对应，不同学者不同书籍记载中，都有所不同，这应算是易学上仍需发展完善的部分难题。对于生物工程学上，“遗传密码”所表示的生命遗传信息，据知是未能全部破解。那么，如果真正对应正确了，不就可以对应六十四卦卦爻辞所暗示的象数义理，作为启示完全破解“遗传密码”每组每码，所表示的生命遗传信息了吗！这总比毫无根据地如盲人摸象来作大量实验，来得更直接简单和有条理多了。

氨基酸	终止	UGA	UAA	UAG		
20 缬氨酸	GUU	GUG	GUC	GUU		
19 酪氨酸	UAC	UAU				
18 色氨酸	UGG					
17 苏氨酸	ACA	ACG	ACC	ACU		
16 丝氨酸	UCA	UCG	UCC	UCU	AGU	AGC
15 脯氨酸	CCA	CCG	CCC	CCU		
14 苯丙氨酸	UUU	UUC				
13 甲硫氨酸	AUG	起始				
12 赖氨酸	AAA	AAG				
11 亮氨酸	CUU	CUU	CUA	CUG	UUA	UUG
10 异亮氨酸	AUC	AUU	AUA			
9 组氨酸	CAC	CAU				
8 甘氨酸	GGC	GGU	GGA	GGG		
7 谷氨酰胺	CAA	CAG				
6 谷氨酸	GAA	GAG				
5 半胱氨酸	UGC	UGU				
4 天冬氨酸	GAC	GAU				
3 天冬酰胺	AAC	AAU				
2 精氨酸	CGA	CGG	CGC	CGU	AGA	AGG
1 丙氨酸	GCA	GCG	GCC	GCU		

对于以八卦与计算机系统的二进制代码来表象，如以微软公司所说的 WIN98 电脑操作系统，就是 WIN32 位的二进制代码模式，如其发展扩大增长到 64 位，其所表象的声色点线面体，时空虚拟等等，那么不是可以用其代码表象世事万物了？据闻现微软公司经已推出 WIN64 位二进制代码模式全新的电脑操作系统，这对于电脑使用者来说，是值得高兴的事。

综观以上各卦象类推，即使小部分经由笔者改善，但其均存在不同程度的相对性。故认为实不可全采用，建议应结合实际，或加以规范的新对应为妙用。

卦象的具体分类还有很多，这里选取辑录一些作介绍、说明和参考。

(1) 方位之象

方位之象，其实就是卦位之象，是以时空方位来与八卦形象相对应所得的结果。

(2) 数理之象

数理之象，就是以卦爻相对应或经运算所得的数值函代表的数理，反过来数理对应所得的表象结果。

(3) 像形之象

像形之象，就是以卦爻的卦符形象所象征引申的，其所象形的物象、结构、状态等与卦符卦形相似相关的事物。

(4) 爻位之象

爻位之象，就是以三爻或六爻卦中，其各爻所处不同爻位上，所表象事物的变化发展所处的时空位置或过程。

爻位之象，又有分为：承、乘、比、应、据、中、正等，以爻与爻之间关系之象的说法。

爻位之象，对于卦象而言是基础的表象，其包括爻的表象都可以有很多，此将其归属于爻象的范畴。

笔者对于爻象又是有另一方面的观点。如果把一重卦的六爻作重新共用组合成两爻体的四象，则有初二爻为象 1，二三爻为象 2，三四爻为象 3，四五爻为象 4，五上爻为象 5，自下而上合共五个四象（即

二爻象)，这五象是基于二爻而成为二五之妙用，其可以与五行数理相对应，其实这五象就是与五间（五有间）的数理相同，其构成也基本上是一样的，不同的是五象取其爻体表象，五间是取其虚间表数象。

另外，又有以六爻重卦变成三爻经卦新的更科学合理的方法，从而组成新的卦象，可称之为爻合之象。其变化请参看卦数章节。

（5）共爻之象

共爻之象，是笔者给予的新称谓，其或称之为参互之象；是指在六爻卦体中，出现的以二、三、四爻和三、四、五爻形成的经卦体中，因有共连互用爻体部分，故称之为共爻之象。在其他学者书籍中，有称之为互体之象，又或为互体、互卦、互象、约象等。

（6）反对之象

反对之象，又分有反象、对象和反对之象（注：笔者特改称之为对反之象，是为了避免反对成为否定含义的误会）。

反象又有称其为综卦、综象、覆卦、覆象、反卦、反易等。反象，是以一卦覆反而又别成一卦。

对象又有称其为对卦、旁通卦、错卦、错象、类卦、对易等。对象，是以一卦中的各阴阳爻变换对反而成的卦象，即在卦中，阴变阳爻，阳变阴爻而成的对反卦象。

反对之象是统合反象与对象的归纳称谓。这方面的称谓，很多学者都认为有混乱或模糊的成分。于笔者来看，反象，其实就是同一卦体，反转 180° 所成的卦象；而对象，纯粹是把所有爻体爻变变换对反而形成的新卦体。把两种性质不相同的象别统称是不合理和不科学的，但这两种象别又是非常相关联的。为此，笔者认为应一分为二，且对象的称谓有模糊的成份，可改称谓为变象，因为其纯粹是变换成对立相反的爻体所成的，成因主要不在于“对”字而成新卦，而是在于“变”字，又且对象易让人混淆成为找对象而欠妥，故按理可改称之为变象、或为对变之象。

其反对之象，又由于有反对与赞成的否缺意味，故用之亦欠妥，应改称之为对反之象。

（7）交易之象

交易之象，又有称为交卦、错卦。其是在六爻卦体中，上下两卦交互易位后所成的新重卦。此认为其又可称之为调卦之象，称调卦比交易更好理解，因其是由两经卦对调而重新组成新重卦。即上卦调换成为下卦，下卦调换成为上卦。

（8）半反之象

半反之象，又分有上半反象和下半反象，以及上下调反的上下反象，即是在一重卦体中，以上经卦反转成新重卦的为上半反象，以下经卦反转成新重卦的为下半反象；上下调反之象就是上下经卦调换后再进行反象而成。其与反对之象是很相似的，不同的是反对之象为全反转而成。

（9）消息之象

消息之象，其实就是十二消息卦，又有称之为十二月卦、十二辟卦等。由于其卦体之象与一年十二个月，或及一日十二个时辰的象数相近，故多称为十二消息卦。笔者认为，由于其与十二地支数象相同，且地支多用来作为农历、阴历的月份，以及每天的时辰作表示，故又可称谓为时支之象、时支卦。

（10）声应之象

声应之象，又称为声应卦，其由《文言传》中“同声相应”而来。

在《象传》中的词语，都有对应的阴阳之分的声韵。故就有以“平”声为阳音对应阳爻，“仄”声为阴音对应阴爻，所组成的新卦的表象。

其它的卦象还有很多，如还有命卦、包卦、之卦之象等等，此不再作说明，读者可参看其它易学书籍。在《梅花易数》中，有万物类象，多是用来作易学预测学的搭配对应而采用，由于其有较多人士的使用，且其有对照参考的作用，故只好把其作为附录辑录于后，以便于本书籍能作为各方面的易学主要参考书。

在易学卦象类别中，是非常多样而混乱的，不同学者有不同的称谓和分类。至于另一方面的卦象分

类，现编录如下。

(1) 大象

这里的大象并非是动物世界中的大象。

大象，其实就是以卦符卦形所表象自然界大体的主要代表，其就是前面已经说过的，即是乾为天、坤为地、震为雷、巽为风、坎为水、离为火、艮为山、兑为泽。故天、地、雷、风、水、火、山、泽称之为八卦的大象。

(2) 本象

本象，分为两种，一是远取诸物，其实就是十二生肖为体的动物表象；二是近取诸身，就是与人体部位的对应。

其本象前面亦已说过，其一：乾为马、坤为牛、震为龙、巽为鸡（虎、蛇）、坎为豕（猪）、离为雉（鸟、难鸡）、艮为狗（鼠）、兑为羊（猴、兔）。

其二：乾为首、坤为腹、震为足、巽为股、坎为耳、离为目、艮为手、兑为口。

(3) 广象

广象，就是广而象之，是广八卦之象，是所有卦象所对应表象集合。广象，其实就是卦象，是所有表象对应的统称。

广象可参考附录的《梅花易数》万物类象等。

(4) 逸象

逸象是由逸闻逸事而起，故为逸象。逸象分有两种，其一是荀九家逸象，其二是孟氏逸象。

其一是为：乾象四，为龙、衣、直、言；坤象八，为牝、迷、方、囊、裳、黄、帛、浆；震象三，为玉、鹄、鼓；巽象二，为杨、鹤；坎象八，为宫、律、可、栋、丛棘、狐、蒺藜、桎梏；离象一，为牝牛；艮象三，为鼻、虎、狐；兑象二，为常、辅颊。

其二因内容较多，且与综合性的各卦爻辞说的卦象相近似，故此不作编录。

(5) 补象

补象，其实是一些学者据经典而自以作补充的卦象。

(6) 参象

参象，就是以八卦阴阳交变，而又未能以一卦之表象对应而言之，故以其相关之象作参考而作对应说明。

(7) 五行象

五行象就是八卦与五行的表象对应。其五行象就是通行的（后天）对应，即乾金、坤土、艮土、兑金、震木、巽木、坎水、离火。而其中，又是以乾阳金，坤阴土，艮阳土，兑阴金、辅阳水，震阳木、辅阴火，巽阴木，坎阴水，离阳火。

(8) 意象

意象据说出于日本学者，就是以形似取意之象。其是震为船、巽为翦、离为镜、艮为亭等，其实质就是以卦符卦形相近似而引申的表象。其正确性还需要以其表象是否真能与实物相似而言，以及还需要经过实际上的对应运用来证实其可用性。

(9) 影象

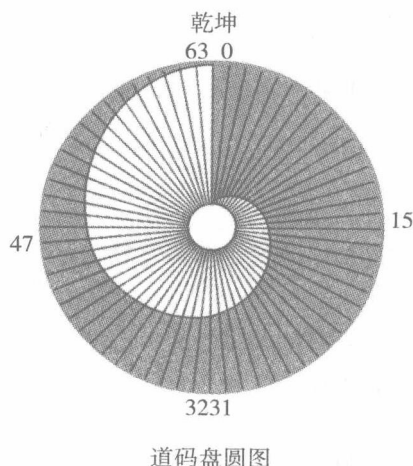
影象之词出于日本学者，其实质就是我国古代的卦影。卦影之术，始于晋唐而盛于宋，今已大部分失传。日本所谓的影象，类似我国的伏象之说，又略与意象相近。

此认为，影象之卦象，其实就如同我国的易学家李士澂（澄）教授从十位格雷码光学码盘结构变化，对应与先天或八体卦阵式太极阴阳图的排列规律。请参看道码盘圆方图。李士澂（澄）说：这种绝对式编码器是一种二进制与十进制编码器。其所列举的五码与六码道码盘码位辐长扇形及展开圆形，是与太极阴阳卦成圆图十分相近似。其中卦成圆图的阳爻白色透光，阴爻黑色不透光，这样用透光与不透光两种

对立状态来作为光学影象的一种符码。其十进制码按对应黑白结合的辐长围绕中圆排列，所形成的扇形片最后到一条顺时针旋转的阿基米德螺线，即扩旋圆道。以透光和不透光来对应表示数码 1 和 0，从而就可形成黑白卦爻成圆图，即二进制组合码图。这种透光与不透光的对立运用，在外国已经逐渐“广大悉备”。反观我国，在易学上的实际利用和以科学角度上的应用，相比之下反而是望尘莫及。

如果以此类推，以声音的可听和不可听，是否又可以与八卦卦象相对应来作声码呢？如以色彩而对应，不又可又有色码了吗？

十进制码	码位辐长(道码盘方图)	五、六码道展开
0		乾
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		乾

(10) 畸象

畸象就是畸而奇异之象，其只仅见于一卦或爻体。

(11) 内象、外象

内外象之名相传出于邵康节（邵雍）。内象与外象就是内卦与外卦，其可包括下卦与上卦，是基于一卦体分成为内外时空对应，从而表内外关系的卦象。

(12) 参互象

参互象，是笔者特此而称谓的，与共爻象、互象、约象相类似。参互象，分为参象与互象，亦可结合简称为互象。一重卦六爻体中，二、三、四爻居下作经卦应象为互象，三、四、五爻居上作经卦象为参象。

(13) 浮沉象

浮沉象，是笔者特此增加而称谓的，分为浮象与沉象。凡重卦六爻体中，阳爻位初、三、五爻合作经卦象为浮象，阴爻位二、四、上爻合作经卦象为沉象。

(14) 拟象

其中除大象及与爻位相关的表象外，其它与象形相关的表象，均可统称为拟象，是为突出卦爻的象拟与变化的特性。

综合卦象总体而言，卦象主要是以其爻象总体构成，又或是以卦符卦形之象作类比表象，又或是以方

位、数理来表象，从而以卦象引申其义理之用。

附：《梅花易数》万物类象

“万物类象”是《梅花易数》中占象的重要部分，是信息预测的重要参考。“万物类象”是以八纯卦的物象为主导，如是其它重卦，则以上下各卦的对应卦象，看测何事，然后看上下卦各主何象则可。

万物类象（注：此以后天八卦作基础的相对而言的对应配说，读者实际情况需按各卦特性来作配对推测。《梅花易数》相传为后人托邵康节之名而撰，此参考《周易与预测学》）

（1）乾卦：

[天时]：天、冰、雹、霰。

[地理]：西北方、京都、大郡、形胜之地（形险或名胜地）、高亢之所。

[人物]：君、父、大人、老人、长者、宦官、名人、公门人。

[人事]：刚健武勇、果决、多动少静。[身体]：首、骨、肺。

[时序]：秋、九十月之交，戌亥年月之时，五金年月日时。

[动物]：马、天鹅、狮子、象。[静物]：金玉、宝珠、园物、木果、刚物、冠、镜。

[屋宿]：公厕、楼台、高堂、大厦、绎宿、西北向之居。

[家宅]：秋占宅兴隆，夏占有祸，冬占冷落，春占吉利。

[婚姻]：贵官之眷，有声名之家，秋占宜成，冬夏不利。

[饮食]：马肉珍味、多骨、肝肺、乾（干）肉、木果、诸物之首、园物、辛辣之物。

[生产]：易生，秋占生贵子，夏占有损，坐宜向西北。

[求名]：有名、宜随内任、刑官、武职、掌权、天使、驿官，宜向西北之任。

[谋旺]：有成，利公门，宜动中有财，夏占不成，冬占多谋、少遂。

[交易]：宜金、玉、珍宝珠贵货，易成，夏占不利。

[求利]：有财、金、玉之利，公门中得财，秋占大利，夏占损财，冬占无财。

[出行]：利于出行，宜入京师、利西北之行，夏占不利。

[谒见]：利见大人，有德行之人，宜见贵官，可见。

[疾病]：头面之疾、肺疾、筋骨疾、上焦疾，夏占不安。

[官讼]：健讼，有贵人助，秋占得胜，夏占失理。[姓字]：代金旁者，行位一四九。

[数目]：一四九。[方道]：西北。[五色]：大赤色、玄色。[五味]：辛、辣。

（2）坤卦：

[天时]：阴云、雾气、冰霜。

[地理]：田野、乡里、平地、西南方。

[人物]：老母、后母、农夫、乡人、众人、老妇人、大腹人。

[人事]：吝啬、柔顺、懦弱、众多、小人。[身体]：腹、脾、肉、胃。

[时序]：辰戌丑未月、未申年月日时、八五十月日。

[动物]：牛、百兽、牝马。[静物]：方物、柔物、布帛、丝绵、五谷、舆斧、瓦器。

[屋宿]：西南方、村居、田舍、矮屋、土阶、仓库。

[家宅]：安稳、多阴气、春占宅舍不安。

[婚姻]：利于婚姻，宜税产之家、乡村之家、或寡妇之家，春占不利。

[饮食]：牛肉、土中之物、甘味、野味、五谷之味、芋笋之物，腹藏之物。

[生产]：易产、春占难产、有损或不利于母、坐宜西南方。

[求名]：有名、宜西南方或教官、农官守土之职、春占虚。

[谋旺]：利求谋、邻里求谋、静中求谋、春占少遂、或谋于妇人。

[交易]：宜利交易、宜田土交易、宜五谷利、贱货、重物、布帛、静中有财、春占不利。

[求利]：有利、宜土中之利、贱货重物之利、静中得财、春占无财、多中取利。

[出行]：可行、宜西南行、宜往乡里行、宜陆行、春不宜。

[谒见]：可见、利见乡人、宜见亲朋或阴人、春不宜见。

[疾病]：腹疾、脾胃之疾、饮食停滞、谷食不化。

[官讼]：理顺、得众情、讼当解散。[姓字]：代土姓人、行位八五十。

[数目]：八五十。[方道]：西南。[五色]：黄、黑。[五味]：甘。

(3) 震卦：

[天时]：雷。

[地理]：东方、树木、闹市、大途、竹林、草木茂盛之所。[人物]：长男。

[人事]：起动、怒、虚惊、鼓噪、多动少静。[身体]：足、肝、发、声音。

[时序]：春二月、卯年月日时、四三八月日。

[动物]：龙、蛇、百虫、马鸣。[静物]：木竹、苇、乐器（竹木）、花草繁鲜之物、核。

[屋宿]：东向之居、山林之处、楼阁。[家宅]：宅中不时有虚惊、春冬吉、秋占不利。

[婚姻]：可、有成、声名之家、利长男之婚、秋占不利。

[饮食]：啼、肉、山林野味、鲜肉、果酸味、菜蔬、鲤鱼（鱼）。

[生产]：虚惊、胎动不安、头胎必生男、坐宜向东，秋不吉。

[求名]：有名、宜东方之任、施号发令之职、掌刑狱之官、有茶木税课之任、或闹市市货之职。[谋旺]：可旺、可求、宜动中谋、秋占不遂。

[交易]：利于成交、秋占难成、动而可成、山林、木竹茶货之利。

[求利]：山林竹木之财、动处求财、或山林、竹木茶货之利。

[出行]：宜行利东方、利山林之人、秋占不宜行、但恐虚惊。

[谒见]：可见、宜见山林之人、利见宜有声名之人。

[疾病]：足疾、肝经之疾、惊恐不安。

[官讼]：健讼、有虚惊、行移取勘反复。[姓字]：代木姓人、行位四八三。

[数目]：四八三。[方道]：东。[五色]：黑青、绿碧。[五味]：甘、酸味。

(4) 巽卦：

[天时]：风。

[地理]：东南方之地、草木茂秀之所、花果菜园。

[人物]：长女、秀士、寡妇之人、山林仙道之人、僧道。

[人事]：柔和、不定、鼓午、利市三倍、进退不果。[身体]：肱、股、气、风疾。

[时序]：春夏之交、二五八之时月日、三月、辰巳月日时、四月。

[动物]：鸡、百禽、山林中之禽虫、蛇。

[静物]：木香、绳、直物、长物、竹木、工巧之器。臭、鸡毛、帆、扇、臼。

[屋宿]：东南向之居、寺观楼台、山林之居。[家宅]：安稳利市、春占吉、秋占不安。

[婚姻]：可成、宜长女之婚、秋占不利。[饮食]：鸡肉、山林之味、蔬果酸味。

[生产]：易生、头胎产女、秋占损胎、宜向东南坐。

[求名]：有名、宜文职有风宪之力、宜向东南坐。

[谋旺]：可谋旺、有财可成、秋占多谋少遂。

[交易]：可成、进退不一、交易不利、山林交易、山林木茶之利。

[求利]：有利市三倍、宜山之利、竹货木货之利、秋不利。

[出行]：可行、有出入之利、宜向东南行、秋占不利。

[谒见]：可见、利见山林之人，利见文人秀士。

[疾病]: 股肱之疾、风疾、肠疾、中风、塞邪气疾。

[官讼]: 宜和、恐遭风宪之责。[姓字]: 草木、傍姓氏、行位五三八。

[数目]: 五三八。[方道]: 东南。[五色]: 青绿、碧洁白。[五味]: 酸味。

(5) 坎卦:

[天时]: 月、雨、雪、露、霜、水。

[地理]: 北方、江湖、溪涧、泉井、卑湿之地; 沟渎、池沼、有水之处。

[人物]: 中男、江湖之人、舟人、盗贼、匪。

[人事]: 险陷卑下, 外示以柔, 内序以利, 漂泊不成, 随波逐流。

[身体]: 耳、血、肾。[时序]: 冬十一月, 子年月日, 一、六月日。

[动物]: 猪、鱼水中之物、狐、水族。

[静物]: 水代子、代核之物、弓轮、矮柔之物、酒器、水具、工、栋、丛棘、藜、桎梏、盐、酒。

[屋宿]: 向北之居, 近水, 水阁, 江楼, 茶酒长器, 宅中湿地之处。

[家宅]: 不安, 暗昧、防盗、匪。

[婚姻]: 利中男之婚, 宜北方之婚, 不利成婚, 不可在辰戌丑未月婚。

[饮食]: 猪肉、酒、冷味、海味、汤、酸味、宿食, 鱼代血, 掩藏, 有代核之物, 水中之物、多骨之物。[生产]: 难产有险, 宜次胎, 男, 中男, 辰辰戌丑未月有损, 宜北向。

[求名]: 艰难, 恐有灾险, 宜北方之任, 鱼盐河泊之职, 酒兼醋。

[谋旺]: 不宜谋旺, 不能成就, 秋冬占可谋。

[交易]: 不利成交, 恐防失陷, 宜水边交易, 宜鱼盐货、酒之交易, 或点水人之交易。

[求利]: 有财防失, 宜水边财, 恐有失陷, 宜鱼盐酒货之利, 防阴失, 防盗。

[出行]: 不宜远行, 宜涉舟, 宜北方之行, 防盗匪, 恐遇险阻陷溺之事。

[谒见]: 难见, 宜见江湖之人, 或有水傍姓氏之人。

[疾病]: 耳痛、心疾、感染、肾疾、胃冷水泻、涸冷之病、血病。

[官讼]: 不利、有阴险、有失因讼、失陷。[姓字]: 点水傍之姓氏。

[数目]: 一、六。[方道]: 北方。[五色]: 黑。[五味]: 碱酸。

(6) 离卦:

[天时]: 日、电、虹、霓、霞。

[地理]: 南方, 乾(干)亢之地, 窖、炉冶之所, 刚燥刚地, 其地面阳。

[人物]: 中女、文人、大腹、目疾人、甲冑之士。

[人事]: 文化之所, 聪明才学, 相见虚心, 书事, 美丽。[身体]: 目、心、上焦。

[时序]: 夏五月, 午火年月日时, 三二七日。[动物]: 雉、龟、鳖、蚌、蟹。

[静物]: 火、书、文、甲骨、干戈、槁木、槁衣、乾(干)燥之物。

[屋宿]: 南舍之居, 阳明之宅、明窗、虚室。

[家宅]: 安稳, 平善, 冬占不安, 克体主火灾。

[婚姻]: 不成, 利中女之婚, 夏占可成, 冬占不利。

[饮食]: 雉肉, 煎炒, 烧炙方物、乾(干)脯之体, 熟肉。

[生产]: 易生, 产中女, 冬占有损, 坐宜向南。

[求名]: 有名宜南方之职, 文官之任, 宜炉冶亢场之职。

[交易]: 可成, 宜有文书之交易。

[求利]: 有财宜南方求, 有文书之财, 冬占有失。

[出行]: 可行, 宜动向南方, 就文书之行, 冬占不宜行, 不宜行舟。

[谒见]: 可见南方人, 冬占不顺, 秋见文书考案才士。

[疾病]: 目疾, 心疾, 上焦疾, 夏占伏暑, 时疫。

[官讼]: 易散, 文书动, 辞讼明辩。[姓字]: 代次或立人傍人士姓氏, 行位, 三二七。

[数目]: 三二七。[方道]: 南。[五色]: 赤、紫、红。[五味]: 苦。

(7) 艮卦:

[天时]: 云、雾、山岚。

[地理]: 山径路近山城, 丘陵、坟墓, 东北方, 门阙。

[人物]: 少男, 闲人, 山中人, 童子。

[人事]: 阻隔、守静, 进退不决, 反背, 止住, 不见。[身体]: 手指、骨、鼻、背。

[时序]: 冬春之月、十二月丑寅年月日时, 七五十月日、土年月日时。

[动物]: 虎、狗、鼠、百兽、黔啄之物、狐。

[静物]: 土石、瓜果、黄物、土中之物、阡寺、木生之物、藤生之瓜。

[屋宿]: 东北方之居, 山居近石, 近路之宅。

[家宅]: 安稳, 诸事有阻, 家人不睦, 春占不安。

[婚姻]: 阻隔难成, 成亦迟, 利少男之婚, 宜对乡里婚, 春占不利。

[饮食]: 土中物味, 诸数之肉, 墓畔竹笋之属, 野味。

[生产]: 难生, 有险阻之厄, 宜向东北, 春占有损。

[求名]: 阻隔无名, 宜东北方之任, 宜土官山城之职。

[交易]: 难成, 有山林田土之交易, 春占有失。

[求利]: 求财阻隔, 宜山林中取财, 春占不利有失。

[出行]: 不宜远行, 有阻, 宜近陆行。

[谒见]: 不可见, 有阻, 宜见山林之人。[疾病]: 手指之疾, 胃脾之疾。

[官讼]: 贵人阻滞, 官讼未解, 牵连不决。[姓字]: 代土字傍之姓氏, 行位五十七。

[数目]: 五七十。[方道]: 东北方。[五色]: 黄。[五味]: 甘。

(8) 兑卦:

[天时]: 雨泽, 新月、星。

[地理]: 泽、水际, 缺池, 废井, 山崩破裂之地, 其地为刚卤。

[人物]: 少女、妾、歌妓、伶人、译人、巫师、奴仆婢。

[人事]: 喜悦、口舌、谗毁、谤说、饮食。[身体]: 舌、口、喉、肺、痰、涎。

[时序]: 秋八月, 酉年月日时, 金年月日, 二四九月日。[动物]: 羊、泽中之物。

[静物]: 金刀、金类、乐器、废物、缺器之物、代口之物、毁拆之物。

[屋宿]: 西向之居, 近泽之居, 败墙壁宅, 户有损。

[家宅]: 不安, 防口舌, 秋占喜悦, 夏占家宅有祸。

[婚姻]: 不成, 秋占可成, 有喜, 主成婚之吉, 利婚少女, 夏占不利。

[饮食]: 羊肉、泽中之物、宿味、辛辣之物味。

[生产]: 不利, 恐有损胎或则生女, 夏占不利, 宜坐向西。

[求名]: 难成, 因名有损, 利西之任, 宜刑官, 武职, 伶官, 译官。

[交易]: 难有利, 防口舌, 有竞争, 秋占有交易之财, 夏占不利。

[求利]: 无利有损, 财利主口舌, 秋占有财喜, 夏占不利。

[出行]: 不宜远行, 防口舌, 或损失, 宜西行, 秋占有利宜行。

[谒见]: 利行西方, 见有咒诅。[疾病]: 口舌、咽喉之疾, 气逆喘疾, 饮食不餐。

[官讼]: 争讼不已, 曲直未决, 因讼有损, 防刑, 秋占为体得理胜讼。

[姓字]: 代口代金字傍姓氏, 行位四二九。

[数目]: 四二九。[方道]: 西方。[五色]: 白。[五味]: 辛辣。

第十节 卦 位

卦位就是卦之阵式或排列对应方位之序象，此又称之为卦序象。故卦位又可称之为卦阵，卦序等，此主要是指各卦所处的方位位置而言。爻位，按理附属于卦位。

常见的就是如前面章节所说的先后天阵式，以及《说卦传》所说的另外两阵式（八体卦及帛书《易》序象），或及其变通之阵象，或其它阵式所对应的卦所方位。

不同的阵式皆有其功用上的变化对应，常见出现的有诸如“连山”、“归藏”、“孔子杂卦”序象，而《周易》通行本的卦序象，又是一种以阳阴从大到小对反并立合列成序的卦序象，其对于理解和强调其阴阳对反对立是实为不错的辅助手法。

最奇怪最难理解的是，现今众多学易、习易、研易之士中，虽说有重申易变的变易之理，但却好像仍未闻见有，以易象阵式或易卦序象之变化，作为应用上的实质性对应运用的其它用卦阵式所产生，这是否说明了众多的人故守先后天阵式的对应运用，而忽视了其存在阵式对应而产生变化的隐性上的运用。这对于众多出现的实际运用，所产生的非正确性对应，就使得不同用易者本身，就不得不自我灵活修正运用而喻为变通之故。往往所出现的与实际不符的对应，更又是加以不懂灵巧变通而产生的。但如本身所引用的定论已存在错误，又或只能表象某时之用的时用，这使得不少易学者进行自我探索，从而达至实际相符的应用。

对于后天卦位的应用，各学者多是知其然而不知其所以然，知邵子用后天八卦图而用先天数，但其个中原因至今仍旧是未能明确。如此，试问易道又会何以明了？易道既不明，又何以用易者能得心应手？或又何以能说明其实际应用的合理性与正确性的所在？故此，只要读者多在被忽视的卦位方面去深入探究，必然能知后天八卦阵式的内里乾坤，当能知解后天八卦的真正奥妙，易道之明则不远已。

以下用部分图示反映爻卦位之间的关系，并以此作卦位及其先后天等关系的图示说明。

未	䷢	上九
元	䷖	六五
亨	䷮	九四
利	䷊	六三
贞	䷲	九二
本	䷁	初六

爻位应义图

兑	䷹	上
坎	䷜	五乾
巽	䷸	四
艮	䷳	三
离	䷝	二坤
震	䷲	初

爻位应卦图

䷹	兑	兑位	䷢	艮
䷜	坎	坎位	䷖	兑
䷸	巽	巽位	䷮	坎
䷳	艮	艮位	䷊	离
䷝	离	离位	䷲	震
䷲	震	震位	䷁	巽

体爻 用爻

爻位体用合图

乾	䷀	上
震	䷲	五离
艮	䷳	四
兑	䷹	三
巽	䷸	二坎
坤	䷁	初

爻位应卦图 2

九	䷖	六	䷢	十
七	䷮	五	䷖	八
五	䷮	四	䷮	六
三	䷊	三	䷊	四
一	䷲	二	䷲	二
左阳爻位数	中爻位	右阴爻位数		

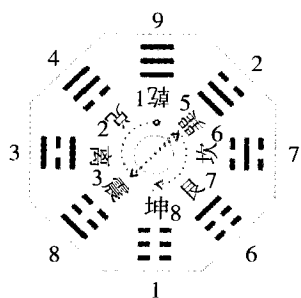
六爻天地数图 1

0	䷖	六	䷢	二
九	䷖	五	䷖	四
七	䷮	四	䷮	六
五	䷮	三	䷊	八
三	䷊	二	䷲	十
一	䷲	一	䷁	0
左阳爻位数	中爻位	右阴爻位数		

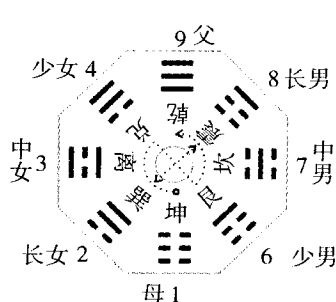
六爻天地数图 2

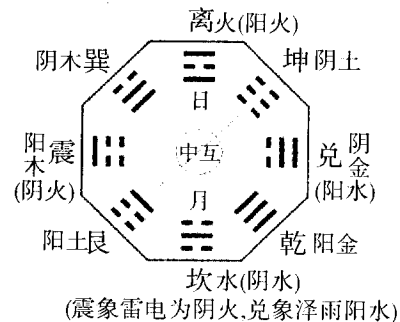
爻位应卦图，是参考杭辛斋的卦位于爻位上的象数反映，然而实亦有多种变化。例如，二五的妙用，对应二爻体为坎用为离，五爻体为离用为坎；乾居五爻九五尊贵位刚而应为9，坤藏于二爻卑贱位三而应为6；兑上而为7而减损，艮三而为8而增益；震初而为3起浮，巽四而为4伏沉；三四之艮巽中互而为体之易互，二五之离坎乾坤交互而为用之互易；初四之对震巽，三上之对艮兑，皆可对反体用易互为，初上之反震兑，三四之反艮巽，此四维卦应爻亦皆可参互变通化全，惟二五之对离坎反之乾坤而居中互应守正之妙用。故此爻之位，亦能对应于卦之位，卦之位亦可反应于爻之位，此乃大小相互包容之常理。因此，卦位可为变通化合而妙用无穷。

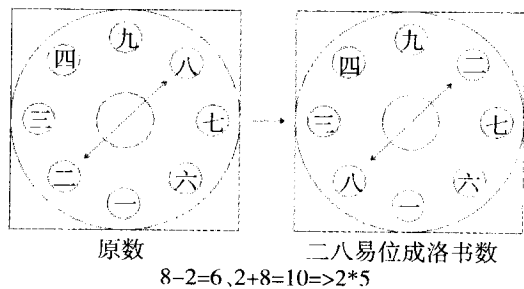
先天八卦应洛书数图 1

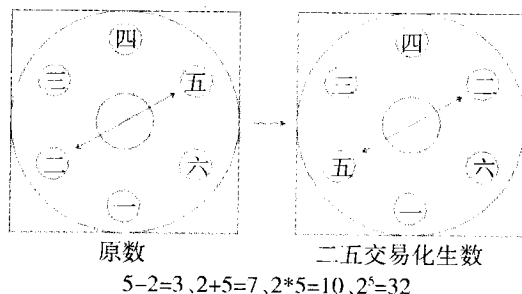
洛书数 2 对反 8 易互应先天变卦图 2

后天八卦日月明为时用应五行图

二八易位图

二五妙合构精易位图

观《河洛理数》一书，见有类似以一重卦六爻而推得各卦，其方法为每爻复变化生出六爻应卦，则有六六而三十六卦，对反之可重达致六十四卦。也有以卦爻对应年岁或干支等，读者可自行参考。

第十一节 卦 数

卦数，是先以爻数变化成卦之象数为基础，并以卦序象的排布成数列上的对应运用。

宇宙天地，物而有象，象而有滋，滋而有数，数反表象，寓以义理，中为人用，万物象数，皆天地生。

《内经·灵枢·九针论》说：“天地之大数也，始于一而终于九。故曰：一以法天，二以法地，三以法人，四以法四时，五以法五音，六以法六律，七以法七星，八以法八风，九以法九野。”

卦数于不同学者不同书籍，都有些不同的观点说法。通行的主要说法，经笔者辑录修改为如下所列：

(1) 天地数

天地数就是天数和地数，前面章节已有详述。其天数有为：天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十；天数合为二十五，地数合为三十，天地数合为五十五。如此，其实天数就是奇数，地数就是偶数，且主要是以体数为十而言者较多。

另外，于上理解，又是可以天干数十简称为天体数、或干数十、天干数，地支数十为地体数十、或支数十、地支数。天数、地数与天干数、地支数有所差别。

(2) 卦爻数

卦于爻成，爻于阴阳，阴阳太极，故卦之数，以爻极变。

通行的卦爻数为：太极一、阴爻二、阳爻三，乾九、坤六，震、坎、艮七，巽、离、兑八。

笔者认为此通行对应和解说外有更好的变通运用，且有极其不同的见解，详见后面。

(3) 先天数

先天数，即是先天八卦数，就是以先天八卦阵式对应的数列，为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。其特征是以对立卦数相加和均为数9，例如乾与坤对立合数为 $1+8=9$ 。

(4) 先天八卦本数

先天八卦本数是有别于先天数。圣人则图画卦，应于河图洛书之数而成卦数，图书之一六皆从下起，阳从一始，阴以六终。其终皆归藏于北，未有从上而下起者，邵子独悟“易逆数也”语，故反用图书，逆而为顺，由乾位起一，藏九不用，成两数对待。其如洛书藏十，此则成为“卦顺则数逆”，“卦逆则数顺”，只要配应互错对应，仍不悖于阳顺阴逆之天则。

然而笔者仍觉邵氏观点欠全面，才以二进制代码数，取代先天数而成真正的阳顺阴逆。二进制代码与八卦的对应，很多学者和人士都早有所了解和说及，但奇怪的是竟然只作表面对应介绍，并无实质性的深入探索、对应和运用等。

其先天八卦本数为：乾九、坤六，震一、巽四，坎二、离三，艮八、兑七，中五虚掉。其阵式方位为自下而上为下北上南中五，然后分为两列，每列四行，每行排两数，自下而上为一、六，三、八，七、二，九、四；其特征与河图洛书数理相近，合和或差数为五或十五，即其回归数均为五。其实该阵式与河图十分相似，估计应该是以河图变化推演而成，并加入阳顺阴逆之理。

9	4
7	2
3	8
1	6

(5) 后天数

后天数，即是后天八卦数，就是以后天八卦阵式方位对应而生成的数。

其数为：乾六、兑七、离九、震三，巽四、坎一、艮八、坤二。

后天数其实就是以后天八卦方位，直接对应洛书方位取用而成的数，其可称之为后天应洛书数。

(6) 后天八卦本数

后天八卦本数与上面的后天数相同，如此称谓分类其实并无新意而重复。其既然先天八卦本数为河图所成，后天八卦本数亦理应以河图演成才对。即可为乾8、坤4、震3、巽7、坎6、离9、艮1、兑2。

(7) 先后天八卦合数

先后天八卦合数，是兼先后天之象而纳十干之数成。

其阵式与先天八卦本数方位相同，其排布自下而上为：一坎壬、九震庚，二兑丙、八坤乙，三乾甲、七艮丁，四巽辛、六离癸。

观此而论，其实又就是河图圆方阵式变 2×4 阵式作对应演变而已。

(8) 天地范围数

天地范围数，相传为连山卦数，因其以艮为始终，其范围天地而不过，曲成万物而不遗。

其实质对应为：艮一、兑二、坎三、离四、震五、巽六、艮七，坤八、乾九、艮十。其是以始艮一，终艮十，又艮七为用，象数体用皆艮。虽未必是真正的连山艮，但其艮以始终故名之。

笔者认为此种对应欠科学实用，试问无论如何变通运用，都不能作有效区分数理对应，这其实是不理解《连山》易以艮为始终的道理。以艮为始终，其实是指圜道螺旋形上的闭阖圜道而言的，即假如是数由1至8为一圆圜道，则数9就是与数1同，如是由1至10，则数11与数1同，故有11回归数为1，是指其所处的圜道相近似数性相近同而变通成相同。

(9) 八卦成列数

八卦成列数，其阵式实为与后天八卦阵式方位的对应，是为清季青田端木鹤田氏始创为之图。

其方位与后天八卦方位的对应为：坎子一，艮丑二寅三，震卯四，离午七，坤未八申九，兑酉十，乾戌亥为无数。

其数列所成没有明确说明或解说，故实意为何不可得知。估计纯是以后天图式，以顺旋向配以数字列，以四维合置两数及增加无数而成。虽然说其是以圆形近螺旋形配对生成，具有科学成份，但因其配对与阵式卦象之间的对应终仍有不合理处，故笔者仍觉其配对欠优。其应该是以八数配对八方，余两数合置于中才更接近螺旋形配对，这样才能应于天地内外。

古今八卦配数方案很多，各有不一，多以邵氏、李之才的先天数成为主流，其作为逆序象而言，或以自古至今而言，其数理是相对而言已较为合理。其它配数亦有所不同，比喻有直接对应洛书数而用的。这些都均有其优缺点，故还是应以实际对应变用为妙。

(10) 八体卦数列（即二进制数列）

此认为，阴阳之内另有阴阳，乾坤之内别有乾坤。计乾坤震巽坎离艮兑为八数，如再加上四爻或其它的别卦乾坤，则可计为十数。因此，才只有乾坤具有用九与用六的七爻卦。

其体卦数列为：①坤（䷁）（000=>0）、②震（䷲）（001=>1）、③坎（䷜）（010=>2）、④兑（䷹）（011=>3）、⑤艮（䷳）（100=>4）、⑥离（䷝）（101=>5）、⑦巽（䷸）（110=>6）、⑧乾（䷀）（111=>7）、⑨坤（䷁）（0000=>00~>8）、⑩乾（䷀）（1111=>15~>9）。

卦数的数理，是存在很多数理上的奇妙之处。以下作部分概说。

以先天八卦的先天数的卦数为：①乾（䷀）（111=>1）、②兑（䷹）（011=>2）、③离（䷝）（101=>3）、④震（䷲）（001=>4）、⑤巽（䷸）（110=>5）、⑥坎（䷜）（010=>6）、⑦艮（䷳）（100=>7）、⑧坤（䷁）（000=>8）。

先天数理中，可有乾1与坤8合和为9，兑2与艮7合亦9，离3与坎6合和9，震4与巽5合亦为9，则可有（1+8）+（2+7）+（3+6）+（4+5）=>4×9=36。乾阳爻3画，坤阴爻6画，合9数；兑爻4画，艮爻5画，合9数；离爻4画，坎爻5画，合9数；震爻5画，巽爻4画，合9数；此四九亦合为三十六数。六十四卦对反合互亦为三十六宫卦，而36数=6×6，即六之自乘倍数也。故邵子曰：“三十六宫皆（都）是春”，为六九交合互化之神妙所在也。而在五行数理1、2、3、4、5中也有，奇数一三五，有1+3+5=9，偶数二四，有2+4=6；这6与9，正好是四营数6、7、8、9中的首末阴阳数的交互。

以八体卦的经卦序象而言，其卦数对应为：①坤（䷁）（000=>0）、②震（䷲）（001=>1）、③坎（䷜）（010=>2）、④兑（䷹）（011=>3）、⑤艮（䷳）（100=>4）、⑥离（䷝）（101=>5）、⑦巽（䷸）（110=>6）、⑧乾（䷀）（111=>7）。

八体卦的数理于此，亦是与先天数相通转换，其可变通化合为，坤0乾7合为7，震1巽6合为7，坎2离5合为7，兑3艮4合为7，则亦可有（0+7）+（1+6）+（2+5）+（3+4）=>4×7=28，二十八为七星数的星宿数，7×7=49，49数其实正巧是大衍其用四十九之因由所在也。此七星之数，亦正是相对较被忽略而实际上应用时常的数理，例如七色彩，七声调等，其数七巧互而为八数卦用，为变通化合之用数。杭辛斋也说：“否泰反类，几亦在七。是七者，足以尽阴阳之数，度圆方之形，通否泰之类，成天地万物之变化。”零七者于天之宇宙，实为互易变化合生之数，而六九为圜互无穷而有之数。五行数理中亦同时存在奇偶的交互化合有，二五仪行合为七，三四角方合为七，而一则进与六合为七。如此，二五的妙合，与六九的中互，是有所不同的，二五为化生之七阳进展数而为自然现实阳进规律性，六九为交互而为均衡和谐对反之自然理想恒和规律性。一至六之数，七已寓其中，为五侯行而六圜七复也。

这“坤0震1坎2兑3艮4离5巽6乾7”，此称其为隐体数，可变通成为“坤2震3坎4兑5艮6离7巽8乾9”称为隐用数。显体数为1~8，显用数为河图洛书数等。

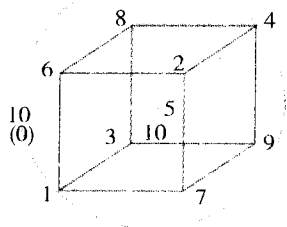

图 18 八卦圆方象数图

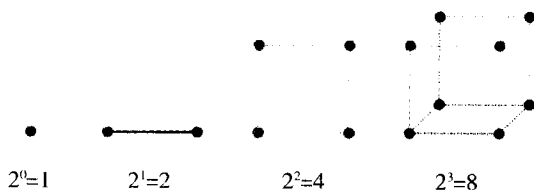

图 19 点线方体图

在图 18 的八卦方圆象数图中，在圆中立方体的八个角点外构成六个平面，与圆相交延伸构成六个方圆结合的平面，即成外平面数为 6；在立方体八个角点相互交叉于中内而成四交线 and 一心交点，合数为 5，故数 5 居中；其中又可生成内交四个平面取数为 4，加外成平面数 6，则为数 10 居中或于外。从该图示中可与图 17 比较，则较易理解八卦表象方体与数于五行方位上的对应。图 18 共有 6 表显面和 12 等分边直线，6 数应六爻数，12 数应地支数；有 8 个立方体角交点，一个交内中心虚点，一个外围拢统中圆面，8 点合八卦数，加中点合阳有数 9 数，加外 1 圆合共 10 数而应天干数。内组成的 6 虚交长方平面加 1 外虚圆面，则又成七星数 7 数。其图中亦包含可解说方与圆之间的奇妙关系。该图的其它解说可参看前面的章节，或读者可以慢慢细看细分对比组成来体会。图 18 的外圆亦可缩小合归于一而置于三维坐标之中，从而可组成四维、五维乃至十维或无维的时空对应和运用。从图示中，以八卦对应 8 个圆方特征点，其置于其中而为人所应用，但其为人所应用的三维显著时空代表的立方体，其实是隐藏着不易为人所知的各维时空的对应关系。比喻又可以如此看图示，外虚圆可理解为内虚中心点的两万倍，则取其扩展数（或为离散数）二与中五、外中十的关系，可有为 $5 \times 2 = 10$ ，这样，其中五和十的关系，原来又是二五奇异吸引子的奇妙关系。这种二五奇异吸引子的 2、5 两数的互体互用，笔者又称其为双中数、互中数，或可称为奇异数，又或直接称为二五数。古有称之为二五之精，二五妙合等。

图 18 的细节可分解成由图 19 的基础上演变而来，图 18 是圆方对应八卦和河图洛书数方位图，图 19 是由点成线成方成体的一分二、二分四、四分八的变化发展图。

图 19 的第一阶段是由无数 0 演化成有数 1 的 1 个原点数，对应的数理表示可为 $2^0 = 1$ ；第二阶段为一点往一端拉张成 2 点数，则成了两点连成一直线的量线点数，对应数理表示为 $2^1 = 2$ ；第三阶段为一直线向一端拉张则成 4 点围成的正方形平面，数理表示为 $2^2 = 4$ ；第四阶段为一方向一端拉张则成 8 点的正立方体，数理表示为 $2^3 = 8$ 。

而六十四重卦，正又是由此理而成数理表示为 $2^6 = 64$ ，其采用的乘次方数，就是卦爻位数，其又可对应为二进制代码位数。

因此，二进制代码数的表示详解可表示为如下：

- ① 坤 (䷁) $000 = > 2^2 \times 0 = 0, 2^1 \times 0 = 0, 2^0 \times 0 = 0, 0 + 0 + 0 = 0$;
- ② 震 (䷲) $001 = > 2^2 \times 0 = 0, 2^1 \times 0 = 0, 2^0 \times 1 = 1, 0 + 0 + 1 = 1$;
- ③ 坎 (䷜) $010 = > 2^2 \times 0 = 0, 2^1 \times 1 = 2, 2^0 \times 0 = 0, 0 + 2 + 0 = 2$;
- ④ 兑 (䷹) $011 = > 2^2 \times 0 = 0, 2^1 \times 1 = 2, 2^0 \times 1 = 1, 0 + 2 + 1 = 3$;
- ⑤ 艮 (䷳) $100 = > 2^2 \times 1 = 4, 2^1 \times 0 = 0, 2^0 \times 0 = 0, 4 + 0 + 0 = 4$;
- ⑥ 离 (䷝) $101 = > 2^2 \times 1 = 4, 2^1 \times 0 = 0, 2^0 \times 1 = 1, 4 + 0 + 1 = 5$;
- ⑦ 巽 (䷸) $110 = > 2^2 \times 1 = 4, 2^1 \times 1 = 2, 2^0 \times 0 = 0, 4 + 2 + 0 = 6$;
- ⑧ 乾 (䷀) $111 = > 2^2 \times 1 = 4, 2^1 \times 1 = 2, 2^0 \times 1 = 1, 4 + 2 + 1 = 7$;

在六十四重卦中，其中的八重卦二进制代码对应的数理为：

- ① 坤 (000 000 = > 00), ② 震 (001 001 = > 09), ③ 坎 (010 010 = > 18), ④ 兑 (011 011 = > 27),

⑤艮 (100 100=>36), ⑥离 (101 101=>45), ⑦巽 (110 110=>54), ⑧乾 (111 111=>63)。

在重卦的二进制代码所表示的十进制数值中, 除坤外, 把数值的各位数相加又得和为有极数 9, 其卦数数理为: 00=>0+0=0, 09=>0+9=9, 18=>1+8=9, 27=>2+7=9, 36=>3+6=9, 45=>4+5=9, 54=>5+4=9, 63=>6+3=9。其对反对立卦数相加为 63, 即有数理为 00+63=63、09+54=63、18+45=63、27+36=63。

当然, 两位数的位数相加得 9 的数列中, 还有数 72、81、90, 如加天体全数一百, 则三位数相加和得 9 的数列有为: 108、117、126、135、144、153、162、171、180, 为作区分称其为百位 9 数列。如取前八个数逆序排列则成为: 171、162、153、144、135、126、117、108。取其个位作为回归数, 则其数列成为: 1、2、3、4、5、6、7、8, 这刚好是为先天数列。故把数列 171、162、153、144、135、126、117、108 的数理特性称其为先天八卦数列, 反过来按由小到大的顺序排列则为八体卦数列。如把其三位数中的个位与十位数相加, 其和又均为数 8, 即 7+1=8、6+2=8、5+3=8、4+4=8、3+5=8、2+6=8、1+7=8、0+8=8。如改为把其前两位数, 即百位与十位数相加的和, 计上 180 又可组成数列为: 9、8、7、6、5、4、3、2、1, 其包含了两组八数列, 其为 9、8、7、6、5、4、3、2 和 8、7、6、5、4、3、2、1, 这则又成了八体卦数列所成的排序成因。如再以百位 9 数列中, 其回归数列的逆序为 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。即是以先天八卦数列, 要回大端数 180, 改而去掉小端数 108, 则之前的八卦数列的回归数, 又可变成是为 0、1、2、3、4、5、6、7, 其列合共为 8 个数, 这则又刚好为八体卦数列。如此比较看来, 八体卦数列比先天数列, 从数理上的综合性更显得丰富和有意义。

六十四重卦对应的二进制代码卦数, 前面章节已有图示说明。

对于二进制取码的方法, 其实亦有与先天卦式相对应的数码。先天卦式的二进制代码取码, 是按自下而上取二进制代码数列的, 其与笔者的按自下而上, 对应自上而下排列取码的方法, 是在对应取码成数列的顺序上相反, 故其理皆相近或相同。现按先天卦式对应的二进制代码及其对应十进制数, 列举如下:

坤 (000 000=>00), 剥 (000 001=>01), 比 (000 010=>02), 观 (000 011=>03), 豫 (000 100=>04), 晋 (000 101=>05), 萃 (000 110=>06), 否 (000 111=>07);

谦 (001 000=>08), 艮 (001 001=>09), 蹇 (001 010=>10), 渐 (001 011=>11), 小过 (001 100=>12), 旅 (001 101=>13), 咸 (001 110=>14), 遁 (001 111=>15);

师 (010 000=>16), 蒙 (010 001=>17), 坎 (010 010=>18), 涣 (010 011=>19), 解 (010 100=>20), 未济 (010 101=>21), 困 (010 110=>22), 讼 (010 111=>23);

升 (011 000=>24), 蛊 (011 001=>25), 井 (011 010=>26), 巽 (011 011=>27), 恒 (011 100=>28), 鼎 (011 101=>29), 大过 (011 110=>30), 姤 (011 111=>31);

复 (100 000=>32), 颐 (100 001=>33), 屯 (100 010=>34), 益 (100 011=>35), 震 (100 100=>36), 噬嗑 (100 101=>37), 随 (100 110=>38), 无妄 (100 111=>39);

明夷 (101 000=>40), 贲 (101 001=>41), 既济 (101 010=>42), 家人 (101 011=>43), 丰 (101 100=>44), 离 (101 101=>45), 革 (101 110=>46), 同人 (101 111=>47);

临 (110 000=>48), 损 (110 001=>49), 节 (110 010=>50), 中孚 (110 011=>51), 归妹 (110 100=>52), 睽 (110 101=>53), 兑 (110 110=>54), 履 (110 111=>55);

泰 (111 000=>56), 大畜 (111 001=>57), 需 (111 010=>58), 小畜 (111 011=>59), 大壮 (111 100=>60), 大有 (111 101=>61), 夬 (111 110=>62), 乾 (111 111=>63)。

在十二消息卦中笔者认同的二进制代码体数, 加 1 对应转为显体数, 其各卦之间的关系又存在趣味性的数理。其中例如有为, (1) 复 01、(2) 临 03、(3) 泰 07、(4) 壮 15、(5) 夬 31、(6) 乾 63, (7) 姤 62、(8) 遁 60、(9) 否 56、(10) 观 48、(11) 剥 32、(12) 坤 00, 加 1 数后变成为数列 2、4、8、16、32、64, 63、61、57、49、33、1。二进制代码的十二消息卦数列, 是按阳顺阴逆的序向排列。这与原通行的阳卦到阴卦的排列, 是从阳卦由大到小的排列是不同的。

图 15 的八卦符形象数表图，所表示的卦爻数对应，有些前面已经说过，其它的在这里作简单补充解说。

图 15 中的洛书数列括号内的数字表示为八体卦的对应，其八体卦数列中，括号内的为八个有数列，无括号的与二进制代码表示十进制数相同。至于卦爻变数列，纯是结合其它部分观点加入作参考，于笔者是不太认同的；基于它已被现代部分学者采用，这部分得详解以便明白。

卦爻变数列是这样来的。以每一经卦，即三爻卦中的每一阳爻对应数为 3（注：可以是视为一阳爻分成三等分得来，阴爻同视为三等分中占两分而为二），阴爻对应数为 2，则乾为 $3+3+3=9$ ，坤为 $2+2+2=6$ ，震为 $3+2+2=7$ ，巽为 $2+3+3=8$ ，其它类推。另一方面，如果把一阳爻对应数为 1，阴爻同样还是对应数为 2，则其又是有乾为 $1+1+1=3$ ，巽为 $2+1+1=4$ ，震为 $1+2+2=5$ ，坤仍旧是 6，其它类推。

其成因于笔者来看，是可以有多多样性，但最易运算和理解的，可举例如，又可以是以阳爻自下而上的爻位为不同的奇数，阴爻为不同的偶数，比如初爻阳为 1 阴为 0，二爻阳为 3 阴为 2，三爻阳为 5 阴为 4，则有乾为 $1+3+5=9$ ，坤为 $0+2+4=6$ ，震为 $1+2+4=7$ ，巽为 $0+3+5=8$ ，其它类型推。笔者不太认同此种观点，主要是其所得的结果数中，7 和 8 出现在各不同的三卦次中，故以此作为表象配数在推演运算中，是存在很多相同的结算数，作为表象最基本的八个特征点基数，这显然是不太科学和不太合理的。

此认为，如果是把卦爻的爻序象改为阳顺阴逆作数列对应，则可有初爻阳为 1 阴为 4，二爻阳为 3 阴为 2，三爻阳为 5 阴为 0，则有乾为 $1+3+5=9$ ，坤为 $0+2+4=6$ ，震为 $1+2+0=3$ ，巽为 $4+3+5=12 \Rightarrow 2$ ，坎为 $4+3+0=7$ ，离为 $1+2+5=8$ ，艮为 $4+2+5=11 \Rightarrow 1$ ，兑为 $1+3+0=4$ ；其中数 12 和 11 取回归数则为数 2 和 1。这样，以数列按从小到大的排列是为：艮 1、巽 2、震 3、兑 4、坤 6、坎 7、离 8、乾 9；其居中数 5 虚掉，以应虚掉的外围中数 10。把回归数 1 和 2 变换成相对应扩展数则为 11 和 12，如此一来其中在显数下的隐隐含数中又隐含了体数 12 的地支数，再加上明显虚掉的显隐数 5 和 10，这不就成了天地之数皆隐含于八卦数列的数理中吗？呜呼！这真是美哉！妙哉！其变成如图 15-2 所示增加了隐示的数理，并把其数列作区分称为卦爻隐数；这是因为其隐含其中，又是最该作为经推演运算应用的隐用数。

在图 15-2 中，又增加了陈抟注说的卦爻符象数列，在《正易心法注》中所注的象数为：“数谓若画乾数三，巽离兑四，震坎艮五，坤六。坤数六，震坎艮七，巽离兑八，乾九。”

另一方面，笔者在后天八卦阵式图示中，根据所悟出的“坤为阴置最内中心位，乾为阳置最外面位”的定论，以及依据数 6 为阴坤，数 9 为阳乾的主要基础上，同时亦推演出新的后天八卦所对应的卦爻数列。这数列纯粹是以后天卦阵，所隐藏的内外四维时空对应所映射的数列，此数列完全可与河图、洛书的象数相互对应，是虚省体数十内的阳中数 5 与外围太虚数 10 的结果，这就剩余八个数的后天卦数列了。为与先天数作区分，特称其为新后天卦数。其特点是，阳奇数列 1、3、9、7 对应为震、离、乾、兑，而离、乾则刚好“对反体用”为居于阴性中间的两数；阴偶数列 2、4、8、6 对应为坎、艮、巽、坤，而坎、坤则刚好“互体互用”为居于阳性外边的两数；乾坤为先天体，离坎为后天用。其数理可有，乾坤合和为 $9+6=15 \Rightarrow 5$ 数，离坎合和为 $3+2=5$ 数；而震艮合和为 $1+4=5$ 数，兑巽合和为 $7+8=15 \Rightarrow 5$ 数；同时亦可有震巽合和为 $1+8=9$ 数，兑艮合和为 $7+4=11 \Rightarrow 1$ 数，数 1 可为太一数，数 9 可为极九数，两者交互为太极数，这数 1 与 9，刚好是数 9 的各自倍数中，回归个数为非 1 即 9 的数理现象。这种数理，显然是与阳性物质世界的宇宙相比拟，这是于理亦是属于后天的扩散发展的旋动作用，而这种旋动，是对反易中交互的太极运动所代表的自然规律性现象。

卦名	卦符	卦形	卦象	卦义	先天卦数	洛书数	八体卦数	二进制数	卦爻变数	卦爻隐数	陈抟注数	后天卦数
乾	☰	☰	天	父	1	9	7 (9)	7	9	9	3 (9)	9
坤	☷	☷	地	母	8	1	0 (2)	0	6	6	6	6
震	☳	☳	雷	少男	4	8 (6)	1 (3)	1	7	3	5 (7)	1
巽	☴	☴	风	少女	5	2 (4)	6 (8)	6	8	2 (12)	4 (8)	8
坎	☵	☵	水	中女	6	7	2 (4)	2	7		5 (7)	2
离	☲	☲	火	中男	3	3	5 (7)	5	8	8	4 (8)	3
艮	☶	☶	山	长女	7	6 (8)	4 (6)	4	7	1 (11)	5 (7)	4
兑	☱	☱	泽	长男	2	4 (2)	3 (5)	3	8	4	4 (8)	7

图 15-2 八卦符形象数表图

由于如图 15-2 中具有各种可变性的数理同时存在，这就给予使用上的极大不便与容易混淆出错，这造成了在应用上不得不随机按所对应的事物，作出有效的对应运用上的变通。比喻，如作所应用的是需按先天体数的阳性起始的顺序卦数，则可如图示中的先天卦数，如是逆序（或为元生性）的则可用八体卦数或二进制数列；如是以后天卦阵结合河图洛书数理（或为物进性）作风水等的应用，则可采用后天卦用数列。

如此运算所得的数列结果，更令人奇妙的是该卦爻隐数列的数值，竟然是与河图洛书数的虚中 5 和 10 数的八个数值完全一样，且其阴阳对立卦的数值相加所得均为 15，这又是否暗示了可用此数列对应的八卦，直接以其数列对应河图洛书数而作为数理上的对应运用呢？笔者虽未作过与实际应用上的对应比较，但估计其答案想是应该肯定的，因为所有的运算推演和所依据的原理，均是符合太极阴阳五行八卦的所有定论。这又是否与以方位来作洛书的对应，来得更合理和正确呢？但对于河图的难对应，以方位来作对应是很难对得上的。这又反过来说明了卦爻数列对应河图洛书数，是为更加合理且优越性更大。

把卦爻隐数列与卦爻变数列相对比较，其中的“四正”卦的数值是相同而不变的，其是乾 9、离 8、坎 7、坤 6，而其中的乾 9 坤 6，不就正好又符合了在六爻重卦中，爻位爻义的称谓中，阳爻称九，阴爻称六的又一成因吗？

还有，如把卦爻变数列与八体卦数的二进制代码数相对比，则可发现，如把对立卦的数理相加，所得的和中，卦爻变数列的和均比八体卦二进制数大 8。举例如，乾坤 $\Rightarrow 9 + 6 = 15$ 和 $\Rightarrow 7 + 0 = 7$ ，得 $\Rightarrow 15 - 7 = 8$ 。也就是，以其河图洛书交合数 15 减去八卦个体数 8，就是等于七星数 7 了。所以，以七星数作为对应交换合数为 15 或为 9，其在八卦数理上都是可行的，其数性的性质是相近的，不同的只是代入数值的对应运用的数理有差别而已，只要是其实际应用的据数推演的表象对应合理，则其都是可行的。

当然，这还可以有其它的对应运算方案。又例如以初爻阳为 1 阴为 6，二爻阳为 3 阴为 4，三爻阳为 5 阴为 2，即阴数最小不采用 0 而采用 2，则如此所得的结果数列是：0 (10) 离、1 (11) 坎、2 (12) 坤、虚 3 没有、4 (14) 巽、5 (15) 艮、6 兑、7 震、虚 8 没有、9 乾；其阴阳对立卦的数值相加所得均为 21，这显然是没有前面的方案来得合理。

又如果把卦爻隐数列“艮 1、巽 2、震 3、兑 4，坤 6、坎 7、离 8、乾 9”按河图洛书重新作排阵布局，所得的阵式会否是更合理和有用？还有，这种以开阖闾道艮 1 数排列最先，而同时又是闭阖闾道排列最先和最后，如此的排阵，是否就是最早的《连山》易学中的卦序象呢？而同时，以坤的二进制代码数值排列在先的，又是否会与《归藏》易学中的卦序象相关呢？由于《连山》和《归藏》易很早就已佚失，故此答案是很难说准的。但综合而论，很多理由可以说明，以坤的二进制代码数理排列是更为合理，而且二进制代码数理作为在易学中的运算，会给易学卦爻推演运算中，带来前所未有的合理、方便、简明等优

点。

对于卦爻隐数列另一奇怪的是以数理上的对应，除了以洛书数理相同相加得数 15 外，如按数列的相加数理得 10 来作对立对应，是不能完全能作对立对应的，这就变成了艮 1 对乾 9，巽 2 对离 8，震 3 对坎 7，兑 4 对坤 6，以此与先天八卦阵式作参照，则转动成阴阳对立的对应，就产生了旋转气旋的动力了。

另外，在卦象章节中提及的，以六爻重卦变成三爻经卦的爻合之象的运算方法，是很简单而又科学的。

其方法为，假如在一重卦中，以初二爻合为初爻、三四爻合为二爻，五上爻合为上爻，则其可以组成新的经卦。甚至又可以两个重卦或经卦相结合，组成一个新的重卦或经卦。其运算方法是与二进制代码的运算相同，如不懂二进制代码的运算就比较难理解。其是直接以两爻相合中，如果是两阴爻相斥合，则是虚空加虚空不变，仍旧是合为阴爻；如是一阴一阳相交吸合，则是虚空加实空，这就变成了非虚空而是实空了，即其合变为阳爻；如是两阳爻斥合，则是实空加实空而增倍空，这就变成的进位而对应爻位自下而上进升位了，但由于是合二为一而成实空进位进为阳爻，其原位就变成虚空而退为阴爻了。由于经卦固定为三爻体位，重卦固定为六爻体位，所以在运算中，如果遇上进位超出上爻的范围，则超出部分作虚掉不用，因虚掉的进位数已上升到更高层级的圆道，这只好虚隐而不采用。故此，对于这种爻变合成新卦体的方法，了解一下二进制的运算还是有很大的帮助，毕竟易学的易卦爻数的推演运算，还是离不开数学上的运算方法和能力。而西方的二进制代码，也是基于八卦体系而推演得出的，其两者的关系，必然密不可分，其二进制代码的运算，所出亦必然有据。

有某些学者把类似六爻合演成三爻卦，或两卦相合的推演，把“中和”视其为“湮灭”是欠妥当的，如是湮灭，则违反物质守恒，其只能是中和。举例，如热水和冷水相混合，则是为水的中和而变成居中性质的不冷不热，这绝对不能说成是湮灭。

其“中和”的概念对应有两种现象，一种是交合，一种是离合（或为分合），两种都是合二为一的结合状态。第一种趋向于混和状态，第二种趋向于分裂状态。

在易学易数内的卦数爻数等对应和运算，均是与河图洛书的数理，以及太极阴阳五行等数理相互关联，故在应用时是可以互相转化运用。

从卦象章节中的八卦与色彩声音的对应中，又是看到，笔者把数理上的体数 10 的数列 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，或 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 中，把两端的数合于两侧旁边数的方法，是具有一定的原因和科学成份的。这是由于数列中，每数与近旁的数在数学上都具有亲近性等，同时其处于边端于象而言又会有模糊性的一面。那么两端可结合的数，是数 9 和 10 与数 0 和 1。这样，从数理上就有 $9+10=>9+0=>9$ ， $0+1=>1$ ，也就是说，其两边端数的模糊亲近性结合，其数还是趋近于有始极数 1 和 9 的数性。又由于笔者采用的是将数 9 与 0（10）合，8 与 7 合，从而达成数列 0、1、2、3、4、5、6、7 共八个数成数列来作八卦对应。那么，数 8 与 7 变成为边端数的两结合，则为 $8+7=>15=>10+5$ 。这样一来，虽然不能说很好地把 8 与数 7 近似，但其数理仍与外中数 10 和 5 有关联性，且其和数 15 乃是河图洛书纵横数，为凑合八数，亦只好以数 8 近似数 10 来与 7 相合，于数理而言还是可以应天地之数理，故其还是可行和合理的。

大凡很多易学者及各书籍，多以说卦数和爻数的居多，很少有说到易数，又或是虽然也说易数，但其多数是以卦数来说的，又或是没有明确地以易数作为一种新概念，来加以利用和说明。于笔者的看法是，易数不能等同于卦数，其是可以把易数提升为包含卦数与爻数在内的，综合统一的最高层次的数理。

那么，易数该是什么呢？此观点是，是以卦数、爻数为基础，以卦数的数列按顺序，或逆序排列而成的数列所对应的数理。如此，易数有时会象原通行所说的易数，即如卦数列，而有时又却是有差别的，尤其是对于六十四重卦的序象对应数理的运用。

比如，在六十四重卦中，先天卦式的排列对应数列，与八体卦式的二进制代码的数列是明显有不不同的地方，但两者的性质和关系又是十分接近和相似的，两者的阵式方位或数列排序，成镜象上的变通对

应。对于重卦的卦数，如按先天卦数作对应，则应该是以两经卦先天数相加所得，还是应纯按排序对应数序列呢？对于所得的两个数，从易数的角度而言，后一个以排序对应的数列数则就是易数了，而前面的数只能是卦数。这样，易数就是一种易卦序象对应所得的数列数。如此，对于重卦对应取易数，以及和卦数爻数的对应关系而言，以被忽视的二进制代码取数的方法，对于重卦在易数上是非常有科学性和十分之有用的，特别是对于处理易数与卦数及爻数三者之间对应互算的关系上，二进制代码对应取数以应数理的方法，具有比先天卦数或从阳到阴取自然数列的方法，更具优越性、规范性、实用性和科学性。而且，对于先天数与体数的二进制代码取数法，在数性与阴阳属性之间的对应关系上相比较，体数是奇数为阳能对应阳卦阳爻，同时偶数为阴能对应阴卦阴爻，于易数上又同时能对应阳卦阴卦数列，这是先天数无法做到的，虽然如采用河图洛书数作对应变用，但河图洛书数对应八卦得虚外中数十和五，这便使得从数学数理角度的数列排序，出现中间隔断而不能连续。这种现象的难题，就使得邵雍不得不使用自然数作数列上的对应了，最起码其能把四正卦的乾一坤八，离三坎六，能正确地以奇偶阳阴的对应关系对上了重要部分，而余下的四维卦兑二、震四、巽五、艮七，就不得不反转变用，把阳卦的兑震对应成了偶数，阴卦的巽艮对应成了阴数，从而不得不造成以兑震有对应为少女长女，或有为少男长男，巽艮有对应为少男长男，或有为长女少女。这显然是欠缺优越性的，幸亏其四正对应正确，从而不失其重要部分的正确性、合理性。

如把天干数 10（古又或称为日数）和地支数 12（古又或称为月数），以易数而言来与重卦对应，其方法除了直接以二进制代码数作对应外，亦可以十二消息卦的卦象数相对应运用。例如，在十二消息卦列的先天排序象上，是从乾到复，坤至姤的从阳大到小、阴大到小的序向排列的，并配对以自然数列 1~12，排序为：（1）乾、（2）夬、（3）壮（大壮）、（4）泰、（5）临、（6）复、（7）坤、（8）剥、（9）观、（10）否、（11）遁、（12）姤。如以二进制代码作数列对应重新排序，并按照阳性卦从小到大的顺序，阴性卦从小到大的逆序重新排列，则所得的结如前所述为（1）复 01、（2）临 03、（3）泰 07、（4）壮 15、（5）夬 31、（6）乾 63、（7）姤 62、（8）遁 60、（9）否 56、（10）观 48、（11）剥 32、（12）坤 00。相对比较，两种排序成逆反排序。则阳卦从复到乾，阴卦从姤到坤的数列中，则有数理关系为后数为前列数的和倍数或倍数加减 1 所成，具体可为：复= $\rightarrow 00 \times 2 + 01 = 01$ （或为 $01 + 01 = 2$ ）、临= $\rightarrow 01 \times 2 + 01 = 03$ （或 $2 + 2 = 4$ 或 $01 + 2 = 03$ ）、泰= $\rightarrow 03 \times 2 + 01 = 07$ （或 $4 + 4 = 8$ 或 $03 + 4 = 07$ ）、壮= $\rightarrow 07 \times 2 + 01 = 15$ （或 $8 + 8 = 16$ 或 $07 + 8 = 15$ ）、夬= $\rightarrow 15 \times 2 + 01 = 31$ （或 $16 + 16 = 32$ ）、乾= $\rightarrow 31 \times 2 + 01 = 63$ （或 $32 + 32 = 64$ ）；姤= $\rightarrow 63 - 1 = 62$ （或 $63 - 61 = 2$ ）、遁= $\rightarrow 63 - 3 = 60$ （或= $\rightarrow 63 - 1 + 1 \times 2 = 60$ ）（或 $61 - 57 = 4$ ）、否= $\rightarrow 63 - 7 = 56$ （或 $57 - 49 = 8$ ）、观= $\rightarrow 63 - 15 = 48$ （或 $49 - 33 = 16$ ）、剥= $\rightarrow 63 - 31 = 32$ （或 $33 - 1 = 32$ ）、坤= $\rightarrow 63 - 63 = 0$ （或 $1 - 1 = 0$ ）。从这个数列的数理变用运算所得的结果中，可以轻易得到阴阳卦均含有显隐数列为 0、2、4、8、16、32 和 1、3、7、15、31、63。其中，后一奇数列其正好是与八卦一分为二，二分为四相通的一分为三，三分合七的三道数和七星数，以及五行数相关联的数理推演。故此，易学又可以说已包含有《太玄》经内的，阴阳中三爻道等的推演。在这两个六数列中，取回归数后所得的结果又是令人有趣的，把相同的去掉后按小大重新排列，则得阴数列为 0、2、4、6、8 与阳数列 1、3、5、7，如果把数 0 虚掉则合为先天八卦数列 1、2、3、4、5、6、7、8，如果把数 8 虚掉则合为八体卦数列 0、1、2、3、4、5、6、7，两种数列的奇偶数都是各有四个（此假设 0 为 10 作偶数），合共则均可作为八卦数理所用。以上的运算，都是属于易数推演的范畴，而不应该列入卦数或爻数的类别。

在易序象卦序象对应的易数卦数，如以体数 10 的数列为列，则从小到大的排序 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 是为事物发展扩大的顺序旋向数列。我们地球所处太阳系银河星系的发展，即是我们的偏阳性物质世界，就正是符合这种顺序数列。相反，从大到小的排序 9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 是为事物收缩返回逆归的逆序旋向数列。而这种逆序数列，正好是与道家、佛家、儒家等气功修行时所追求的精虫卵子逆返的序向，以达成返朴归真乃至无我的境界。在逆序数列中有数由 9 达至到 1 的过程，于道家而言是为“守中抱一”，于儒家而言为“清静归一”，于佛教而言为“执中贯一”，于天主教而言为“祷告默一”。其实，这些均是各教派在类似气功修行中，所达至虚无 0 的境界所需返归太一的过程。这些，于数

理而言，都是与逆序数列的取向相符的。

卦数与爻数之间的运算，也是可以有多多样性的。比如，以乾坤为例，则乾的爻象于数义而言，其是为初九、九二、九三、九四、九五、上九，则其可有数列为 $1 \times 9 = 9$ 、 $2 \times 9 = 18$ 、 $3 \times 9 = 27$ 、 $4 \times 9 = 36$ 、 $5 \times 9 = 45$ 、 $6 \times 9 = 54$ ；坤的爻象于数义而言，其是为初六、六二、六三、六四、六五、上六，则其可有数列为 $1 \times 6 = 6$ 、 $2 \times 6 = 12$ 、 $3 \times 6 = 18$ 、 $4 \times 6 = 24$ 、 $5 \times 6 = 30$ 、 $6 \times 6 = 36$ ；其中两卦的最大倍数得和数为 $54 + 36 = 90$ ；阴始阳终数合和为 $6 + 54 = 60$ ，其与六十花甲数同；阳得数列与阴得数列相加，阳数列和为 $9 + 18 + 27 + 36 + 45 + 54 = 189$ ，阴数列和为 $6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 = 126$ ，两数列和的差是 $189 - 126 = 63$ ，63 合 0 则为六十四重卦总个数。两卦倍数取回归数，又可得各数列，乾阳数列为 9、8、7、6、5、4，是以阳极数 9 排先的逆顺序递减数列；坤阴数列为 6、2、8、4、0、6，是首尾为 6 的错综交互的半离散数列，其与 6 的关系可视为 $6 + 0 = 6$ 、 $6 - 4 = 2$ （或 $6 + 6 = 12 = > 2$ ）、 $6 + 2 = 8$ 、 $6 - 2 = 4$ （或 $6 + 8 = 14 = > 4$ ）、 $6 - 6 = 0$ （或 $6 + 4 = 10 = > 0$ ）、 $6 - 0 = 6$ 。

在卦爻数中，于六十四重卦，合共有 384 个爻，其中阳爻为 192，阴爻为 192。其中又另有，乾为老阳，每爻共得 360 策；坤为老阴，每爻共得 24 策。因此，则可有：乾阳为 $36 \text{ 策} \times 192 \text{ 爻} = 6912 \text{ 策}$ ；坤阴为 $24 \text{ 策} \times 192 \text{ 爻} = 4608 \text{ 策}$ ；两者合共 $36 + 24 = 60$ 数，其 60 数与纳甲数相应；两者和数合又得为 $6912 + 4608 = 11520$ （注：另有其它算法，结果数相同）。故此古代有以 11520 数代表世事万物的最极大变化数，亦因此于我国数字数位上，是为“个十百千万”五数位组合代表所有数位为主体。数位万为止，即是以此成万数的数位相对应而取位数的称谓。

此再说说易卦爻数于易理上的数理运用。前面章节，提及过可以运用六珠算盘（即采用下五珠上一珠，合共六珠算，或五珠算盘）对应重卦六爻位，从而直接对应取数作各种推演运算。这种方法既方法又快捷，而且可以作各种代数对应直接珠算运算。

比喻，在用重卦自下而上，以初爻至五爻对应珠算盘的下五珠，上爻对应珠算盘的上一珠，那么，其可以有多种对应运算的应用。

例如，下五爻对应珠算下五珠，可取数的阳数列为 1、3、5、7、9，上爻对应上一珠（即上六珠）为数 5；阴数列为 8、6、4、2、0，上爻对应为数 5。

又或如，下五爻对应下五珠，可取数的阳数列为 4、5、6、7、8，上爻对应上一珠（即上六珠）为数 9；阴数列为 0、1、2、3、4，上爻对应为数 6（或数 9）。

从易卦爻数结合河图洛书数的数理，笔者又发现一些奇妙的、趣味的数理现象。下面举部分例子作说明。

数 5 与 6，有数 5 为方中之基数，数 6 为圆中之基数，故用易者需知数 5 与 6 的近似性与差异性。因此，于一年约三百六十五天，是为以一圆周数 360 度，合数 5 与 6 的差异性作交互旋转动力。其中，一个回归年的年数主要是约为 365.2425 日，把主要相近的各两数相加的和数，是由有独特意义的数字。数 365 可得有 $3 + 6 = 9$ 、 $3 + 5 = 8$ 、 $6 + 5 = 11$ ，或相减有 $6 - 5 = 1$ 、 $5 - 3 = 2$ 、 $6 - 3 = 3$ ；数 2425 可以是为 $2 + 4 = 6$ 、 $2 + 5 = 7$ 、 $2 + 2 = 4$ 、 $4 + 5 = 9$ 。

同理，于平均历月约是 29.5305 天，则可有数理加减得为 $2 + 9 = 11$ 、 $9 - 2 = 7$ 、 $5 + 3 = 8$ 、 $5 + 5 = 10$ 等。

此种以一数之间取两数（或三数等）作相加减而得的数理方法，可推及其它重要数上的运算，从而找出其数理之间的对应关系和义理。

例如又有，圆周率 $\pi \approx 3.1415929$ （祖冲之的密率，或可取为 3.1415926，其数理相同）的数列中，可有得为 $4 - 1 = > 1 + 2 = 3$ 、 $1 + 1 = 2$ 、 $5 - 1 = 4$ 、 $1 + 4 = 5$ 、 $1 + 5 = 6$ 、 $9 - 2 = 7$ 、 $9 - 1 = 8$ 、 $4 + 5 = 9$ 、 $(9 + 1 = 10)$ 、 $9 + 2 = 11$ 、 $9 + 3 = 12$ 、 $9 + 4 = 13$ 、 $9 + 5 = 14$ ；这样就可得数 15 内的数列 1、2、3、4、5、6、7、8、9、(10)、11、12、13；数 3 为三道数三生数故排列在先，数 10 为太虚数合回归数 0 于数列中为虚隐其中，其实数 0 是排在非常后的，在“卢道夫数”中于倒数 4 才出现一次；数 3 为 6 的半倍基数，故其为

六六无穷之数。其圆周祖率的形成数列，其更是有趣而又更为奇妙，祖率是以数阳奇数列 135 作一分两，从而成为 113355 数列，把数列 113355 作对半成中卦的否卦（或可说成是泰卦），即是大数列对应阳经卦乾，小数列对应阴经卦坤，两重叠成重卦作分数除数处理，即是于大小半数列 355 下 113 中加一横线，其则成为 $\pi \approx 355/113$ （即是 355 除以 113） $= 3.1415929$ 。此两数列反转相除得为 $113/355 \approx 0.3183099$ 。

在黄金分割率的比例 1: 0.618 中的“黄金数”0.618 的数列，可有得为 0 (10)、1、6、8、 $6+1=7$ 、 $6-1=5$ 、 $1+8=9$ 、 $6+8=14=>4$ 。这样，其结果不就成了数列 1、4、5、6、7、8、9、0 (10) 了吗？这难道与八卦易数得对应数列而言，不是很有趣味很奇妙吗？其当中不也是存在数与数别等数理的全息性吗？还有，既然“黄金数”被视为自然增长数率，或又为螺旋扩展数率，则其数列各数之间，必有与数理得数与 6 和 9 有密切关联性，故有 0.618 数列中，可得为数 0、1、6、8、9。数 9 是为 $1+8=9$ 所得，与 6 并列隐含于后。数 0 和 1 中，0 又是太虚数或无数，1 又是太极数与有始数。数 0.618 的各个数中，数 8 配对应为八卦数，数 6 配对应为六爻数，数 0 和 1 配对应为阴爻与阳爻，以小数点作一分比三位置以合别应一分为二，并作交错分合排列，其结果又同是数 0.618 的所成之因。这样，数 0.618 就成了过半数 5 和 6 而不过 7 的最为理想的比例数率，其是最理想表象八卦扩展数理的代表数率。还有，如果以数 0.618 减去半数率 0.5，可得差数为 0.118，这是偏阳性而涵阴的一个数率。

另外，在我们各人出生的年月日数列中，即四柱或生辰八字，原来是与数 9 有着密切的关系。举例，如用爱因斯坦的出生 1879 年 3 月 14 日，把年月日串连成一数列则为 1879314，取其重新排序的数列，任意构成一个新数列，比如为 3714819，在两数列中以大数列减去细数列，则得其差数，把得差数的各数相加后，如得和为两位数，其两数相加均得数为 9；其如为 $3714819-1879314=1835505=>1+8+3+5+5+0+5=27=>2+7=9$ 。大家也可以自己的出生年月日，作同样的计算，其最后结果都是有极数 9。

出生的年月日在古代可称为生辰八字，是因采用天干地支来配对而得出八个字，但现在于我们，已经是使用公历的数字式作年月日的表示了。以年的 4 位数字，与月 2 位数字，日 2 位数，再加上某时某分某秒各又是 2 位数字，合共是有 14 个数字，如虚年 4 数简化为 2 数，或虚秒数不用，其总数则是 12 个数字。14 数不过 15 数而是接近数，15 数是河图洛书的纵横数。虚秒不用的 12 数，是我们现今多采用以记录婴儿出生的时间，此 12 数就是刚好又与地支数（或为辰数）相同。这就是把与八卦数相当的八字数，推进多 4 而到了 12 数。如果是以古法的八字，再增加时钟 2 字数，则就成了 10 数的十字。如此一来，数理上的对应就得按需要灵活变通了。

在天文学与易象数和其它表象数理之间，笔者又发现一奇异现象。

在我国古代的宇宙结构学说中，对于天有没有边界？天的中心在哪里？对于这些宇宙结构的高深、高层次、难度大的问题，中国古代已经有不少聪明人提出过许多想法，其中影响较大的主要是有盖天、浑天、宣夜三种学说。

最早是盖天说。大约于公元前 5 世纪的东周时期，就有“天圆如张盖，地方如棋局”比喻的天圆地方说法。同时认为大地静止不动（注：是相对应转动而言的相对性静止），日月星辰在天穹上随天旋转。战国时期，又产生了第二次盖天说，认为天穹有如一个斗笠，笠顶就代表北极，天以北极为中心旋转，大地像一个倒覆的盘子。北极是天的最高点，四面下垂。又是主张天体都是绕着北极星旋转，离地球时近时远，近了仿如天上，远了似为没入地下。

浑天说起源于战国时代，其反对盖天说关于天是半球形的说法，而说天是一个整球体，并以此推说大地也是一个圆球。到西汉以后，浑天说又有新的发展，东汉时的张衡是浑天说的集大成者。其又指出：浑天如鸡蛋，天体圆如蛋壳；地如蛋黄，居于中间，天大而地小，天地好象蛋壳裹蛋黄。天和地都靠气支撑，并浮着在水面上。南极和北极整整相差半个圆周，天的旋转正像滚动的车轮，没有停止的迹象。其还指出：天体每天绕地球转一周，宇宙是无边无际的，表达了时空无限的概念。

宣夜说相传发源于殷代，东汉时有人把该学说解释得很清楚。其认为日月星辰悬浮在宇宙空间，依靠

气的作用而运动，不存在什么固体状的天球。天之所以呈现蓝色，那是因为离我们太遥远的缘故，日、月、行星、恒星，甚至银河都是会发光的气体，它们在气体的推动下，自由往来，互不干涉。

于此看法，三种主要宇宙学说都有其十分正确性的一面，如果把其中的重要部分综合重新理解，则其可比美现今以西方为核心的，以科学理论和实验方法作出的结果。再者，由于古传至今已历史久远，古原文又难解今译，有很多有用而接近实际性的古学术理论，大多数都被误解而未受重视与正视。比如，天圆地方之说的误解，古本纯是以易学的体用而言的，并非真指地作地球为方体；天圆指地面以上的天空即今大气层的外如圆球，地方指地面上的不规则状若方。又如浑天说，实指天体之模型比喻而已，古三种宇宙学说的实为非常有其独特的象拟的科学性与近似的真实性。

《黄帝内经》中更是有简短而一语中的地，有所谈及地球悬空于太虚的科学真实的描述。

西方天文学家，亦据中国古代的以北极星为宇宙中心的假设，作了天文观测，其所得的结果，原来北极星是有极微小的移动。因此综合而言，此认为我国古代的宇宙模型，除了大部分接近现代天文学所得的观测外，还可以有其它的天文或及数理上的推演。比如，假设宇宙是以地球北极所指向的北极星附近，应有与之相对应的黑暗的类似黑洞的星体，其北极黑洞与北极星成阴阳对立对应，其两者之间的中心可视为近宇宙的中心点或中心区域，于理论上该中心是亲数理为0的无色地带。同时，于其数理对应，与阳奇数有极数9成倍数的终极相近的无限数，应有与之相对应的宇宙边界，其宇宙总体又是如改画的其中一太极阴阳图所示之形。那么，我们转而留意了解北极星及其附近的星体象数，其所对应的象数中，必然是有与其重要基数相关的数理。这样又是可以发现，如图16所示的，是接近似实际的模拟图示绘画而成，是为北极星近天体系星空图。

如图16所示的白圆点是为虚无的黑洞星体，其与北极星之间近成一中心虚点区域，是为假想的宇宙中心点，下面的是成“W”形的仙后座星体，上面是成斗勺形的北斗七星。

北极星，是为相对最为接近地球正北方的一颗亮星，其实在北极星附近，亦有六星能与其组成近似北斗七星的斗勺形星座体，其斗勺形星座体中有一星为勾陈一。其附近亦有以三星为主体成角形的织女星座体，仙女座可能是与由八星为主组成的室宿星座体有关联。

北斗七星是我国古代各学说中的重要星座，因其形如斗勺形和接近北极星；故称为北斗七星。北斗七星主要有6颗二等星和另外一亮星组成，其数则合数理上的七星数，其数7的自身倍数为 $7 \times 7 = 49$ ，49是相应同“大衍之数五十，其用四十九”（《系辞》）中的大衍用数。北斗七星从斗勺形头至尾，其星分别是为天枢（斗纲、魁）、天璇、天机、天权、玉衡（衡）、开阳、摇光（杓）。又有斗纲是指第一魁、第五衡、第七杓的合称。又有斗纲是指北斗七星斗柄所指十二辰方向而知节气之所在，一岁四时、二十四节气、七十二候，皆统于十二辰中。

仙后座是一个可以与北斗七星媲美的星座，其中肉眼可见的有一百多颗，但明亮的只有六七颗，一般其星座是以其中五颗为仙后座形，5颗中有3颗为二等星，2颗为三等星，共构成一个明显的“W”形状，其“W”字形开口朝向北极星。仙后座与北极星及北斗七星的关系，可以北极星为中心，以北斗七星的中间星“天极”、北极星、仙后座的中间星作连线，如图16所示，其北极星刚好约居于两星座中间星连线的中间。或从“W”字形外侧两边向南延伸的交点与中央的γ星的连线，向北延伸约5倍，便与北极星相遇。仙后座的主要亮星数的构成数5，与天干数10的倍半基数5相应同。

从星体的象数对应的数理而言，取北极星星体数1、假想黑洞星体数0（10）、仙后座星体数5星、北斗七星星体数7、假想宇宙中心星体数0。如此，则其组成数列是为：0（10）、1、5、7；其可有数理为：

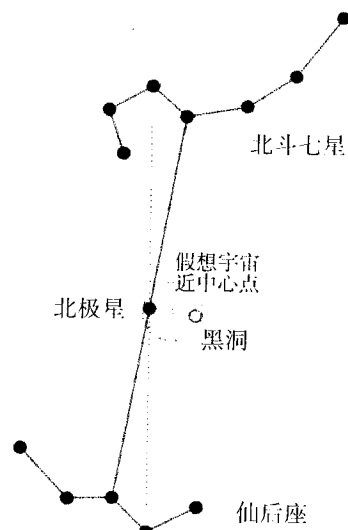

图16 北极星近星体图

1+1=2（北极星+黑洞=两星座数和）、2+1=3（北极星+黑洞+中心点=三星体数和）、或为1+1+1=3（北极星+仙后座+北斗七星=三星座数和）、5+（1+0）=6、7+1+0=8、5+7+0=12=>2（数12应地支数）、5-1-0=4、7-1-0=6、7-5-0=2、5+2=7（其2为北极星+黑洞=两星座数和）、7+2=9、5+3=8（其3为北极星+黑洞+中心点=三星体数和）、7+3=10=>0、5+5=10=>0、7+7=14=>4、5+7-1=11、1+（-1）=0、1-（-1）=2、20=1、3×2=6（可为北极星+黑洞+中心点和3与仙后座+北斗七星和2成组成合乘数）、3×3=9，等等的数理。这样，其可取得数列排序成为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、（10）、（11）、（12），而其中，数1、5、（6）、7是相当重要的基数列，阴数6隐含于阳奇数5和7之间，近阴数0和阴偶数2又同样隐含于数1的附近成对应的物象。如此在所得数列中，均包含天干数，或及隐含地支数，又及七星数、八卦数、九重数。或者说，是与笔者的定论“零虚无（零无极）、一元气、二阴阳、三道层、四象维、五行生、六爻体、七变用、八卦演、九亢极、十终始（十天干）、十一重元（回归元）、十二节气（十二地支）”的数理集成体系，以隐显的方式相吻合。

其中，于图示附近的星体中，北极星又可与附近的六星组合成类似小“北斗”，形成七星组合的小熊座（北极星位于小熊形尾端）。另外，北斗七星与其附近各星组合又可成为大熊座（其由一百多颗可见星组成，其中各有6颗二等星和三等星，6颗二等星分布在“北斗”上）。北斗七星与人马座最亮的“银河之斗”的6颗星，即我国古称的“南斗六星”遥遥相对。仙后座的近西面附近，又有似“扁五边形”的仙王座与之相对，仙王座中有一颗变星为造父一，其以5.37（即其数理得数列为3、5、7、10或0=>5+5=3+7=10、2=>5+7=12=>7-5=5-3=2、3、4=>7+7=14=>4、5、6=>3+3=6、7、8=>5+3=8等）日的周期在收缩和膨胀着，亮度随之变化又为“脉动变星”。像这样的变星现已发现600（即数理约为6×100=60×10=600）多颗，造父一的直径比太阳大30（即数理有为3×10=2+4+6+8+10=30）倍，密度却只有太阳的万分之六（即0.00006），每膨胀收缩的过程，直径前后相差达500万公里。

其实，在古代易学经典中，亦存在不少的天圆地方的阴阳对立，虚实集散的宇宙模型的说法，这其中是有不少科学的成份。故此，在易学的爻卦易数的各种对应和运算推演中，须属合情理对应象数义理的易变，从而改坏向好地变易。如需以实际的体用变通，则其对应或变通对应于理上是有根可据，并能言其所以然，不能过多地存在不合理的成份，或误解古人言辞中的比喻而真实的描绘，以免影响结果的正确率、效效率和合理性、科学性等。

综合以上易数卦数爻数的各种数理运算，其都是与天干数体数10和地支数体数12，以及其倍基中数5和6有着极其密切的关联性。这样，我们就可以很好地理解，为何八卦的重卦是由三爻成的经卦两两重合成六爻卦，以及其与天干地支数等数之间的数理，及其对应数理的运算和应用。

易数卦数爻数的运算、变化和对对应还有其它，不同的学者或书籍介绍的运算方法亦有所不同，此不作全面说明。

第十二节 卦 别

卦别，就是各种卦的类别、区别、分别、功能和称谓。卦的组成，主要是分为经卦与重卦（或别卦）两大类外，重卦又有称为别卦，是因其卦有正反及上下左右相易，而皆别成一卦，故又有称之为别卦。其实卦别，多是以别卦而言的较多，是因为重卦由六爻组成，故其比三爻卦的经卦重杂得多。卦有正反、上下、左右等相易，其新组合皆又可别成一卦。为便于卦种的区分，需要为其作分门别类而成卦别体系。

大部分卦别前面卦象已经有所提及。现集中重新列举，并加以综合改进，以作参考。

一、基本爻成的卦别（简称基卦）

（1）象卦（四象卦、四象、象）

象卦，又称四象卦，即是四象对应的四象卦，其就是阴阳两爻符组成的四象符号。这是笔者发现在易

学上，尤其是在重卦中，常出现取用其中两爻的象数等现象中，虽因其不能算作真正的卦符卦象，然而在众多学者及易学书籍中，均有言及二爻卦、四爻卦等的名称，故笔者觉得有必要确立其成二爻卦于四象上的卦别称谓。然而，又因其四象的称谓不能全代表两爻组成的符号，且其又是有别于其它爻数组成的卦符，故此特以象卦作称谓。

象卦，其是对应于此认为本性的四象，即由阴阳两仪两爻符号组成的四象爻符，为“太阳（☰）；少阴（☷）；少阳（☲）；太阴（☵）”，这四象爻符就是象卦，也就是象卦合共有四卦，故又可称之为四象卦。至于卦名，最好是采用四象卦原有的“太阳、少阴、少阳、太阴”作卦名，或《系辞》传内所说的“阳、柔、刚、阴”。当然，亦可以同时采用其它称谓作对应的卦名，如可为“日（或阳）、晦、明、月（或阴）”，或“昼、昏、晨、夜”，“天、月、日、地”等，于字形字义能对应象卦符形义则可。当然，可以是为其它的对应而另作卦名。

此以“日（或阳）、晦、明、月（或阴）”，对应“阳（☰）；柔（☷）；刚（☲）；阴（☵）”作为象卦的四卦名也是不错的称谓。此特取名为“阳、晦（柔）、明（刚）、阴”作简化对应“太阳、少阴、少阳、太阴”，是有其需要之处。晦者，说为半月象也，故字形为日每而晦暗；明者，亦为半日象也，故字形为日月而明亮；日者、阳者，日全明也，月全暗晦也，故亦可为日；月者、阴者，月全明也，日全暗晦也，故亦可为月。

（2）经卦（卦、单卦）

经卦，就是以阴阳爻三爻组成的卦符，是易学自古至今最基本的卦符称谓，其取义“经”是具有经典之卦，必经之卦等的意思。经卦于前面章节已经说过，经卦共有八个卦符，故又有称之为八卦。

八经卦其由阳至阴，从大到小的逆序排列，先天八卦阵式是：“乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤”，其阵式特征是阴阳半合，即半四卦阳半四卦阴。笔者以二进制代码数理对应的八体卦阵式是：“乾、巽、离、艮、兑、坎、震、坤”，其阵式特征是阴阳参交，即一阴一阳相间交错。

卦符对应请参看前面章节。

（3）重卦（别卦、双卦）

重卦，又名别卦，是由两经卦上下重叠而成，其由六个爻符组成的卦符号，故又有称之为六爻卦。“重”有重复、重叠之意；“别”是有别于经卦或其它的意思，或是以一经卦加上别的经卦而成别卦。重卦前面章节亦已有作说明，重卦共有六十四卦，故又有称为六十四卦；然其中又是有与八经卦相近特性的，由两个相同经卦重叠而成的八个重卦，又可称之为八重卦。

重卦的六十四卦的符形和卦名等对应，请参看前面章节的图示。

（4）爻数卦（爻卦）

爻数卦，又可简称其为爻卦，是直接以爻符组成卦符的爻数作称谓。爻数卦的确立，是因笔者觉得在易学中常有言及二爻卦、三爻卦、四爻卦、五爻卦、六爻卦、七爻卦（用爻卦）等，故统称其为爻卦，即爻数卦。

（5）用爻卦

用爻卦，其实是乾增用一阳爻，坤增用一阴爻而成两卦的七爻卦。

七爻卦的出现，多在于以《周易》作预测学方面的辅助应用。七爻卦，即用爻卦的用爻应用，一般是分有两卦：其一，乾卦多一“用九”爻（即使用阳爻）；其二，坤卦多一“用六”爻（即使用阴爻）。此二卦各有七个爻数，故又可称这七爻卦，而其又是主要为用爻而多用一爻成卦，故又可特称为用爻卦。其它卦皆没有此种增加的二用爻（用九、用六）的用法，然而为有别于易学系统中，如出现需要说明所有重卦均增加一爻而成的七爻卦，因此，还是以用爻卦来称谓这两卦更为适合。

用爻卦的主要作用，是在于因为乾极变坤卦，要以“用九”的爻辞来定吉凶，坤极变乾卦，要以“用六”的爻辞来定吉凶。

只使用乾坤两个作为用爻卦的原因，是因如以经六十四重卦的整体而言，每卦均可自成太极，而每两

个对立的卦结合，又可组成一阴一阳的太极，其扩展至重卦的整体，则又是一太极，故乾坤作为整体而言，除了是纯阴纯阳的作表卦象数，也同时是整体圆道的开阖特征点。因此，以六十四卦作一圆道而言，乾的扩展至终极则变成为另一高一层级的新圆道原始点的坤；相反，坤的逆返至极则变成为另一低一层级圆道的终极点的乾。这就是为什么用爻卦只有乾用九、坤用六两卦，而其它卦都没有用爻的情况。

另外，用卦此亦可以另对应称之为，用九的乾用卦为息卦，用六的坤用卦为消卦。重卦六十四卦加消息两卦，则成六十六卦的增减闭阖圆道。然而，现通行的运用，多数忽视了用爻卦而多简化为六爻的乾坤作重卦，这点学易用易或及修道者不可不慎重区别。

二、方位卦成的卦别（简称位卦）

此为表示并列对立统一的阴阳两性，特别留待在此采用符号，作为阴阳对立并列在符号上的应用，符号“||”和“⋈”可以是通用，此采用这两符号都是现成的现有符号，“||”是标点符号，“⋈”是数学符号。两符号又各有所区别，前者为分离分合相斥为主，或与后者作不同的区分；后者为交合为主，但符号又可代表简化的太极阴阳图，故又可以视为太极阴阳符号。这样就可以用新符号标号代替顿号或逗号等，从而达到一目了然不需另作说明。为作简明，可均只采用太极阴阳符号“⋈”。而纯粹的太极符号，可采用笔者的阴阳符号中的图线，或变通以现成“⊙”符来作表示为适宜；要不，就直接以太极阴阳图的简化图形作符号来表达。符号简化好用的各优点，也是应该多运用于易学上，因易学原本就是一种纯卦爻符号的“无字天书”。

（1）内卦|| 外卦（或为下卦|| 上卦）（注：另中四爻卦分请参考互卦）

内卦、外卦，多指是下卦和上卦，也可为后卦与前卦。这里的内外卦和上下卦，均是指三爻卦。由于重卦是由两经卦重叠组合而成一卦种卦别，这样，以重卦而言，就出现有上下两卦，卦爻成皆是由下而上，从而以下卦对应为近为内，以上卦对应为远为外，则可以称其下卦为内卦，上卦为外卦了。这种内外的说法，是相对下上而言的一种相对性的角度别称。

三、阴阳属性的卦别（简称性卦）

（1）阴卦⋈ 阳卦

阴卦，就是对应属性为阴性的卦；阳卦，就是对应属性为阳性的卦。

《系辞传》说：“阳卦多阴，阴卦多阳；阳卦奇，阴卦偶。”这是阴阳体用上的运用，先天经体为统，后天以用为变，变则易而体用，阴体阳用交互。

以八经卦为例，其均是一太极中阴阳消长变化发展的八个特征点的对应卦象，故卦有阴阳卦之分别，分称为阴卦和阳卦。

通行说法的八卦阴阳卦别，分类说法各有不同而各式各样，其主要有好几种。以下列举部分通行说法，并经笔者有所修改，其余的均是按卦别成因作划分的类别。现列举如下：

其一，主要通行说法的是，阳卦为：乾、震、坎、艮；阴卦为：坤、巽、离、兑。其中纯阳卦为乾，纯阴卦为坤；少阳卦为震、坎、艮，少阴卦为巽、离、兑。其少阳少阴卦别的特征是：阳卦多阴爻，阴卦多阳爻（反之即阳卦少阳爻，阴卦少阴爻）。

其二，该说法实质与上一说法相同，只是分类的解说不同。通行说法的另一解说是，阳卦为：乾、震、坎、艮；阴卦为：坤、巽、离、兑。其中老阳卦对应老父为乾，老阴卦对应老母为坤；长男为震、中男为坎、少男为艮，长女为巽、中女为离、少女为兑。其男女卦别的特征是：长男得乾初爻，中男得乾中爻，少男得乾上爻；长女得坤初爻，中女得坤中爻，少女得坤上爻。

其三，另一通行说法的是，阳卦为：乾、兑、离、震；阴卦为：巽、坎、艮、坤。其中老阳卦太阳为乾，老阴卦太阴为坤；初阳（小阳）为震、中阳（半阳）为离、大阳为兑，初阴（小阴）为巽、中阴（半阴）为坎、大阴为艮。其男女卦别的特征是：以先天卦阵作左阳右阴的对应分阴阳卦别。

其四，另一说法是与上第三例相近似，阳卦为：乾、巽、坎、艮；阴卦为：坤、震、离、兑。其中阳终至阳极阳卦为乾，阴尽至阴极阴卦为坤；始阳开阳为艮、来阳为坎、盛阳为巽，始阴开阴为震、来阴为离、盛阴为兑。其开来盛极的卦别特征是：以先天卦阵作下左阳上右阴对应日月相作阴阳卦别。

其五，另一通行说法的是，阳卦为：乾、巽、离、艮；阴卦为：兑、坎、震、坤。其中老阳卦为乾、老阴卦为坤；小阳为艮、中阳为离、大阳为巽，小阴为兑、中阴为坎、大阴为震。其大小卦别的特征是：以阳自上而下发展对应月相，少阳爻而小阳，阳多则中阳，少阴爻而小阴，阴多则中阴。

其六，以上爻对应阴阳爻作为区分阴阳卦，其结果实与上其五同，阳卦为：乾，巽、离、艮；阴卦为：坤、震、坎、兑。其中太阳为乾，太阴为坤；长阳为巽、中阳为离、少阳为艮，长阴为震、中阴为坎、少阴为兑。其阴阳卦别的特征是：上爻均是阳爻的为阳卦，上爻均是阴爻的为阴卦。

其七，以中爻对应阴阳爻作为区分阴阳卦，阳卦为：乾，巽、坎、兑；阴卦为：坤、震、离、艮。其中全阳为乾，全阴为坤；上阳为巽、中阳为坎、下阳为兑，上阴为震、中阴为坎、下阴为兑。其阴阳卦别的特征是：中爻均是阳爻的为阳卦，中爻均是阴爻的为阴卦；并以上中下所属爻性分阴阳卦。

其八，以初（下）爻对应阴阳爻作为区分阴阳卦，这说法与第三说法结果相同，分类与第四说法相似，阳卦为：乾、兑、离、震；阴卦为：坤、艮、坎、巽。其中全阳为乾，全阴为坤；初阳为震、中阳为离、大阳为兑，初阴为巽、中阴为坎、大阴为艮。其阴阳卦别的特征是：初爻（下爻、一爻）均是阳爻的为阳卦，初爻均是阴爻的为阴卦；并以先天卦阵作旋向分阴阳卦。

其九，以二进制代码数理作奇偶阳阴的对应分阴阳卦，由于以爻成卦是由自下而上爻变组成的，且数理上符合与阳阴奇偶的对应。故此这方法的正确性是为最大，也是笔者经此成八体卦阵式，阳卦为：震 1、兑 3、离 5、乾 7；阴卦为：坤 0、坎 2、艮 4、巽 6。其中终阳（数）太阳卦为乾，始（阴）数太阴卦为坤；小阳为震、中阳为离、大阳为兑，小阴为巽、中阴为坎、大阴为艮。其阴阳卦别的特征是：以二进制代码数（即八体卦数）中，奇数为阳偶数为阴作阴阳卦别。

当然亦可有其它各式各样的对应作卦别之分，但主要有影响的均已作列举，其它作用不大的不再作探讨。

（2）中卦（中性卦、居中卦、半阴阳卦）

中卦，主要有三种：其一是指相对阴阳卦而言的中性卦；其二为相对内外卦而言的，或一列卦序象居中间位的居中卦；其三为上下卦中各成一阴阳经卦对立的半阴阳卦。由于中性卦、居中卦、半阴半阳卦皆与“中”字有关联，故均可简统称之为中卦。

中性卦，是对应于阴阳两性均衡状态下的交合与分合，所出现的半阴性半阳性的相对性的卦象。其卦的半阴性半阳性或非阴性非阳性的卦象，或其于卦性而言是属于中性的卦象，均是为中性卦。中性卦于不同的卦别中是有差异的。

居中卦，是指在易卦序象的整体卦象中，或是于一卦中各爻所处中间的卦象中，均属于居中位置的卦象，故为居中卦。如果是以一重卦而言，多又可指为二至四爻所参互组成两卦的居重卦中间的参互卦。

半阴阳卦，是于一重卦或多爻双数卦中，其卦的爻象阴阳爻各成半数对立，则其如中间作分界面，上下两卦属于阴阳卦的对立，则其为半阴阳卦。

比如在八重卦中，六十四个卦象就存在的中性卦，有离、坎等。在八经卦中，离坎于其卦象卦性而言，其各是阳卦中的中性卦与阴卦中的中性卦。八经卦（以体卦为例）以卦数列而言，其居中间两数的兑艮，则其是居中卦，如于其卦性卦序象的卦数而言，其于整体又是可为中性卦。在重卦中，如否泰两卦的卦爻象均是由两阴阳经卦组合而成，故其是为半阴阳卦。如以象卦的四象卦为例，则居中间的两卦，即少阴和少阳卦，其既是居中卦，又同时是中性卦和半阴阳卦。

中卦，是与我国古代道家、儒家等所重视的走中正之道，或者说是天地人三才重用人道等。且其既已有内外卦、上下卦、阴阳卦等卦别之分，那么增加易学的中和、中正等思想的中卦作卦别，这都是非常有和需要的。

四、消卦与息卦（十二消息卦、消息卦、辟卦、月卦）

消卦、息卦，其主要是以阴阳消长相对应而言的。因其作用较大，故先作其说明。阴阳往复，此消彼息，此息彼消，故分而为一消一息。消为阴减退，息为阳增止。这也是由于八卦只有八数，于天干数十不合，故而增加两用卦为消息，以合成十数。

《春秋传·正义》说：“伏羲作十言之教，曰乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑、消、息。”如此说，消卦与息卦，又是另外的各为独立一卦象的卦名。这样，加上八卦的八数，就可组合成十个卦。但其对消息两卦没有明确说明，应多是指六个消卦与六个息卦。又或者可以假设说其真与八个卦成为十卦，那么消息两卦的最大可能性，就是指用九和用六的两乾坤的用卦了。

荀九家注泰卦有说：阳息而升，阴消而降。《易传》曰：“君子尚消息盈虚，天行也。”又曰：“天地盈虚，与时消息。”虞氏指十二消息为：“复、临、泰、大壮、夬、乾为息卦。姤、遁、否、观、剥、坤为消卦。”此赞同其排序的说法。

消卦与息卦，又有称为辟卦、消息卦。又是有消卦与息卦合称为十二消息卦，其如虞氏所指的息卦与消卦的结合。消卦与息卦，辟卦，消息卦，都是属于卦气说上的对应称谓。其主要的本质是提示二十四节气的变化规律，又或是对应其它相应的特征点。于此，此消彼息，是为气时之消息，故此为作简便统称，又可合称两种卦别为十二气卦、月气卦、时气卦、气卦、时卦等，或直接按传统结合简称为消息卦。气取义可表节气，引申为呼吸气的一消一息等，其又可视为卦成由上下爻变一气呵成。

其相应的特征点，可以是四（四时）、八（八节）、十二（十二月、十二支、十二辰）、二十四（二十四节气）、六十（六十纳甲）、六十六（六十四加消息或用卦两卦为六六无穷）、七十二（七十二候）等的时空象数体现。

十二消息卦的排列说法，又是有另外一种与通行逆序的说法，其息卦排列的为乾、夬、壮（大壮）、泰、临、复；消卦排列为坤、剥、观、否、遁、姤。认为此种排序，是以乾坤的递减为数列排布的，但比较认同采用以二进制代码数列，成坤乾递增的排布方案。

十二消息卦，阳为息，阴为消；息为生，消为杀。

十二消息卦，又称十二辟卦、十二月卦、十二辰数、候卦。辟卦，又是有为天子卦、消息卦之说。周天“六十”周期数被数五划分为十二分，故一年可分为十二个月的天文特征节气点。又有以十二月配十二卦称为十二辟卦。辟为君主，君如日，是说十二卦乃为十二月之主，意为太阳主寒暑阴阳变化而辟之，其辟有如气功中的辟谷。

阳盈为息，阴虚为消；乾卦为盈，坤卦为虚。自复卦至乾卦为息卦，表示阳气逐渐增长（其同时又是阴气减退）的过程。其中，复为一阳生，临为二阳生，泰为三阳生，壮为四阳生，夬为四阳生，乾六爻皆阳，为阳息已极。从姤卦至坤卦为消卦，表示阴气逐渐增长（其同时又是阳气减退）的过程。姤为一阴生，遁为二阴生，否为三阴生，观为四阴生，剥为五阴生，坤六爻皆阴，为阴消已极。

十二消息卦，以表象一岁十二月阴阳递归消长节律。坎离震兑共二十四爻，以表象一年二十四节气。

十二消息卦，于二进制代码在数理上的对应，其十进制数和二进制代码，按乾坤从小到大排序，是为：复 01 (000 001)、临 03 (000 011)、泰 07 (000 111)、大壮 15 (001 111)、夬 31 (011 111)、乾 63 (111 111)，姤 62 (111 110)、遁 60 (111 100)、否 56 (111 000)、观 48 (110 000)、剥 32 (100 00)、坤 00 (000 000)。息卦于数列上是由小到大，消卦于数列上是由大到小的排序。

十二消息卦按序排列对应成圆形，则其卦爻象之象如同太极阴阳图。以十二消息卦的中央圆心为太极，其太极外，乾坤左右并列，六阳六阴，自复至乾成自下到左上的半圆，自姤至坤成自上到右下的半圆。这样组成的闾道，则其有如“一阳入主，七日来复”。其如图 17 至图 19 的综合所示，参看时请留意太极阴阳图与消息卦气之间的时空对应，对应时可允许太极图作些微相应的角度旋转调整。

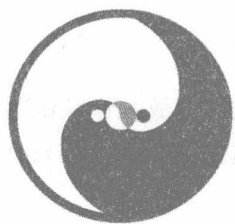

图 17-1 改画原始太极阴阳图

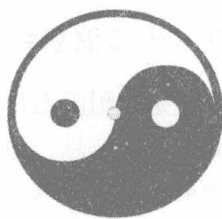

图 17-2 改画流行圆太极阴阳图

十二消息卦表象一年十二月的对应一般是为通行的说法，但笔者对此有不同的探讨性见解，现列举如下。

其一，主要通行说法，如宋朝朱震所说，如清朝冯道立按“七日来复”所说，其对应是：复为十一月、临为十二月、泰为正月、大壮为二月、夬为三月、乾为四月、姤为五月、遁为六月、否为七月、观为八月、剥为九月、坤为十月。其对应地支为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。朱震说：“十二辰数者，十二卦消息数也。阳生于子，阴生于午。子十一月，午五月。同理，于此相对应的时辰则是与其对应的地支相同，以现代 24 时制的上下午 12 时点表示法作对应，即其为：复为 11 点、临为 12 点、泰为 1 点、大壮为 2 点、夬为 3 点、乾为 4 点、姤为 5 点、遁为 6 点、否为 7 点、观为 8 点、剥为 9 点、坤为 10 点。如图 19-1、图 18-1、图 17 所示。

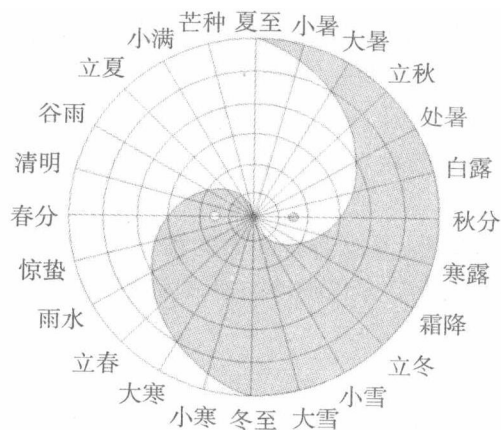

图 18-1 原始实测节气成太极阴阳图

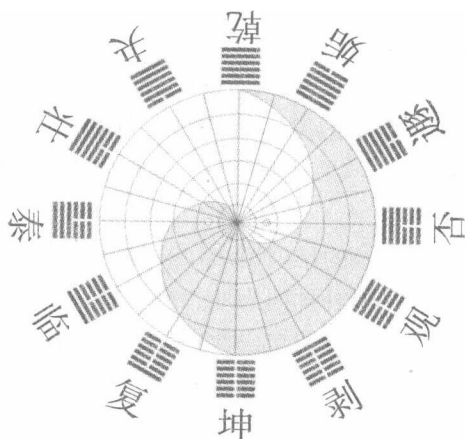

图 18-2 太极阴阳图等分十二消息卦图

图 19-1 流行十二消息卦气对应图

图 19-2 消息卦气变通对应图

其二，是此根据二进制代码数理作象数义理的对应，认为对应可变通为：复为正月（即一月）、临为

二月、泰为三月、大壮为四月、夬为五月、乾为六月，合为阳息卦。姤为七月、遁为八月、否为九月、观为十月、剥为十一月、坤为十二月，合为阴消卦。其对应地支为丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、子。同理，于此相对应的时辰则是与其对应的地支相同，以现代 24 时制的上下午 12 时点表示法作对应，即其为：复为 1 点、临为 2 点、泰为 3 点、大壮为 4 点、夬为 5 点、乾为 6 点、姤为 7 点、遁为 8 点、否为 9 点、观为 10 点、剥为 11 点、坤为 12 点。月份的对应，可直接对应现行公历的月份数。如图 19-2，图 18 (18-1、18-2、18-3)、图 17 所示。

认为此对应的实用性是比上一通行观点更好，是因为该对应与八卦、太极图的配对，以及节气的对应，时辰的对应，卦爻象成的对应，数理上的对应，原时空对应等，都能作相对一致性，而不像上一通行说法的图示，与八卦等对应节气图、太极图、卦爻成图等的对应图示，其时空象数的对应存在着太多的不一致，从而出现前后矛盾，这易于造成正确性的混淆，故建议参照经改善的第二观点和图示。第一种观点的对应，主要是根据与夏历或农历作月份对应；第二种观点的对应，主要是根据现行公历作月份的变通对应；故此，在应用中，需要以实际年历的月份作相应的对应。

十二地支与周历、夏历（农历）、公历等，以及与消息卦、节气之间不同对应的对比，如下表所列：

地支与消息卦、年历月建节气对比表

月建（地支）	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
相应数列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
周历	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
殷历	建未	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
	建丑	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
夏历（农历）	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
现行公历	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
现 12 制时上午	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
现 12 制时下午	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
现 24 制时点数	23~1	1~3	3~5	5~7	7~9	9~11	11~13	13~15	15~17	17~19	19~21	21~23
流行消息卦月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
流行消息卦名	复	临	泰	壮	夬	乾	姤	遁	否	观	剥	坤
应行卦爻位数	初九	九二	九三	九四	九五	上九	初六	六二	六三	六四	六五	上六
笔者气卦月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
笔者气卦名	坤	复	临	泰	壮	夬	乾	姤	遁	否	观	剥
二进制数值	00	01	03	07	15	31	63	62	60	56	48	32
笔者应时数	12	1	3	5	7	9	11	2	4	6	8	10
二十四节气 （对应 1）	大雪 冬至	小寒 大寒	立春 雨水	惊蛰 春分	清明 谷雨	立夏 小满	芒种 夏至	小暑 大暑	立秋 处暑	白露 秋分	寒露 霜降	立冬 小雪
	冬至 小寒	大寒 立春	雨水 惊蛰	春分 清明	谷雨 立夏	小满 芒种	夏至 小暑	大暑 立秋	处暑 白露	秋分 寒露	霜降 立冬	小雪 大雪

上表中的二十四节气的对应有两种，第二种是现今某些学者提出的对应观点，辑录作对应参考。第一种二十四节气（对应1）是古代较多出现及已为现通行的对应观点，笔者的观点也是取用第一种对应。

为便于作对照和理解，现把二十四节气对应的日期列表如下：

二十四节气对应表

季	节气	公历日期	农历日期	季	节气	公历日期	农历日期
春	立春	2月4或5日	正月节	秋	立秋	8月7或8日	七月节
	雨水	2月18或19日	正月中		处暑	8月23或24日	七月中
	惊蛰	3月5或6日	二月节		白露	9月7或8日	八月节
	春分	3月20或21日	二月中		秋分	9月23或24日	八月中
	清明	4月4或5日	三月节		寒露	10月8或9日	九月节
	谷雨	4月20或21日	三月中		霜降	10月23或24日	九月中
夏	立夏	5月5或6日	四月节	冬	立冬	11月7或8日	十月节
	小满	5月21或22日	四月中		小雪	11月22或23日	十月中
	芒种	6月5或6日	五月节		大雪	12月7或8日	十一月节
	夏至	6月21或22日	五月中		冬至	12月21或22日	十一月中
	小暑	7月7或8日	小月节		小寒	1月5或6日	十二月节
	大暑	7月22或23日	六月节		大寒	1月20或21日	十二月中

图 17-2 是经加改的流行圆太极阴阳图，原图示并无中心小圆。此特增加中心小圆是有其原因和相对的需要性，尤其是需要表象内外维或大小维，当然也可作简化省略。比如以阴阳仪眼可表示北极星与假想黑洞，那么新增加的圆心就可表示，北极星与假想黑洞之间的假想宇宙中心。另外，亦可更加具体地表示“物物一太极”的多维全息时空的思想，故以此太极内外又成太极的思想，太极阴阳图也是可以简称成为太极图。相对而言，阴阳图的称谓均可指有黑白对应相间，其显著表象阴阳属性的图示，其阴阳图又或可称为两仪图。该图示与八卦对应，是正上方为纯阳卦乾，正下方为纯阴卦坤。

图 17-1 是经加改的原始太极阴阳图，原图并无中心小圆。此在实测的原太极阴阳图（含阴阳小仪眼）的基础上，增加中心小圆太极，及把阴阳仪眼的比例相对扩大化，所成即为图 17-1 所示。增加的小圆又可表示为与外圆整体相关的小太极，其大体的需要性等，与图 17-2 中所述的相同。该图示与八卦对应，和图 17-2 相同上，是正上方为纯阳卦乾，正下方为纯阴卦坤。但两图的时空对应，图 17-2 与图 17-1 成 90°后的镜象反转，因为图 17-2 不作调整，其图形相对较难与八卦和节气等成对应的表象。当然也可以另作其它的变通变化图示。

图 18-1 是原始实测节气成太极阴阳图。其是原始实测所形成的太极图阴阳图，其等分成六圈层与二十四扇点与节气相对应。

图 18-2 是太极阴阳图等分十二消息卦图。其是据原测太极阴阳图，等分成六圈层与二十四扇点，取等分成的十二数扇格，则可对应变通成为十二消息卦。这图示表象说明了十二消息卦与太极阴阳图的关联性。

图 18-3 是太极对应消息卦象数图。其是在图 18-1、18-2 两图的基础上，更加综合详细地表达了，十二消息卦可表象太极图，消息卦的时空对应圆形的排列，各卦的爻象数成，以及各卦的二进制代码表示的十进制数值数理，即图示外圈层括号内的数字。

图 18-4 是综合各对应的消息卦象数图。该图主要是综合以上各图的消息卦的对应，以便于在应用时，以一图示便可综合地参用。

图 20 是手掌对应十二地支方位图示。在实际应用中，如没有“文房四宝”，可以按图 20 所示的左手掌，以四指的圈周指端及屈皱纹位，对应十二地支及东南西北等，作应变运用。此图亦可作为月建同八卦图。另外，也可以使用右手作同样的对用；同时又是可以利用右手的食指、中指、无名指等，即采用其中三只手指作三爻卦的阴阳爻对应，引直表为阳爻，缩曲表阴爻，其余两指的母指与末指缩合示为不用；如按此法，两手掌共用可成重卦六爻的对应运用。当然，这也是可以用手掌的其它地方作图应。

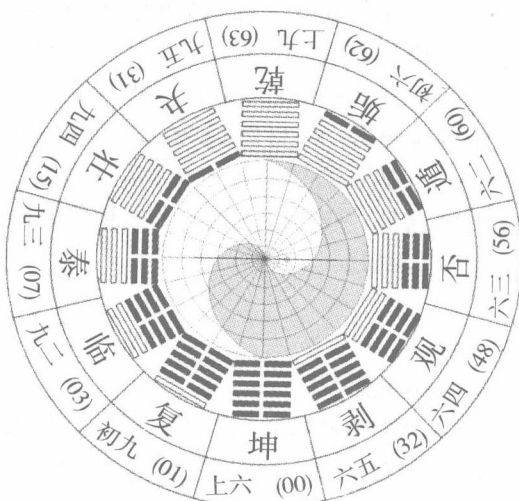

图 18-3 太极应消息卦象数图

图 18-3 太极应消息卦象数图

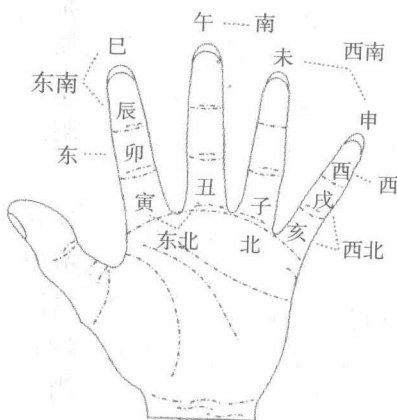
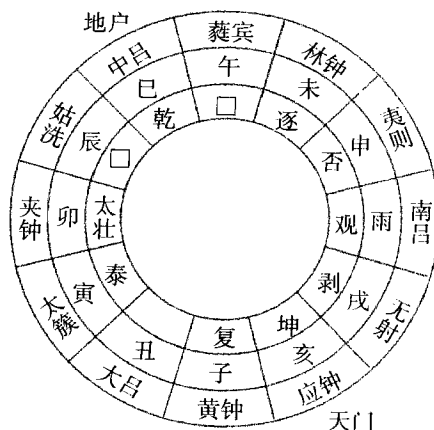

图 20 手掌应地支方位图

十二消息卦应地支图

一般而言，多是以八卦中的乾坤对应表象夏至和冬至的，在经卦中亦同时有春分秋分以离坎作对应表象。但是又有另外一种观点，是以六十四卦中，以离坎震兑为四正卦，如去掉这四正卦，则余下的作为六十卦，这六十卦多以对应六十卦相应的卦历，或是对应六十花甲。并以此四正卦对应表象四季，其所说是指，离为日，坎为月，震为日出月入处，兑为月出日入处，故又有以震为春，离为夏，兑为秋，坎为冬。但有一问题是，既已经又有说四正卦是乾坤离坎，四维卦是震兑巽艮，那么，又同时冒出个同名称不同含义的四正卦，就是有混淆的成分了，建议改称为（后天）四季卦，这则更为贴切和不易混淆。这其实是一种变换做法，与坎乾离坤作对应表象为春夏秋冬有相近的意思，但对于以纯卦象及卦义而言，震离兑

坎也可以作四季的表象对应。

如以十二消息卦和八经卦，与太极图及节气图作对应比较，则又可以是四正卦为坎乾离坤（八体卦而言，先天为离乾坎坤），其对应表象为春夏秋冬。其它卦的对应，以先天卦阵而言，又可以是消息卦中的乾坤对应为经卦乾坤，泰对应为离，否对应为坎。

十二消息卦的卦爻象数，其数理所成是，取阴阳两仪数 2，取一重卦六爻卦爻体数 6，则其组合有 $2 \times 6 = 12$ ，12 就是对应十二消息卦所成的十二数。如果以自然象物作代表，水是最好表象消息卦的最好代表物。例如，水有气态、液态、固态，气态可表象乾，固态可表象坤，液态可视为中间态表象中卦（如为泰、否卦，泰可表象热水，否可表象冷水）。另外，水的固态起始的雪花状态，就更是与消息卦或地支数的十二数相全息。雪花的状态是为正六边形所成的正六角形散开状，雪花主要有两种结晶的六角晶体状，一种是柱晶（针晶），一种是片晶，合为两数取数 2，六角形取数 6，则其数理有 $2 \times 6 = 12$ ，所得的数 12 正是与消息卦和地支数相同。水所形成的柱晶和片晶结构的雪花，通常所见的又是以五种形状为主，又因与其它色素物质混合冰晶，其又会有红雪、黄雪、黑雪、绿雪、褐雪等彩雪，但自然而成的，多数是以这五种色彩为主。这样，其又是在数 2 是 6 中隐含着不确定性的数 5；这就是说其数与地支数基数六全息，还是离不开与天干数基数五有所关联的。所以，雪花或水，是重卦消息卦，或是地支数应自然物象的最好代表物。而天干数的代表，因有“草木之花多五出”，故不应以水作代表物。

五、易数卦

易数卦，是易卦爻序象变应的数理所成的卦数对应称为易数卦、或数卦。

依十二消息卦的成因及配对表象，又是有其它以卦体个数作数字分类的易数卦别。现大概综合各主要易数卦，及加上笔者的见解，现重新作列举如下（注：如乾坤的纯阳阴性卦和六十四重卦因属普遍性，故此不再列举其内）：

1. 四季卦（或称为四正卦、四时卦）

如前所述，四季卦，即是以四卦表四象，这四卦是以重卦中的“震离坎兑”表象春夏秋冬。其中，震为春，离为夏，兑为秋，坎为冬。另外，亦可以“乾坤坎离”四主卦作四季的对应，又或是以四中卦小过、中孚、大过、颐作四季对应。由于自古至今不同学者对八卦的区分有作不同的称谓，故还是认为一般传统的称呼方法比较合适，即四正卦是为“乾坤坎离”，四隅卦是为“震艮兑巽”。“震离坎兑”有此被称为四正卦是不太好的称谓，应称为后天四正方卦。或者说，其亦可以四象卦来与四季作对应变用。

2. 五德卦

去掉四季卦后，用余下的六十卦配月值日的体系中，用五卦共值一月，卦分别配以公、辟、侯、大夫、卿的名称，反复不已，其是对应为河图数五的五数周期。在六十卦中，共有十二个五数周期，故一年划分为十二个月，每月对应用五卦。如是按一周天 360° 作划分，则每卦代主 6 天，每月为 30 天。其具体对应，按初至上爻对应日期，现以正月五卦为例，其是为：小过，初爻为 1 日、二为 6、三为 11、四为 16、五为 21、上为 26 日；蒙，2、7、12、17、22、27；益，3、8、13、18、23、28；渐，4、9、14、19、24、29；泰，5、10、15、20、25、30。其特征是把这五卦的卦爻符并列成阵，左下到右自下而上作日期 1 至 30 日的对应。这样，五六得三十，以应月数，这就形成所谓的五德卦。

五德卦的实用性自古于现今而言，均是实际上作用性不大，其只能是作为说明易卦爻象数与月历之间的关联性。具体对应请参考后面章节的图表。

3. 六中卦

六中卦，是此言其卦符形象均衡对称而属于居中或中性卦，即其反卦仍旧是其原身的卦象。六中卦的六个卦体是：中孚（110 011），离（101 101），颐（100 001），大过（011 110），坎（010 010），小过（001 100）。如果再加上乾坤两卦（因乾坤两卦的反象仍旧是其乾坤本身），则其卦数是为八数。

在我国古代，易学与道家、儒家等，多是追求中正、中和等的中人（于天人地三才而言）之道，故其

六中卦的象数对于取中而言，是有一定的对应上的帮助。

4. 八重卦

八重卦，前面笔者已曾作过说明，其是指两经卦为相同卦体的重卦，故其又可称之为同体卦、八同卦、八双卦。八重卦的卦名与八经卦相同。

5. 十天卦

就是以八重卦，加上乾坤两卦的用九卦和用六卦，其数合则成为十天卦。重卦或可改应为经卦，则七爻的用九和用六，就变应为四爻的九四和六四，则可合为十天干数卦。又或有以十二消息卦中，去掉乾坤两卦，则余十卦可成为十天干数卦。

6. 十二消息卦（气卦）

十二消息卦又可各分为六数卦。其于前已述，此不重复。其主要是以十二消息卦表象配对一年的二十四节气、十二月、或一日的十二时辰等。于此，由于其数与十二辰支数同，但与二十四数则成倍半数。十二消息卦的半基数是六。

另外，如以二爻卦成的四象卦，组合成为六爻卦（一个六爻重卦有三个二爻四象卦），则又可有 $4 \times 3 = 12$ 卦等。

故此，在六十四数重卦中，均可以各种合理相应的卦爻象数，作出各种数理上配对的对应数卦。这是绝对不限于八数、十二数、甚至是超过六十四数的，都可以其基本原理作相应的卦爻组合，成为对应配数卦的数量。

另外，以此的二进制代码数理方案，又是可得出十二个卦与十二消息卦作相对应，其可结合构成二十四数卦，从而可更好地对应二十四节气。此另外的十二卦可称之为十二方卦、或十二距卦，因其取用与六十四卦方图有关。其是为：坎、节、蹇、既济、革、贲、离、旅、睽、未济、蒙、困。

同理，按十二方卦的成因，又是可以得出二十八卦的方图外围卦数，可称之为二十八方卦，其是为：复、师、临、谦、明夷、升、泰、大壮、需、夬、大畜、大有、小畜、乾、姤、同人、遁、履、讼、无妄、否、观、晋、剥、萃、比、豫、坤。

如以中互之理取十二卦，在六十四卦体中，成对卦或互为反卦的有为：乾坤、坎离、震艮、巽兑，中孚小过、颐大过。

如此，十二之卦数，除正宗的十二消息卦外，均亦可有所变化。

除通行的十二消息卦外，还存在一组与消息卦十分相似相近的十二卦，其特征是每卦中均只有一阴或阳爻在各卦爻位之间上下浮沉游动。此十二游卦为：复、师、谦、豫、比、剥、姤、同人、履、小畜、大有、夬。

7. 十四卦

十四数卦，又或可称为十四星数卦、十四星卦；是此取其半基数为七星数而言之。十四卦，是与十二消息卦有相近似的地方。此是以十二游卦加乾坤两主卦而组成。

十四卦是以纯阴阳而言，均以其一阳或一阴贯穿上下各爻位而组成。其是为：坤、复、师、谦、豫、比、剥、乾、夬、大有、小畜、履、同人、姤。

其特征是，一阳爻以纯阴坤极始，自下而上各居其爻位，一阴爻自纯阳乾极始，自上而下各居其爻位。

如果把十四星数卦中的乾坤虚掉不用，则其余十二卦数与十二消息卦极其相似。其于太极阴阳图示中，可以是作为阴阳之间的界面线，故其可以作为阴阳载体界面的象数。其数十四的倍数为二十八数，故其又可与十二消息表二十四节气的道理一样，是可以对应表示在夜空上星辰的二十八星宿，或者是二十八星宿中主要的十四主星宿数。

8. 十六卦

十六卦，是在十四星数卦的基础上，再加上乾七爻“用九”和坤七爻“用六”两七爻卦，组合成十六

数卦。或以四爻卦为基础，则可得 $24=16$ 数的十六卦。

9. 十八卦

十八卦，是此在十二消息卦的基础上扩展而成的，其是由十二消息卦，再加上八卦虚掉重复的乾坤两六重卦，其中的六重卦是震、坎、兑、艮、离、巽，合为 $12+6=18$ 数。其数十八，为便于记忆和区分，又或可称之为十八罗汉卦，其半基数为九。

如果是取上经三十卦得十八数，或下经三十四卦得十八数（可参考麻衣道者的《正易心法》），其亦可得数十八卦的倍数而为三十六数卦。

其数列排序与二进制代码数相同，置于十二消息卦中再以其阳阴顺逆排列，则为：复、临、泰、震、壮、兑、夬、离、乾、姤、遁、否、巽、观、艮、剥、坎、坤。十八数卦可适用于与数十八相配对的事物。

10. 二十四卦

二十四卦，是此在十二消息的基础上扩展而成的。其是由十八数卦，再加上的六重卦是恒、既济、咸、损、未济、益。其特征是，十二消息卦在方图中是为周边位卦，十八数卦所增加的六重卦，是六十四重卦方图（ 8×8 矩阵图）中与乾坤成斜线位卦，二十四数卦所增加的六个重卦，是六十四重卦方图中与否泰成斜线位卦，即在方图中加上成交叉线对反的十二卦。其排列为：复、临、泰、震、壮、既济、兑、夬、损、离、益、乾、姤、遁、否、巽、观、未济、艮、剥、咸、坎、恒、坤。

二十四数卦可适用于与数二十四相配对的事物，其适用性较广泛。例如，用于对应二十四节气，24 小时制等。当然，亦可只采用十二消息卦作表示，或者以两组十二消息卦组合表示。

11. 二十八卦

二十八卦，就是在六十四卦中，上经三十合十八宫，下经三十四合十八宫，合共三十六宫中，除去没变化的卦象，即覆反卦仍旧不变的八个卦，则为二十八卦数（ $36-8=28$ ）。

除去的八个卦是，乾、坤、坎、离、中孚、小过、颐、大过。余下的合共组成二十八卦。

12. 三十六卦

三十六卦，又名三十六宫卦，是此依上下经及宋朝麻衣道者的撰写而得，与陈抟注的《正易心法注》中，以反卦而言，其提及有上经三十卦合共得十八，下经三十四卦共得十八，两十八数则组成为三十六数卦。因与正易心法有关，故又可称之为三十六正易卦（或正卦、心卦）（注：取意每章四句是为心法，故有 $4\times 9=36$ 数）。三十六数卦的倍数是为七十二数。

《正易心法注》的上经三十卦共得十八的排列是为（逗号为分隔，§ 符为对卦组，顿号、或 § 符为反卦组，此卦序象与文王三十六宫的反卦和调反而有所不同）：乾 § 坤，蒙 § 屯，讼 § 需，比 § 师，履 § 小畜，否 § 泰，大有 § 同人，豫 § 谦，蛊 § 随，观 § 临，贲 § 噬嗑，复 § 剥，大畜 § 无妄，颐 § 大过，坎 § 离；下经三十四卦共得十八的排列是为：恒 § 咸，大壮 § 遁，明夷 § 晋，睽 § 家人，解 § 蹇，益 § 损，姤 § 夬，升 § 萃，井 § 困，鼎 § 革，艮 § 震，归妹 § 渐，旅 § 丰，兑 § 巽，节 § 涣，中孚 § 小过，未济 § 既济。

六十四重卦，是从上以经卦作颠倒而言的，若不论颠倒而论，则以反卦组合成为一卦符体，其实无非就是三十六卦数。如此，上经三十卦可合为十八卦，下经三十四卦亦可合为十八卦。上下经两合十八卦数，则是为三十六卦数。故邵雍说：“三十六宫皆是春。”

其卦符形象的颠倒之理，是与太极阴阳正反顺逆的螺旋相关联。其上下经各十八数，就是阴阳之数，其合为三十六数，则是阴阳相合而成为太极之数相当。

三十六正卦应该多重视、了解和应用，因其卦符形象的颠倒合成，是与阴阳二合为一太极的义理是很好的反映。其由于没有正规化组合归纳性的卦名，故笔者又借此以正之。

三十六正卦中，有八个卦的反卦仍旧是其自身不变，如果虚掉这八个卦，则余下共有二十八卦是纯粹由两卦相构成反象的卦。如此，所余下的二十八卦又是与星宿数相合，其可称为二十八互反卦，其实质共

有 56 个卦两两相互成反卦而组成。

13. 三十二卦

三十二卦，是此取卦数为三十二数卦。方案可以是在三十六宫卦的基础上，虚掉四中卦小过、中孚、大过、颐不用，或者说是虚掉乾坤坎离四主卦不用，则其余下卦数是为三十二卦。但一般情况下，还是以六十四重卦配对两两相对的对卦，则其对卦合数为六十四卦的半数，是得有三十二数卦。故此，三十二数卦又可称为三十二对卦。

三十二卦的卦象可对应成铭的 32 个电子模型图示。另外，以五爻卦为基础，则可得 $25=32$ 数的三十二卦。

14. 六十卦

六十卦，是在重卦数中，去掉四正卦（主要是后天四正为坎离震兑）而得其数卦。六十卦的作用，主要是配对六十花甲而用的。其总体对应的内容，是以中孚为首，对应十一月的甲子，然后是乙丑为复，十二月的丙寅为屯……。其它依此序类推，具体内容可参考其它书籍，此不作其编录。除了传统虚掉的后天四正卦是为坎离震兑外，亦可为乾坤坎离这四主卦等的变化。

六十卦有一定的功用，例如对于与圆周度数上的配对，或是现代时间制时分秒的 60 进位制数相应。可参看后面的月节六十卦反象图所示。

15. 六十六卦

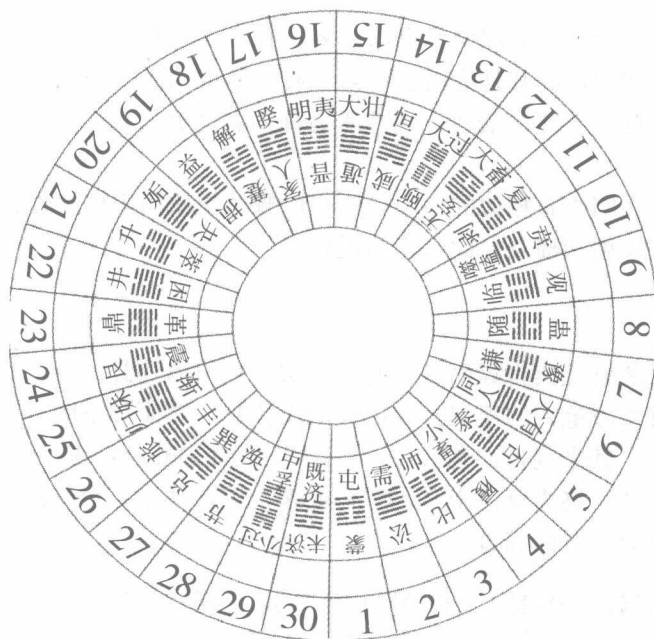
六十六卦，是在六十四重卦的基础上，再加上“用九”与“用六”两七爻卦，组合成为六十六数卦。

六十六卦的卦数，于数理上是与六六无穷的说法相关。其 66 数的其中一数反转，则成了是阴 6 和阳 9 的太极数理妙合。

16. 七十二候卦

七十二候之说，来源甚古，且其与卦爻数理及天文年历等有密切关联性。

《乾凿度》说：“天气三微而成著，三著而成一体。”郑玄注：“五日为一微，十五日为一著，故五日有一候，十五日成一气。”《素问·六节藏象论》说：“五日谓之候，三候谓之气，六气谓之时，四时谓之岁。”《素问》中所说的五运六气，就是与此候气等有关，不同的是于天而言，则其成天象的气候；于人体而言，则是气血运行经络的体气之候象。

月节六十卦反象图

由此可知，候就是用五数为周期，故一月有六候（ $30 \div 5 = 6$ ），十二个月共有七十二候（ $12 \times 30 \div 5 = 72$ ）。

其中，一日有十二个时辰，五日一候共有六十个时辰。三候一气共有一百八十个时辰，二气成一月共有三百六十个时辰。如果一年作 360 天，则共有 72 候 4320 时辰，如为一岁 365 天，则共有 73 候 4380 时辰数。

在六十卦配对的卦历中，既然是为六十花甲的配对，那么其又是必然配对分主十二月，其当然又是可以与七十二候作变应的。《新唐书·历志》记载有“卦气七十二候图”，或在其它一些易学书籍，都有很多关于七十二候与卦爻之间的对应图示。

举例，如坤卦的初六爻，对应候为水始冰，或为坚冰至，其候的对应多数是源于《周易》爻辞内有关气候描述的说法。

《稽览图》将诸卦气分为主要有三种：一是天子卦，即消息卦、辟卦、气卦（为此改称）；二是四正卦、四时卦、四季卦；三是杂卦，即候卦、三公卦、九卿卦、大夫卦等。

17、爻辰卦

爻辰卦，亦是与年历有密切相关的一种对应数卦，即以卦爻应年月日。

《周易》的六十四数卦，其主要是以配对周代的大小年历为主的。其为两两相偶，一阴一阳，共主一年 384（大年）日，阴阳两卦的十二爻数，配地支十二辰数各主一月，其六十四卦计主三十二年，共有一万一千五百二十策则为日数。

《系辞传》说：“乾之策，二百一十有六；坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期（注：期为年期）之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。”

其实于此，又是可知我国已早在上古时代，就很早出现了以一天圆分作 360° ，以应一年三百六十日，这可称之为乾凿度。《易纬·乾坤凿度》对乾凿度的解说是：“乾凿度，圣从颐乾道浩大，以天六为名也。乾者，天也，川敢，先也。川者，倚竖天者也。乾者，乾天也。又天也，乾先也。乾训健，壮健不息，日行一度。凿者，开也。圣人开作度者，度路，又道。圣人凿开天路，显彰化源。”可知所谓乾凿度，就是讲测算天日的圜道圆形的度数。

六、贞卦与悔卦

贞卦、悔卦，是取名于《周易》爻辞中的贞悔而来。有说为，卦有贞悔，其有如爻之动静。悔的古字有是左为每，右为卜相结合的字，则其是为内贞外悔，或有静贞动悔。坤三爻曰可贞，乾上爻曰有悔。

《春秋传》说：“秦伯伐晋，卜徒父筮之，其卦遇蛊日，蛊之贞风也，其悔山也。”此所言的贞悔就是贞卦和悔卦。

贞卦和悔卦就是与阴卦和阳卦有相似的地方，都是以卦的爻象阴阳属性作相应的卦名。

贞卦和悔卦在现今较有少用和提及，此只作简说辑录。

七、往卦与来卦

往卦和来卦，亦是古人源自经典言辞而取名的。其实这是与内外卦、上下卦相似的，其一往一来也与对反卦相似。往来卦名虽有些象笔者的浮沉卦或古代的飞伏卦，然而却不同。

《解之彖》说：“无所往，其来复吉，有攸往，夙吉。”往卦为外卦，来卦为内卦，此以六爻而言往来。如以六十四卦而言，首始乾坤，终为既济未济。乾往坤来，屯往蒙来，至既济为往卦，未济为来卦。也就是说，往来卦，是上下卦和对反卦的综合。

八、对卦（旁通、错卦、类卦）（可用符号“§”或“><”表示）

对卦，就是对立之卦，是为阴阳相对的两个卦符象。例如，乾对坤，即乾与坤成为相互的对卦；其它

的如还有坎对离，屯对鼎，蒙对革等的类别。

对卦，古虞氏谓之旁通，来知德谓之错卦（即是指错体、错对之卦，此称谓也是非常适合），《周易》指其谓之类卦，这些其实都是同一性质的卦别而称谓不同。孔颖达称变卦。

六十四重卦成相对而无反者，有八个卦。其为：乾§坤，坎§离，颐§大过，中孚§小过。

六十四重卦成相对而又有反者，共有五十六个卦。此举例如，屯对鼎，屯反则为蒙，鼎对屯，鼎反则为革。

九、半对卦

半对卦，一重卦的内外或上下卦象，有一象为对卦，或内或外，均与所对易的卦义相关联。

例如，归妹卦的上卦为震为雷，下卦为兑为泽，如上卦震易对则为巽为风，上巽下兑则成风泽的中孚，则其归妹是为上半对卦。故有归妹与中孚皆曰月几望。

蒙，上半对卦则成为困，故有蒙曰困蒙。

履，下半对卦则成为遁，故有履曰履虎尾，遁亦有曰遁尾。

上下卦成半对卦相易之象必有关联性，有见于爻辞的，有不见于言辞的，但其义理均内含其中。

十、反卦（覆卦、复卦、综卦）（可用符号“§”表示）

反卦，又名覆卦、复卦，是指一卦覆反而又别成一卦。复与覆同，因复有重复之意，且重卦中已含有复卦之卦象名，故采用反卦较好。反是反转、覆反之义，其卦符成镜象的上下反转，故又可称之为镜象卦。复卦又称反卦，是又指互见之义往复相反。

有记载说汉人亦曰反卦，来知德谓之综卦。综者，织具扣经之综，一上一下，故名反复之卦为综。然复之为言，实为覆反，是上下倒置，并非一上一下而言，综之名义未全合，故非议者甚多。

来知德谓之综卦，以及把对卦谓之错卦，无非是以错综卦之词组而为对反卦之别称，这只是以纵横错综对应而言罢了。如若以笔者另立对反、错综卦之称谓，则可称之为顺逆卦，或浮沉卦实为不错的名称。其中自下而上取爻成卦则为顺卦、浮卦，其为阳顺；自上而下反取的覆卦反卦，其取爻成卦则为逆卦、沉卦，其为阴逆。而对卦、错卦称之为正反卦，或阴阳卦（或起变卦，或互变卦）；例如乾坤两卦，乾为阳为正卦，则其阴其反之卦为乾卦各爻变卦而成坤。由于浮沉与正反均有显隐的阴阳对应，故两者可归纳统称为浮沉卦。浮者显也，于主正对之显阳位；沉者隐也，于次反覆之隐阴位。比如，坤为浮则其沉之卦为乾，反之亦然；屯为浮而其沉为覆反之卦则为蒙，反之蒙为浮而其沉为覆反之卦则为屯。此皆以浮沉而象言其阴阳逆顺之闾道，但建议还是采用对、反卦之名为好。

六十四卦多以成反覆的卦象，亦与反复为序。例如，屯覆反则为蒙，师反为比，巽反为兑，震反为艮。

六十四卦中，除乾§坤、坎§离、颐§大过、中孚§小过，合共四组的八个对卦，其反卦又是自身不变外，其余的都可以别成它卦而是为反卦。

易辞系，反复之象甚多，卦既反复，则爻之三四、二五、初上亦随之而成反复变应。

十一、半反卦（半覆卦、半复卦）

半反卦，与半对卦的成因相似，其是以内或外卦（即上下卦），其中一经卦是成覆反之象。

举例，屯的下卦为震上卦为坎，震反卦成则为艮，得下艮上坎是为蹇；大畜的下卦为乾上卦为艮，上卦艮覆反成反卦为震，得下乾上震是为大壮。

十二、交卦（伏卦）

交卦，是为一卦内外（即上下卦）两象交相易位。上卦易位而为下卦，下卦易位而为上卦，上下两卦

位互相交换易位，故为交卦。此交卦，建议按传统称伏卦为妙。

举例，恒下卦为巽上卦为震，其交卦则下卦为震上卦为巽是为益。大过下为巽上为兑，其交卦则下为兑上为巽是为中孚。

十三、上下反易卦（反正卦）

上下反易卦，是一卦的上下两卦象成自相反易之象。如果是上下反易后与原卦同，则称之为反正卦、反原卦。

举例，颐的上下卦象成镜象自相反易。

十四、之卦

之卦，之与正之义相近而有为之正，有取代取自于的意思。其是源自经典而取其名之。

《系辞传》说：“辞也者，各指其所之；之往也，由此往彼也。”《春秋传》中的蔡墨说：“坤之乾，亦乾之坤。”

之卦所说的爻象与当位和不当位有关联性。有说不当位之爻，皆当之而当位，如乾之二四上爻不当位，之坤之初三五则当位，坤之初三五不当位，之乾之二四上则当位。有名为之正，是为之而得其正。

举例，坤初三五之乾，坤成既济；乾二四上之坤，乾成既济。此是为乾坤两卦之正，其余以此类推。此认为之卦的之字，实为某爻变而成的卦变而已。

十五、互卦（中爻、约象、参卦、参互卦）（可用符号“ ”或“ Φ ”表示）

互卦，此多别称此为参互卦，可简称为互卦而分上下。是以重卦内居中的四爻卦，取二至四、和三至五爻，两两各成三爻画之经卦，从而两卦交合四爻作上下互分三爻又成两卦。

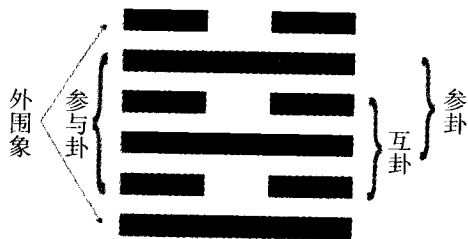
《系辞传》说：“易之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂唯其时物也。其初难知其上易知本末也。”又说：“若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。”又说：“二与四，同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜也。”

举例，观卦对于否卦而言，其六四爻辞：“观国之光，利用宾于王。”此观卦中爻的三至五爻为艮，变应否卦的二至四爻，亦为艮。

《系辞传》言中爻为二五三四，初与上不与焉。因二与五为一卦上下两象之中爻。三为二至四成一卦之中爻，四为三至五成一卦之中爻，故四者皆谓之中爻。然后言互卦者，其不仅二三四五，实合初上与二三四五而言之，又自五至上复反之初言之，都谓之互。《杂卦传》有，两卦对举中爻，皆成互卦，而自颐以下八卦均首尾交互，返归于乾坤坎离四卦。

又举例，咸卦中四爻互卦为姤，若反则为恒，其是为中爻与上下互交其亦各相反。

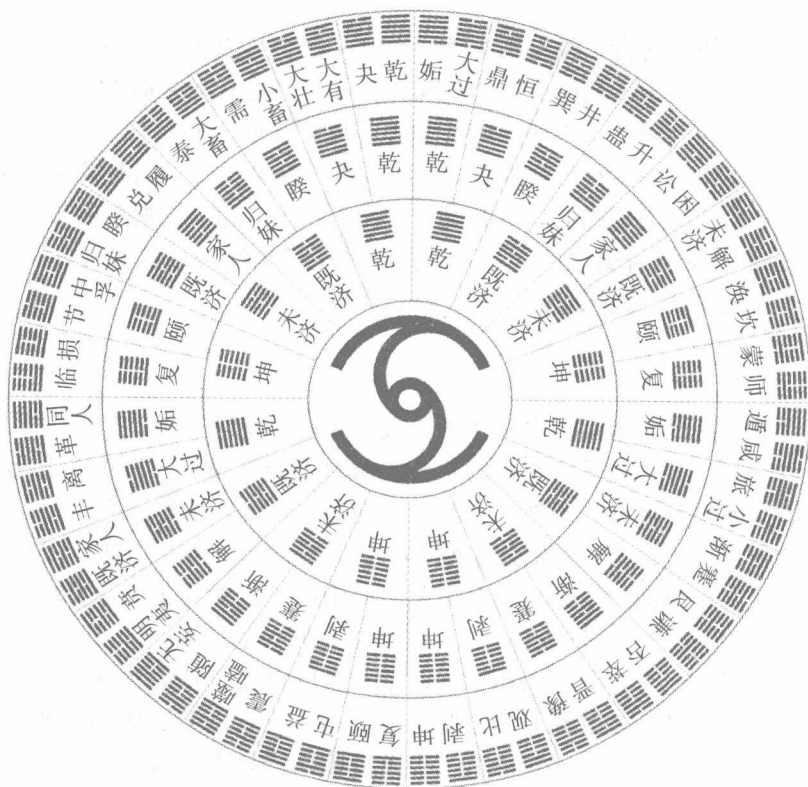
中间爻符，多指二至四爻参互而作居中的人生百态之用，初上爻有隐作圆圜虚流链接为首尾呼应的作用。参互，指二三四爻作为一经卦的互卦，三四五爻又另作为一经卦的参卦。参为参叉、交错、参上，互为交互、互相、互中等。其中三四爻为互中爻，是上下参互卦的中爻，又是为重卦内里的中互中中之爻；二五爻为互参爻，是重卦整体的内在内用内内之爻；初上六爻为上下外围之爻。如此，就得出了后天八卦为主的外外、中中、内内之爻，这样就组成了内中外三道层级次的圆圜四象爻卦符体。而中中的三四爻结合体，可视为横向的子午贯一的中线。陈抟注：“正谓上下二体也，伏谓二体从变也，互谓一卦有二互体也，参谓二互体参合也。”其正伏卦，实则就是正对卦；互参卦，是上下互卦，与两互卦参合成的新重

参互卦爻示意图

卦，其参卦实可为互重卦而已。这样，一六爻重卦就可参互成四个经卦了，加外围重卦，就有如五行的旋圜运行了。如加上正伏卦变之说，则一重卦可参互变成八个经卦了。这则可组成了所谓（注：其实是笔者归纳而说）的“一统内外、二合阴阳（或对反）、三道层爻、四象卦体、五行运用、六爻周律、七复圜循、八变卦爻、九经极太”之说了。

先天六十四互参卦图

互卦之二三四五爻之中，以三四爻作互成卦，则又有说成为“中爻”卦。京房以初上爻作互成卦，即以五上初爻，及上初二爻互而成卦，其又特别另称之为“约象”卦。

如先天六十四互参卦图所示，吴草庐曰：“自昔言互体者，只以六画之四画互二卦而已，未详其法象之精也。今以先天图观之，互体所成十六卦，皆隔八而得，缩四而一。图之左边，起乾历八卦至（注：可补夬）睽归妹，又历八卦而至家人既济，又历八卦至颐复。图之右边，起姤大过，历八卦至未济解，又历八卦至蹇渐，又历八卦至剥坤。左右各二卦互一卦，合六十四卦互体只成十六卦，又合十六卦互成四卦，发即乾坤既未济。学《周易》始乾坤终既未济，以此欤！”如以此言，若再以乾坤既未济视作合象，实又是四象而已。此图示之既未济如若再作互参卦，则其仍对反为既未济卦，故其为互参之极道无穷尽而为无限也。然此图中三层级之极道，又足能作为易简之用矣。

十六、包卦

包卦，是宋朝时期某些易学者对易学卦象中所用的概念。包卦，是指在一重卦中，以上下三画（即爻）包住中间三画。包卦是由互卦推演而来的，其名始于林黄中。其是在一六爻卦体之中，由一卦分两卦，两卦分四卦，一正一反又得四卦。其意是取义于太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

举例，咸与恒卦，是为坤包乾，即两卦的上下爻的爻象特征是可为坤卦，中间的爻象特征是可为乾卦；其中咸与恒互为反卦；咸亦可是为坎包巽，恒又可为坎包兑；咸与恒，坤包乾，坎包巽，坎包兑，合共为一卦分包成八个相关联的卦象。损与益卦互为反卦，是为乾包坤，即两卦的下上爻象特征是可为乾，

中间的爻象特征是可为坤；另又有损为离包震，益为离包艮。

包卦，实际上就是变通成初二、五上四爻组成的外互卦，而中间四爻组成的互卦相对为内互卦而已。内互卦在卦爻辞说中，占有极为重要的辅象意义，而外互卦，即包卦于辞说的作用性并不大。

十七、像卦

像卦，是为以六爻的奇偶象而言，像三画（爻）而为一卦。这有点半象的像卦，来知德称其为大象，如有为大坎、大离之类的，都是指大象而言，即是像卦，其卦义也有随之而有关联。

举例，颐卦的卦形上下各一阳爻，中间皆阴爻，其卦形总体而言有些像坎（注：其有些象合卦），故其像卦为坎。中孚的卦象形像离的卦符形，故其像离即是像卦为离。大壮卦形像兑，剥卦形像艮。

六爻卦成的重卦，是以经卦为基础的，故其爻数多而却不失其原三爻卦的符形之像（象假借为像，即像与象同）。像卦多是以重卦取其卦象之象形，而对应配其所像之经卦，其实是有以六爻取像浓缩结合成三爻卦的意图，故其可称为缩卦、或像缩卦、像合卦、合卦。

十八、命卦

命卦，是指爻辞言其本卦之命名而为之，在青田端木国瑚的易学所指，是据《大传》（注：即《系辞》传）“系辞焉而命之，动在其中矣”。是指在卦的六爻象所对应的爻辞中，有说及卦名的爻，其爻性不变，其余取对立的爻性，所得即是为命卦。于爻是取其名而为命名之卦，故称之为命卦。

卦本有阴阳属性之分，但不论其爻性的阳阴刚柔，是没有卦名的或爻名的。阳卦六爻以阳而论，阴卦六爻以阴而论。也就是说，命卦的原本卦自身是属于阴或阳性卦，即其爻均是围绕其阴或阳性而言之。

举例，乾是为阳卦，观其爻辞，其只有九三爻有与卦名同的乾字出现，其爻辞为“君子终日乾乾”，则其命卦的九三爻是为阳爻而不变，其它以阴对换而论，其所成之命卦是为谦卦。又如坤是为阴卦，但观其爻辞六爻均无其卦名坤字出现，则其命卦均以阴论而仍为阴爻，即其所成的命卦还是坤卦。又如屯卦，是为阳卦，其爻辞的二五两爻有其卦名，则取其二五爻为阳，其余皆取以阴爻而论（注：其是为阴阳互体互用之理），所得命卦是命为坎。其余以此类推。

十九、声应卦

声应卦，是取源于《周易》的《文言传》中出现的“同声相应”一语而言之。孔子在六爻的《象》传中，皆有以韵音声调分阴阳性，平声为阳，仄声为阴。其平仄声就是我们写诗词时，所注重字词韵音中的声调。其中在国语音标中，第一、二声为平声，第三、四声为仄声。这里也是说明了，《周易》卦爻象对应的事物，含形、像、数、义、理、色、声等，故其可以笼统地包罗万有。

二十、世魂卦（游魂卦）

卦象的配对说法，在古代还流传至今的，还有一种叫做“游魂卦”，是汉代京房易中的其中代表。其易卦序是与帛书易的八卦排序相近似，为阴阳升降的次序，其是为：乾、艮、坎、震，坤、兑、离、巽。游魂卦，笔者把其称之为世魂卦，这其实应该是属于卦变或及排列序象的范畴，但因历史久且用者多，故此亦顺便说及。

游魂卦，其实就是京房八宫卦；说游魂卦，其实就是说与其相关的京房八宫卦。游魂卦，是增加了如同六十花甲的纳甲配对名，又名为游魂，实是取自游魂归魂的说法，其又可称之为世游归。例如天风姤、地天泰等，具体列举于下表内。

八宫卦爻次（游魂卦）表：

八宫 世魂	八宫六十四卦							
上世 (八纯)	乾 乾为天	震 震为雷	坎 坎为水	艮 艮为山	坤 坤为地	巽 巽为风	离 离为火	兑 兑为泽
一世	姤 天风姤	豫 雷地豫	节 水泽节	贲 山火贲	复 地雷复	小畜 风天小畜	旅 火山旅	困 泽水困
二世	遁 天山遁	解 雷水解	屯 水雷屯	大畜 山天大畜	临 地泽临	家人 风火家人	鼎 火风鼎	萃 泽地萃
三世	否 天地否	恒 雷风恒	既济 水火既济	损 山泽损	泰 地天泰	益 风雷益	未济 火水未济	咸 泽山咸
四世	观 风地观	升 地风升	革 泽火革	睽 火泽睽	大壮 雷天大壮	无妄 天雷无妄	蒙 山水蒙	蹇 水山蹇
五世	剥 山地剥	井 水风井	丰 雷火丰	履 天泽履	夬 泽天夬	噬嗑 火雷噬嗑	涣 风水涣	谦 地山谦
游魂	晋 火地晋	大过 泽风大过	明夷 地火明夷	中孚 风泽中孚	需 水天需	颐 山雷颐	讼 天水讼	小过 雷山小过
归魂	大有 火天大有	随 泽雷随	师 地水师	渐 风山渐	比 水地比	蛊 山风蛊	同人 天火同人	归妹 雷泽归妹

八宫 世魂	八宫六十四卦							
八纯 (上世)	乾 ䷀	震 ䷲	坎 ䷜	艮 ䷳	坤 ䷁	巽 ䷸	离 ䷄	兑 ䷹
一世	姤 ䷫	豫 ䷏	节 ䷻	贲 ䷖	复 ䷗	小畜 ䷈	旅 ䷷	困 ䷮
二世	遁 ䷗	解 ䷧	屯 ䷂	大畜 ䷙	临 ䷒	家人 ䷤	鼎 ䷱	萃 ䷬
三世	否 ䷋	恒 ䷟	既济 ䷾	损 ䷨	泰 ䷊	益 ䷩	未济 ䷿	咸 ䷞
四世	观 ䷓	升 ䷭	革 ䷰	睽 ䷥	大壮 ䷡	无妄 ䷘	蒙 ䷃	蹇 ䷦
五世	剥 ䷖	井 ䷯	丰 ䷶	履 ䷉	夬 ䷪	噬嗑 ䷔	涣 ䷺	谦 ䷎
游魂	晋 ䷢	大过 ䷛	明夷 ䷣	中孚 ䷼	需 ䷄	颐 ䷚	讼 ䷅	小过 ䷽
归魂	大有 ䷍	随 ䷐	师 ䷆	渐 ䷴	比 ䷇	蛊 ䷑	同人 ䷌	归妹 ䷵

世魂八宫卦图

京房八宫卦的横向排列是按照“乾、震、坎、艮，坤、巽、离、兑”的次序，强调按阴阳爻升降的思想排列，即阳由震初九始，至坎阳升到九二，至艮阳升到上九，最后阳盛至乾。阴则是由巽初六始，至

离阴升到六二，至兑阴升到上六，最后阴极至坤。京房八宫游魂卦的特征是，每宫一纯卦统率七变卦。纯卦六爻均不变，故又称为上世卦；其所属的各卦有多少爻变的，其就是为多少世卦。第六卦称为游魂卦，其是在五世卦的第四爻画，恢复本宫卦中的第四爻象，但又未回到内卦之位，而是居于外卦四位，其如象灵魂一样游荡，故称之为“游魂”。第七卦称为归魂卦，即游魂卦的下卦变回到本宫卦的下卦（如同下卦的对卦），其视为复归本位，故称为“归魂”。其中又是有，一世二世为地易，三世四世为人易，五世八纯（即上世）为天易，游魂归魂为鬼易。

从表中可以看出，乾坤两宫的卦爻象变化，即可表示为阴阳消长的过程。比如，乾卦六爻皆阳，表示阳气盛极，其次姤卦一阴生，次为遁卦二阴生，至晋卦表示阳不可尽剥而又复游于阳，至最后大有卦，表示下卦复归于本位，这是阴息阳消的过程。相反，坤宫八卦则表示为阳息阴消的过程。京房易还把八宫卦配以十天干，各爻配以十二地支。因为甲为十天干之首，所以又有称为纳甲说。其同时，又以五行配对入八宫卦的卦爻中，又或以五星配卦，其目的是融入五行生克和天文学中的占星术，用以讲阴阳灾变，解人事吉凶。

京房易的创新，对于占筮体系与易学的结合起到很好的作用，故其易学的某些部分仍流传至今。此认为其八宫结构严谨、规范、合理性强，能集时空天地阴阳变化，合五行于天地人鬼之中，具有独特的优越性，是实属不错的易学观点。

另外，此探讨其游魂卦的纳名，于顺序上而言，其取名为自上而下作对应为左右顺序的左阳右阴。故其于后天体用对反的运用上，则是应为左阴而右阳，这才会有地（左阳位对反用阴卦）天（右阴位对反用阳卦）泰，天地否，水火既济，火水未济等，而先天的自下而上则相反为天地泰，地天否，火水既济，水火未济，等等。

二十一、开合卦（可用符号“ \in ”或“ ∞ ”作表示）

合卦，又可称为合互卦，或互合卦、归合卦、还原卦、缩合卦。古今暂未见有此种卦别，此为应需要所新创，从而完善易学卦爻象理等的其中一部分。合卦的优点，在于可以明确地归属各卦爻的阴阳所趋向的属性。也就是，可以知道各卦爻的阴阳逆顺缩展的趋势属性。

合卦有些近似像卦，然而又不尽相同，其相反则为开卦。像卦是以其卦象近似经卦像形而言之，而合卦是直接按规则把六爻合归成三爻卦为主。其它的合卦有：其一，自合卦，指某卦自身的缩合，可为自身的六爻卦缩合为五爻、四爻、三爻卦等，也可以为五、四爻缩合为三爻卦等；其二，互合卦，指两独立的卦结合，可为六爻、三爻等卦相互结合的卦象。合卦的各种方式，均以计算机二进制代码的运算方案为主。合卦也有另指两经卦组成重卦。

卦之形成，是以爻为基本符号，再以各数组合而成。例如，两爻位数则可构成四象卦，三爻位数则为八卦，六爻位数则成六十四重卦。这是一种由小到大的展散性的顺向式卦别，如果作逆向式的缩聚性卦别，其则为六爻卦合缩成为三爻卦，三爻卦合为二爻卦，二爻最后返归为一爻符本体性。这刚好就是卦成的逆转状态，故以其顺向式的展散性，与逆向式的缩聚性作卦爻符象的归合，是完全有必要的，是一阳一阴的对立统一，也是被平常学者所忽略忽视的又一隐晦部分，更是卦爻辞说中隐含的辅助性卦象义理。

如此，合卦就是把六爻重卦合互成为三爻单卦，三爻合互成为二爻象卦，二爻合互成为太一仪符。这样，卦的阳阴顺逆显隐皆可易于明解和应用了。那么，合互卦的缩合规则又是怎样的呢？我们先重温一下四象卦的特性，然后从简单作深入的理解。

以本体的四象卦“日（阳）、晦、明、月（阴）”（即《易传》的“阳、柔、刚、阴”），对应为“太阳（☰）、少阴（☷）、少阳（☲）、太阴（☵）”。如以此四象卦合互成为合卦，则其返归成为阴阳仪符了。其合卦为，日（即太阳）卦合互为阳爻仪，晦（即少阴）卦合互为阴爻，明（即少阳）卦合互为阳爻，月（即太阴）卦合互为阴爻。如此，其原四象卦的阴阳属性，在新的合互卦内，均亦已归合体现，故其必以初下爻为主体作归合，从而达至二合为一的特点，这正就是合互卦的规律性特征所在。

那么，合卦的规则特性，就是以二合为一，以下为主体，上为辅用，其所归合的爻符以下爻主体为原本不变，对反以自内向外的顺序互参合变（注：如不作互参则可以自外而内的对反逆序合变），从而保持其原有的阴阳属性。当然，这是基于二进制数理的八体卦，及互卦为指导。如此，不管是六爻、四爻、还是三爻卦等，均可作所需要的归合爻数而成合卦。

现举例八卦的三爻卦合成为二爻的四象卦。以八体卦的经卦序象而言，其卦爻符象数对应为：①坤（䷁）（000=>0）、②震（䷲）（001=>1）、③坎（䷜）（010=>2）、④兑（䷹）（011=>3）、⑤艮（䷳）（100=>4）、⑥离（䷲）（101=>5）、⑦巽（䷸）（110=>6）、⑧乾（䷀）（111=>7）。则其合卦（注：此用符号=>作归合后的表示）可归合为：①坤（䷁）=>阴（䷁），②震（䷲）=>明（䷲），③坎（䷜）=>（其中䷜互合上爻，䷜互合下爻）=>晦（䷜），④兑（䷹）=>阳（䷹），⑤艮（䷳）=>阴（䷳），⑥离（䷲）=>明（䷲），⑦巽（䷸）=>晦（䷜），⑧乾（䷀）=>阳（䷹）。

然而，对于六爻重卦，取其归合的交互方式就复杂得多了。例如，在六爻卦中，其一，可作初与四、二与五、三与上爻位的交互归合；其二，也可以作初与二、三与四、五与上爻的顺互归合；其三，亦也可作初与上、二与五、三与四爻的内外相互归合；其四，直接以二进制代码数运算作为上下经卦合卦的加法运算。于此作为统一与规范，可只取其四的方法，以纯粹二进制代码数的运算规则作为主要规范，再以其二的方法作为辅助。

此举例作部分六爻归合为三爻卦的合卦例子。例如，震重卦归合为经卦的合卦，即把卦符（䷲䷲）（注：为作简易表示，此可把重卦竖向顺序，变通成横向顺序）作归合，其合卦后的卦爻符为（䷲），即其归合后的合卦，仍为三爻卦的震卦。如此，震重卦的合卦为震经卦（即单卦），其原有的卦爻符象等属性，与归合后的卦象相当类似而达至象拟。然而亦有其它的例外性，例如，兑重卦（䷹䷹）的合卦为离卦（䷲），离重卦的合卦为兑卦，等等，但是其主体性的阴阳属性与近象，仍然是大致不变的，从而达到所需要的结果与合象。举例，中孚卦重（即重卦）的卦爻符象（䷼䷼），实与离经卦（即单卦）的卦象或像卦（䷲）相近似，如以中孚卦作合卦，则其结果则刚好是离卦之形。如此，合卦的作用实也是需要而重要。同样，中孚卦的对卦小过卦，其合卦为坎卦单，与离卦又刚好成为对卦。故合卦的象数义理，实亦与归合之前有体用对反而具辅助作用。

此举例以二进制代码数运算的方法。例如，上巽下兑的中孚卦（䷼䷼）合卦，为二进制代码数的运算是，110+011=1.001，1.001=>10+01=>10+1=>101，则可对对应卦符为（䷲）的离卦。如是以二进制代码数对应十进制数值作运算，则是为6+3=9，9=>1001（即9对应为四位二进制代码），然后再作9-4=5=>101。于此，就能很好地看出了合卦比像卦更规范等的优越性了。还有，两重卦的合卦，以及浮点（即小数点，可作为上下经及用爻卦的交界点）也是应以用二进制数算的方法来作运算。其简单的加法规则是，0+0=0、1+0=1、1+1=10=>0（即进位）。二进制数算的方法，读者可以自行参阅其它计算机类书籍学习。

为便于理解和运用，此以各种爻位的二进制代码列作主要部分的合卦对照表：

八卦	坤	震	坎	兑	艮	离	巽	乾
卦符	䷁	䷲	䷜	䷹	䷳	䷲	䷸	䷀
序列	1	2	3	4	5	6	7	8
医易 [诊治 对反]	元（纯、 巨、至） 阴	少阳 [厥阴]	太阴 [太阳] [阳明]	阳明 [少阴] [太阴]	厥阴 [少阳]	太阳 [太阴] [少阴]	少阴 [阳明] [太阳]	元（纯、 巨、至） 阳
仪符	--	—	--	—	--	—	--	—
象卦	阴（䷁）	明（䷲）	晦（䷜）	阳（䷹）	阴（䷳）	明（䷲）	晦（䷜）	阳（䷹）

续表

三数码	000	001	010	011	100	101	110	111
数值	0	1	2	3	4	5	6	7
四数码	1 000	1 001	1 010	1 011	1 100	1 101	1 110	1 111
数值	8	9	10	11	12	13	14	15
五数码	10 000	10 001	10 010	10 011	10 100	10 101	10 110	10 111
数值	16	17	18	19	20	21	22	23
五数码	11 000	11 001	11 010	11 011	11 100	11 101	11 110	11 111
数值	24	25	26	27	28	29	30	31
六数码	100	100	100	100	100	100	100	100
	000	001	010	011	100	101	110	111
数值	32	33	34	35	36	37	38	39

从表中的八卦二进制数理可知，虚0之一数，7后而复翕变，9前而重辟野，中以6而阴阳两节，卦8数去3层而五行化生。数8码（1 000）缩合为（000）[坤]，数9码（1 001）缩合为（001）[震]，数15码（1 111）缩合为（111）[乾]。如以10减数8和9，则得对反之数为2和1，故可知何以后天八卦阵以坎2代坤8为北，震为帝东，离5代乾15（注：15有1+5=6）为南。其中坎2为5数列0、1~4之居中阴数，离5为9有用数列1~9的居中阳数，故对反乾9（注：9有2+7=9）为实外中阳数，坤10（注：10有还原回归数为0）为虚外中阴数。故合卦，可对应为数码符之推衍运算。

相对合卦而言，合卦的相反即为开卦。开卦（可用符号“⋈”或“#”表示），是指把某卦爻符象扩展开来。开卦有取自《内经》开合枢之开而名。例如，坎卦，可视为由少阴之晦卦开展而成，则坎卦是四象晦的开卦；同理，兑卦是少阳明卦的开卦，乾重卦是经卦的开卦，中孚重卦是离经卦的开卦，等等。此把开卦与合卦成一组系。

另一方面的开卦，是根据其各卦的爻数分开成两小卦，从而分裂成上下或上中下开的各小卦爻符象。例如，坎卦分开成两四象卦，则成为少阴与少阳两晦明卦，而晦明二爻象又可开展成三爻卦的巽艮与兑震等。各式各样的合卦与开卦的确立，有助于完善卦爻变之间的推衍运算。

二十二、文杂卦（可用符号“Σ”表示）

文杂卦，是指文卦与杂卦，是以六爻重卦为主的一组类卦别。

文卦，或称为纹卦，是指重卦上下经卦奇偶爻位相互浮沉错杂而别成一新卦，即以重卦中的一、三、五爻为浮（奇阳）位合为一卦对反作下卦的为浮文卦（可简称为浮卦）；以二、四、六爻为沉（偶阴）位合为一卦对反作上卦的为沉文卦（可简称为沉卦），从而组成一新交合重卦。此文若取交字作卦别名本来也是很适合的，是因交字，虽原本小篆字形为象人两腿交叉形，然而隶化后，则可视为从六从义，故有隐晦六爻交错之义，且交字本义亦有交叉之义，可惜前面已用了交卦名，为免混淆，只好改用其它名称。此用文字，是取于《系辞》上言“通其变，遂成天地之文”，下言“道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。”再者，文字甲骨文此字象纹理纵横交错形，本义为花纹、纹理，《说文》为“文，错画也。象交文。今字作纹。”故此“文”字可通“纹”字。另外，也可变通为以奇位阳浮对反作下卦，偶位阴沉对反作上卦，但此不应作规范。文或纹者，有如蜗牛壳的阴阳纹理一样，有其自身相互间隔会通的规律性。

杂卦，取于《杂卦》传之名，及《系辞》内之所说，是以一重卦中各任意杂乱的三爻成卦，即是不规

则非文卦的杂乱或交错组卦。例如，以初、三、四爻，二、五、上爻组成的卦象，又或是以初、二、四，二、三、五爻组成的卦象，等等。古今暂亦未见有此种卦象，为据互卦所新创，从而完善易学卦爻象理等的其中一部分。

取名文杂卦，因错、交、互、参卦之名均已具有，故只好称为杂卦或文卦。杂本义为五彩相合，指混合搀杂，彼此错杂，交错混杂，阴阳夹杂，迭变推叠，意指相互交叉错杂之义。且“杂”之字，六画而为“九木”（木又为十八）两字构成，为九九归一震位之木而相互。

此有如古人创设的其它卦别一样，可依经传之言而名出有据。例如，来知德的“错综卦”名来自《系辞》传内的“参伍以变，错综其数”，京房的“游魂卦”名来自“故知死生之说，精气为物，游魂为变。”虞仲翔氏的“之卦”名源自《系辞》传的“爻也者，各指其所之。”甚至如内外卦、阴阳卦、贞悔卦、消息卦、往来卦、像卦、命卦、声应卦等，近多数卦名的依据，皆源出于经传等言辞之说。在《系辞》传内，杂字出现多处。例如，“六爻相杂，唯其时物也。”“若夫杂物撰德”，“物相杂，故曰文。”“八卦以象告，爻象以情言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。”因此，特取名为杂卦。这里的杂卦，并非是《杂卦》传中的杂卦，而是专指六爻相杂而成的新重卦别。如把“爻象动乎内，吉凶见乎外”作为参考，亦可为奇爻位阳浮动而为下内卦，反之偶爻位阴沉静而为上外卦之说。此杂卦，实有如明末方氏之“交轮几”的交说，轮说则有如笔者之言圈，及其“纯杂”之说的“纯不能不杂居”，“纯在杂中”等。北宋陈抟亦注：“既列序之，又以杂卦推明其义者”。这样，则于此的合卦为卦体上下互合也，杂卦为爻体阴阳掺杂也。

另外，此确立命名的象卦（即四象），以及合卦，又是与文杂卦等一样，可以说是据之于经传而有其名所出处。比如，四象卦之“象”，在《系辞》传：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。”“是故夫象，圣人有见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象”，“易（注：此可不用书名符号）有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，“易有四象，所以示也”，“八卦成列，象在其中矣”，“是故易者，象也。象也者，像也。”等等。因此，确名象卦之四象，才以“日（阳）、晦、明、月（阴）”而名之。又如，合卦之“合”，于《系辞》据有：“五位相得而各有合”，“阴阳合德而刚柔有体”等。

文杂卦的优点，在于可以明确地显示出一卦中的乾刚坤柔、阳浮阴沉、上下错杂、杂乱纹理等的关系，可探究出一卦的构成来源与内部关系，甚至可以说是“参天两地而倚数”，“兼三才而两之”。杂卦还有助于可知“刚柔相推”、“日月相推”、“寒暑相推”之象理，返静“三极之道”的“六爻之动”，明上动下静浮沉升降之几，解阴阳之体用，等等。举例，如以既济卦（䷾）作本卦（有或称为正卦），为上坎下离，则互参卦为下坎上离的未济卦，则杂卦为下乾上坤的泰卦。其既济缩于四象之合卦，又能对应为离之明也；如列作三数象卦之成，则既济为三个明象卦所组成也。以此类推，若为未济之杂卦，为下坤上乾的否卦。既未泰否之性情相近似，都是乾坤相互参杂而趋对等均衡。其中先天乾坤之卦体为泰否，后天之坎离之卦体为既济未济，故先天后天，实可为“互参杂合”卦而成中一之太极象爻而已。坎离之互卦为水互颐火互大过，杂散而为小过中孚，其有如与合卦聚缩作对反的散展。于此，杂卦实亦具相当有趣的妙用。

二十三、是卦（可用符号“⊙”表示）

是卦，为此据《系辞》传说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”等而确立的，只要是指本卦的对卦与反卦的统称。换言之，“是”可指“太极”之合义；又为混沌朦胧而出确定之有是象，也可为正确的道式等。例如易经辞说中有“有孚失是”等。

杭辛斋言之为“日正为是”，“立表日中，则天地定位，东西分焉。东为阳仪，则西为阴仪，故曰是生两仪”，笔者言之为“日正则是”，则有测、侧与规则之义，是之日下之正有阳走动之形。正阳易为对阴，则阴易为反阳。易卦爻之阴阳，以对反为主，辅以互杂而已。

《周易》全篇的易序象，两两卦非对则反，两两阴阳而为是之易有而太极。故此是卦，特别指按《周

易》卦序象的对卦或反卦的统一卦体。特别是对卦，因为对卦必成阴阳两性卦属。这样，是卦就是一种成太极象的组卦。例如，乾 ☰ 坤 ☷ 两卦互对统一为是卦，屯 ☳ 蒙 ☶ 两卦互反统一为是卦；而师 ☶ 比 ☶ 则与同人 ☶ 大有 ☲ 为是卦。也就是说，是卦既可指卦性一阴一阳之对，亦可指卦象之反，但特指对卦。

以六十四卦作三十六卦合对反之对卦的二十宫卦象数，刚巧与人类的 64 种 DNA 密码的 20 种氨基酸数相吻合。这种惊人的吻合，不得不令人信服易经八卦体系出于天然之作的神奇奥妙与伟大。

64 卦合 36 卦正对反卦象 20 宫表

卦象排布	正对	正对	正对	正对	正对
上下经十组卦	乾 ☰ 坤 ☷ 泰 ☱ 否 ☷	屯 ☳ 鼎 ☱ 蒙 ☶ 革 ☱ 随 ☱ 蛊 ☱	需 ☵ 晋 ☲ 明夷 ☶ 遁 ☶ 临 ☵ 大壮 ☲	师 ☶ 同人 ☶ 大有 ☲ 噬嗑 ☲ 困 ☱ 兑 ☱	小畜 ☶ 豫 ☱ 谦 ☶ 履 ☱ 剥 ☶ 夬 ☱ 复 ☱ 姤 ☱
上下经十组卦	无妄 ☲ 升 ☲ 大畜 ☲ 萃 ☱ 震 ☳ 巽 ☴ 艮 ☶ 兑 ☱	颐 ☶ 大过 ☱ 渐 ☴ 归妹 ☱	坎 ☵ 离 ☲ 丰 ☲ 涣 ☱ 节 ☵ 旅 ☲	咸 ☱ 损 ☱ 恒 ☲ 益 ☲ 中孚 ☴ 小过 ☱	家人 ☱ 解 ☱ 蹇 ☵ 蒙 ☶ 既济 ☵ 未济 ☲

（据《周易》三十六宫卦序象而列）

是卦二十宫表图

然而，是卦亦不止于二十卦数，如纯以对卦合反卦而言，其又可成为三十二卦象之数。观此，二十组是卦，亦是具有其一定的作用，也是被人忽略的部分。

以对反合对组的是卦，如以八经卦而言，是为乾 ☰ 坤 ☷、震 ☳ 巽 ☴、艮 ☶ 兑 ☱、坎 ☵ 离 ☲，即八卦数组是卦为三数而已。也就是说，其中的震卦反象为艮卦，对象为巽卦，对反组是象为兑卦。然震巽艮兑，实为四出于震巽（或艮兑）二象，而震巽又实归出于乾坤一是象。故八卦之组是实归缩于三是卦之象数组合而已。

是卦之是义，如以河图洛书作喻，则象数圈点之联系的连线，或不分阴阳的每一圈点，或载体的中正界面，可皆为是义；若以地球或磁石作喻，则分南北正负两极之前，或无所谓正负极或其整体，可作为是义对待。

另外，是与则成阴阳对立，是又可指四正卦，则又可指四隅卦。

各是卦可参考是卦二十宫表图，图中各小格均组成是卦。

二十四、隐卦（可用符号“☯”或“☶”表示）

隐卦，或为隐伏潜藏之卦，是指某一卦作对卦或反卦的反卦或对卦的隐象。即同时又为是卦的交叉相互对反的卦象。

例如，艮卦的反卦为震卦，艮的对卦为兑卦，艮的对卦兑的反卦为巽卦，则巽卦就是艮卦的隐卦。同理，震的隐卦为兑象，其它以此类推。若是乾卦，则隐卦为坤；若是泰卦，则反卦为否卦；反之亦然。此隐卦也可参考是卦二十宫表图。

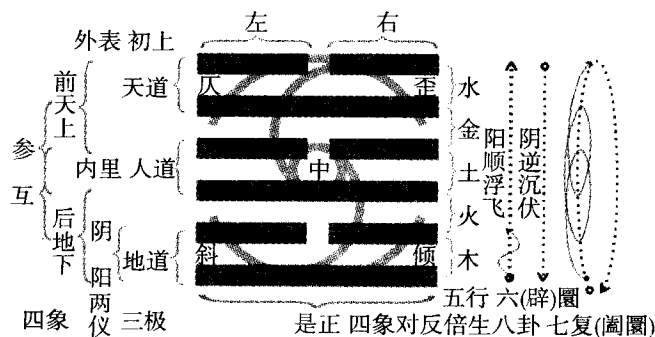

二十五、系卦（可用符号“#”或“ㄥ”表示）

系卦，可为连卦、联卦、接卦、旁卦，是指在某一易卦阵式中，某一卦前后旁边所联系连接的卦。

例如，在后天卦阵中，坎卦的旁系卦按顺时针，前为艮卦，后为乾卦；离卦的系卦前为坤卦，后为巽卦。如是在先天卦阵中按顺向，则坎卦的前系卦为艮，后系卦为巽；离的前系卦为震，后系卦为兑。

二十六、浮沉卦（飞伏卦）（可用符号“↑”“↓”或“Λ”“V”，“∞”，“±”表示）

（卦爻全息图）

浮沉卦，前面浮沉文卦已有所介绍，此不多述。这里所说的浮沉卦，与前面所说狭义的有些不同，但若无明确说明，则广义包含前面所说的浮沉卦。浮卦与沉卦，与古代的飞卦和伏卦相似，只是为容易理解才言其浮沉而不言飞伏。此浮卦与沉卦，是指某一类别的总体称谓，特别是指卦爻作“阳顺浮飞（升），阴逆沉伏（降）”的趋势性旋圈的卦爻序象。至于古代的飞伏卦，杭辛斋所解说的飞伏卦是，乾离震艮为飞，坤坎巽兑为伏。然而笔者略与此飞伏略有不同，是乾离震巽为浮，坤坎艮兑为沉，是以某卦的阴阳爻的主导总数的趋势性等综合特性相对应，同时每上卦爻又均相对具有浮沉的两面性。比喻，后天卦阵中的震卦，是阳爻始于初下而将浮飞，趋势向上；而兑卦的阴爻是终于上而反始上而将沉下，趋势向下；故若以后天的以阳浮言阴，则兑为少女，若以阴沉言阴，则为长女。所以，此浮沉卦别，既有指爻亦有指卦，需要细心具体才能作大体上的区分。

二十七、相卦（可用符号“≡”表示）

相卦，是相对于互卦而言的。互卦以中四爻体为上下之参变，为两互合之体用，而此相卦，则以内外四爻体为本末之分变。相卦以初二五上爻为体作变化，并以二五爻为不变体作相用，以初上爻体作本末分化的变用。即初二爻与五爻为本相卦，二爻与五上爻为末相卦。

此又参考参互卦的说法，其本末亦具对反之妙与二五之合，故又以本相卦为隐作相（注：此相有像义）卦，末相卦为显作化卦，故本末相卦可简称为化相卦，若作重卦亦可参照参卦而称为化卦，总简称之为相卦。因此，互卦有中合之玄参，而相卦有围分之牝化。本末相卦，也是以中不变而于天地作维系的分化。二五爻之妙合，九五至尊，六二至卑。卑地之凡夫逆返可若天尊之仙圣，是以退为进的围绕，也是天玄地牝的分化。

《系辞》下传：“刚柔相推，变在其中矣。”“原始要终，以为质也。”“其初易知，其上难知，本末也。”“其出入以度外内，使知惧。”此本末卦为出入，亦与五行之生克或及反生反克相关。《系辞》上传：“刚柔相推而生变化。”“变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。”此本末卦为变化进退，亦与里表相关联。因而据此特言之为化相，并与参互作呼应。

例如，坎重卦的本相卦为巽卦，末相卦为兑卦，则坎象为水，其相为巽风，化为兑泽。若变通说法，

以后天五行论，则兑金生坎水，其末相反作为本源出，坎水生巽木，其本相反作为末要入。若以先天五行反生克论，则坎水反生兑金为泽，巽木反生坎水为水。同理，离重卦的本相卦为震卦，末相卦为艮卦，则离象为火，其相为震雷（电光声），化为艮山。而乾坤卦，则既无参互之合，亦无化相之分。其它以此类推。

第十三节 卦气纳甲

卦气说的本质实际上是提示二十四节气的变化规律，以至发展出的卦气七十二候，是古代天人合一统一自然场的又一体现。

清末杭辛斋说：“既明方位象数，而气可得言矣。气不可见，显之以象，定之以数，而验之以候。五日为—候，故亦曰卦候。天地阴阳之消息，日月寒暑之往来，万物生成，变化动静，莫不先见乎气。”这其实就是以卦爻象数对应气候的运用。

以五日—候，一年360日恰分七十二候。然而一年实有365日有多，故汉京房为主的卦气说，“以六十卦当周天三百六十五度四分度一，每卦值六日七分，故又名六日七分术。坎离震兑为后天四正，别立为监司，分管二十四气，不入六十卦之内。六十卦之中，更有‘复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、观、否、遁、剥、坤’十二卦为辟卦，分领十二月，每月约五卦。始六日曰公卦，次辟卦，次侯卦，则值月中节气交界。次大夫，次卿，以毕一月。周而复始。”

现把二十四节气与七十二候等，简单对应列表如下（注：通行卦气起冬至，为中孚二爻，至七日复卦，其余类推）：

坎	初六冬至	十一月中	复	六四 六五	蚯蚓结 麋角解	中孚	侯
	九二小寒	十二月节		上六	水泉动	复	辟
			临	初九	雁北乡	屯	侯
				九二	鹊始巢	谦	大夫
				六三	雉始雊	睽	卿
	六三大寒	十二月中		六四 六五	鸡乳 征鸟厉疾	升	公
				上六	水泽腹坚	临	辟
	六四立春	正月节	泰	初九	东风解冻	小过	侯
				九二	蜇虫始振	蒙	大夫
				九三	鱼上冰	益	卿
	九五雨水	正月中		六四 六五	獭祭鱼 鸿雁来	渐	公
				上六	草木萌动	泰	辟
	上六惊蛰	二月节	大壮	初九	桃始华	需	侯
				九二	仓庚鸣	随	大夫
				九三	鹰化为鸠	晋	卿

震	初九春分	二月中		九四 六五	玄鸟至 雷乃发声	解	公
				上六	始电	大壮	辟
	六二清明	三月节	夬	初九	桐始华	豫	侯
				九二	田鼠化为蝠	讼	大夫
				九三	虹始见	蛊	卿
	六三谷雨	三月中		九四 九五	萍始生 鸣鸠拂其羽	革	公
				上六	戴胜降于桑	夬	辟
	九四立夏	四月节	乾	初九	蜩始鸣	旅	侯
				九二	蚯蚓出	师	大夫
				九三	王瓜生	比	卿
	六五小满	四月中		九四 九五	苦菜秀 靡草死	小畜	公
				上九	麦秋至	乾	辟
	上六芒种	五月节	姤	初六	螳螂生	大有	侯
				九二	鳙鸟始鸣	家人	大夫
				九三	反舌无声	井	卿

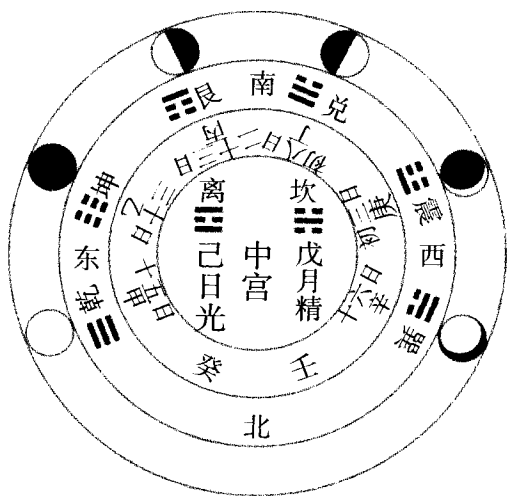
离	初九夏至	五月中		九四 九五	鹿角解 蜩（蝉）始鸣	咸	公
				上九	半夏生	姤	辟
	六二小暑	六月节	遁	初六	温风至	鼎	侯
				六二	蟋蟀居壁	丰	大夫
				九三	鹰学习	涣	卿
	九三大暑	六月中		九四 九五	腐草化为萤 土润溽暑	履	公
				上九	大雨时行	遁	辟
	九四立秋	七月节	否	初六	凉风至	恒	侯
				六二	白露降	节	大夫
				六三	寒蝉鸣	同人	卿
	六五处暑	七月中		九四 九五	鹰乃祭鸟 天地始肃	损	公
				上九	禾乃登	否	辟
	上九白露	八月节	观	初六	鸿雁来	巽	侯
				六二	玄鸟归	萃	大夫
				六三	群鸟养羞	大畜	卿

兑	初九秋分	八月中		六四 九五	雷始收声 蛰虫坏户	贲	公
				上九	水始涸	观	辟
	九二寒露	九月节	剥	初六	鸿雁来宾	归妹	侯
				六二	雀入大水为蛤	无妄	大夫
				六三	菊有黄花	明夷	卿
	六三霜降	九月中		六四 六五	豺祭兽 草木黄落	困	公
				上九	蛰虫咸俯	剥	辟
	九四立冬	十月节	坤	初六	水始冰	艮	侯
				六二	地始冻	既济	大夫
	九五小雪	十月中		六三	雉入大水为蜃	噬嗑	卿
				六四 六五	虹藏不见 天气上腾地气下降	大过	公
				上六	闭塞而成冬	坤	辟
	上六大雪	十一月节	复	初九	鹖旦不鸣	未济	侯
				六二	虎始交	蹇	大夫
				六三	荔挺出	颐	卿

所谓纳甲，其实就是以八卦配十天干，而举十干之首甲，括而论之，故称纳甲。纳甲分八卦（即经卦）纳甲与重卦纳甲，以反映月亮朔望晦弦盈亏周期的阴阳消息之象。

月体纳甲说，主要出自《周易参同契》，如纳甲图所示。纳甲其实就是基于先天八卦的基础上，作月球盈亏周期的自然规律的对应。其对应主要是，以中宫坎离为日月之象，震一阳为月生于西，兑阳长为上弦，艮阴长为下弦。乾消坤藏。言三日之夕，月见庚方，纳震一阳之气。自震一阳进而纳兑之二阳，至乾之阳而满。兑纳丁，乾纳甲。此望前之候，明生魄死之月象也。自巽一阴退，而纳艮之二阴，至坤三阴而灭。艮纳丙，坤纳乙，此望后三候魄生明死之月象也。此所谓纳甲。月生明谓阳之进，月生魄谓阴之退。天地之数，天数二十有五，地数三十。故一月三十日，而月之得光只二十五日（注：每月二十八日至初二日，月暗无光也）。《参同契》

纳甲图

曰：“七八数十五，九六亦相当。四者合三十，阳气索灭藏。”此为象数兼并，不能离数言象，亦不能离象言数。

汉朱震在《周易卦图说》中说：“纳甲者，举甲以该十日也。乾纳甲壬，坤纳乙癸；震巽庚辛，坎离戊己，艮兑丙丁，皆自下生。圣人仰观日月之运，配以坎离之象，而八卦十日之义著矣。”乾坤甲乙，艮兑丙丁，震巽庚辛，坎离戊己，为月本体。乾又纳壬，坤又纳癸，乃阳中之阴，阴中之阳。

《参同契》说：“天地设位，而易行乎其中矣。天地者，乾坤之象也。设位者，列阴阳配合之位也。易谓坎离。坎离者，乾坤二用。二用无爻位，周流行六虚。往来既不定，上下亦无常。幽潜沦匿，升降于

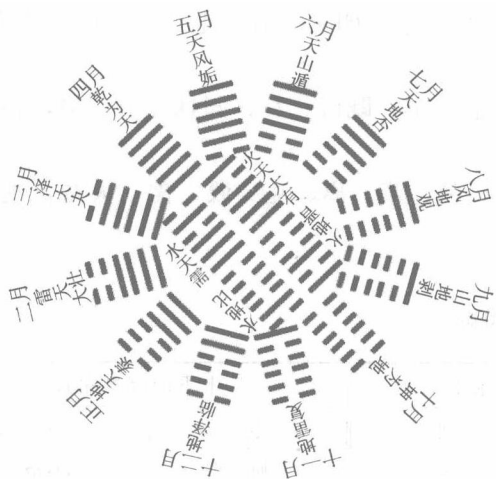

中。包囊万物，为道纪纲。”

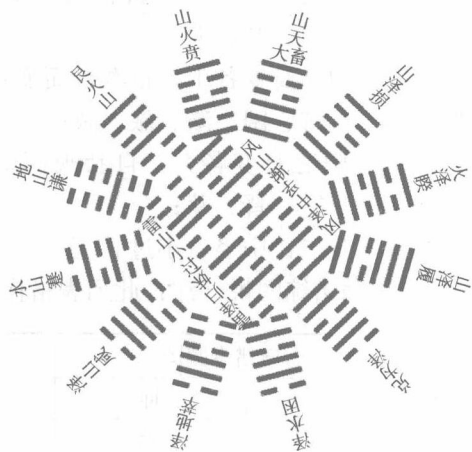
纳甲之说，不但与先天八卦图式之阴阳消长相合，与河图之方位数亦合。东方甲乙木，南方丙丁火，西方庚辛金，北方壬癸水，中央戊己土。

《系辞》传说：“悬象著明，莫大乎日月。”虞氏注谓：“日月悬天成八卦象，三日暮震象月出庚（注：每月初三一新月出西方庚位，其象与一阳生之震卦符象相似），八日兑象月见丁（注：初八上弦月出于暮时南方丁位，月阳增亮象与二阳之兑卦符象相似），十五日乾象月盈甲壬（注：十五日一轮圆月出于东方甲位，月阳盈满象与三阳乾卦符象相似；又月为太阴真水，壬为水之精，故又以乾纳壬），十六日旦巽象月退辛（注：十六日月始亏而阴象生，下稍缺之月出于平旦时西方辛位，与一阴始生之巽卦符象相似），二十三日艮象月消丙（注：二十三日下弦月出于南方丙位，月阴亏晦象与二阴之艮卦符象相似），三十日坤象月灭乙癸（注：三十日刚好与十五日圆月相对反，出于东方乙位，为月阴晦暗象与三阴之坤卦符象相似，又癸为阴之精，故又以坤纳癸），晦夕朔旦则坎，坎象水流戊。日中则离，离象火就己，戊己土位，象见于中。”“日月相推而明生焉。”汉以前易字皆从日从月，日上月下。日勿之易后出，遂滋异议。许叔重《说文》“日”字引《秘书》“日月为易”，可见相传甚古啊！

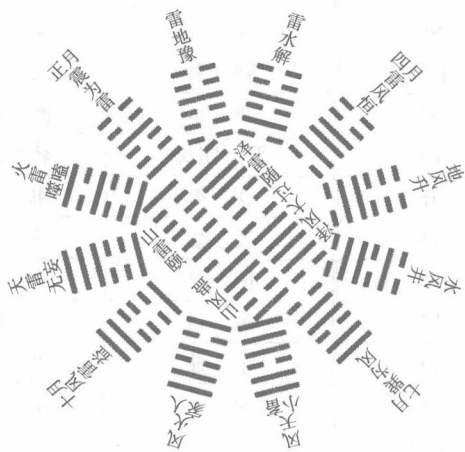
《虞氏易》卦位，乾坤列东，艮兑列南，震巽列西，坎离居中，与纳甲图同。然此又认为，纳甲之图，实为出于先天卦图与后天卦图的对反图而已，是以日相图对反为月相图之用，是以月支之象纳配日干之位。

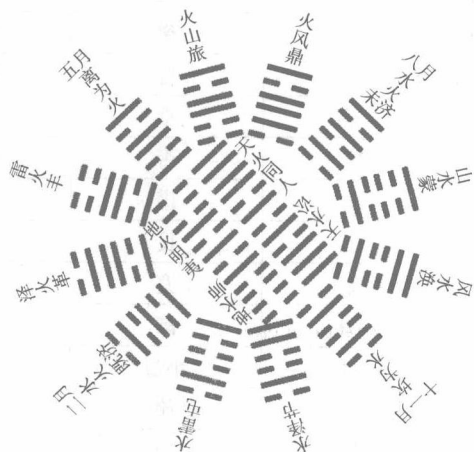
十二月辟卦图

四孟月卦图

四季月卦图

四仲月卦图

第十四节 卦 变

卦变，是建立在爻变的象数基础上的，卦变有以整体卦符象形的变化，亦有其卦自身某些爻易变等，其所得结果都是另外生成别的新卦符象，其所得过程则是为卦变。

卦变，是由内因或外因等因素条件引起的变化，其变化视为易变，有化新（或为分变、质变、性变、极变、用变）、变更（或为裂变、量变、体变）。其具体细分的又有如以下章节的卦别所成。卦变在卦的关系中较为复杂，因卦以某条件方向生成变化的过程，就是表象事物因某条件引起变化发展的状态反映。

笔者对易卦爻变的观点，其实已在前面各章节中都有所论述。例如，二进制代码数理的爻变生成卦变，可参看六十四卦八宫象数图示。

现据综合各观点，再以此加以改善，编录部分卦变作参考。摘录古卦变图说如下：

一、古卦变示例

（一）古卦变图说（注：因卦符难作输入，故卦符图略；此都是以一阴阳爻的爻位变化而生成卦变）

- （1）变卦皆由乾坤阴生阳长而生成：乾、坤；
- （2）一阴一阳之卦变各六，自复姤而变：复、师、谦、豫、比、剥，姤、同人、履、小畜、大有、夬；
- （3）二阴二阳之卦变各九，自临遁而变：临、升、解、坎、蒙、明夷、震、屯、颐，遁、无妄、家人、离、革、讼、巽、鼎、大过；
- （4）三阴三阳之卦变各十，自泰否而变：泰、恒、井、蛊、丰、既济、贲、归妹、节、损、否、益、噬嗑、随、涣、未济、困、渐、旅、咸；
- （5）四阴四阳之卦变各九，自壮观而变：大壮、大过、鼎、革、离、兑、睽、需、大畜，观、颐、屯、蒙、坎、艮、蹇、晋、萃；
- （6）变例之卦二：中孚、小过。

（二）来知德错综图说（注：此列表格作对比说明，卦符略）

序号	左右曰错本圆图		左右曰错本圆图		上下曰综本序卦	
1	乾	坤	同人	师	屯、蒙	需、讼
2	夬	剥	革	蒙	师、比	小畜、履
3	大有	比	离	坎	泰、否	同人、大有
4	大壮	观	丰	涣	谦、豫	随、蛊
5	小畜	豫	家人	解	临、观	噬嗑、贲
6	需	晋	既济	未济	剥、复	无妄、大畜
7	大畜	萃	贲	困	咸、恒	遁、大壮
8	泰	否	明夷	讼	晋、明夷	家人、睽
9	履	谦	无妄	升	蹇、解	损、益
10	兑	艮	随	蛊	夬、姤	萃、升
11	睽	蹇	噬嗑	井	困、井	革、鼎
12	归妹	渐	震	巽	震、艮	渐、归妹
13	中孚	小过	益	恒	丰、旅	巽、兑
14	节	旅	屯	鼎	涣、节	既济、未济
15	损	咸	颐	大过		
16	临	遁	复	姤		

其他学者的观点，容后再作简介说明。

二、古卦变预测例

卦变在《周易》作为预测学的范畴里，有被称之为动变。其是为，卦有卦变，爻有爻变。爻变卦则变，卦变爻亦变，六爻不动则不变，有动爻则有变。动变，有变回头之生与克，变生则吉，变克则凶。故“吉凶生乎动”，动爻为事之始，变爻为事之终。卦变则有变生、变克、变绝、变库、变比、变分等。

在六爻作预测法中，其应对变化方法繁复，但都是以爻变为基础而成卦变的方法。其配对的方法可以有很多，这里简单作部分介绍，以供参考和理解其爻卦变的活用。预测法中的爻变配对部分列举如下：

（一）六爻摇卦法

六爻摇卦法，就是古传至今的一种结合卦爻起卦的预测方法。其是以三个麻钱或铜钱等，用双手合扣，共摇六次而得六爻成重卦。

故六爻摇卦法实则又是与摇钱法相似，相传麻衣道者将此类方法称之为“火珠林”法；摇钱法，火珠林法，灵棋卜法等，其实都是或多或少地沿袭《周易》占筮蓍法的起爻成卦的方法，从而以易卦爻辞作解说。然火珠林杭氏言为实源于《周易》，乃汉京房焦贲之学。

六爻摇卦法在摇卦时，先将三个铜钱平放手心内，两手合扣约一分钟，有说使铜钱的电磁场和人身的电磁场相通，这其实是气功中的一种心神静定返虚的一种生物感知能力的调动。其有说，天下之事无不从心生动，心动信息则发。故思想不能有杂念，只专注念想所要预测的事，此为集中调动意念力，向外显现全息信息。只有问事人的意念集中，铜钱才能较好地通过天地能场而达至的信息反馈，其信息反映出铜钱的阴阳正反两面的六次排列，并将六次的摇钱爻象记录而达成一重卦。

铜钱的记录法，沿用的是有字面为交，无字面为背。三个铜钱中只有一个背，则记为“—”，是为单一（注：原只为单而无一字）为阳；有两个背记为“--”，为拆双（注：原只为拆而无双字，可双为对为两字）为阴；三个背记为一圈“○”，为重为阳，三个字记为一叉“×”（原无叉字），为交为阴。其中，有圈的仍记作为一点“—”，有“×”的仍记作为两点“--”。有“○”的谓阳动，有“×”的谓阴动。“○”和“×”为卦中之动爻。动则有变，阳动变阴，阴动变阳。一卦之中六个爻全动，则为全变；六个爻都不动，则为不变。一点“—”为少阳，二点“--”为少阴；一圈为老阳，主过去之事；一叉“×”为老阴，主未来之事。圈“○”为动爻，叉“×”为变爻。

举例，摇一卦得为如下：

外卦	{	×	上爻	一叉	为两点为阴
		—	五爻	一点	为单一为阳
		○	四爻	一圈	为一点为阳
内卦	{	--	三爻	两点	为拆双为阴
		--	二爻	两点	为拆双为阴
		○	初爻	一圈	为一点为阳

操作点卦时，由下至上，排卦名时，由上往下写。此例内卦为震，外卦为兑，合为金上木下，是为“泽雷随”的随卦。

其八经卦之符象对应为：乾三爻俱单；兑初二单三拆；离初三单二拆；震初单二三拆；巽初拆二三单；坎初三拆二单；艮初二拆三单；坤三爻俱拆。

又有其把摇钱成卦的结果记为如下例，其例是为丰卦，但其中三、五爻变而为随卦，其又是为“遇风之随”，其记法实为大同小异，其例如下：

外卦	— —	上爻	二反一正	少阴（八）
	×	五爻	三正	老阴（六）
	卦 —	四爻	二正一反	少阳（七）
内卦	○	三爻	三反	老阳（九）
	— —	二爻	二反一正	少阴（八）
	卦 —	初爻	二正一反	少阳（七）

（二）八卦纳支法（应说是天干地支合五行配应八卦六爻，俗有称为纳爻法）

乾内、外卦：子、寅、辰，午、申、戌；坎内、外卦：寅、辰、午，申、戌、子；

艮内、外卦：辰、午、申，戌、子、寅；震内、外卦：子、寅、辰，午、申、戌；

巽内、外卦：丑、亥、酉，未、巳、卯；离内、外卦：卯、丑、亥，酉、未、巳；

坤内、外卦：未、巳、卯，丑、亥、酉；兑内、外卦：巳、卯、丑，亥、酉、未。

（三）八卦纳干法

乾内、外卦：甲、壬；坤内、外卦：乙、癸；坎内、外卦：戊、戊；艮内、外卦：丙、丙；兑内、外卦：丁、丁；离内、外卦：己、己；震内、外卦：庚、庚；巽内、外卦：辛、辛。

（四）安世应法

指一卦六爻中，有世爻和应爻，世爻为问卦之人来而言，应爻为他人他事去而言。这其实是以卦的内外下上卦爻作时空上的划分。世爻与应爻相隔两爻位。于笔者的看法，其世爻是指卦中的特征爻位而言，先定世爻后，再隔两爻位定应爻，很明显其实就是以一六爻卦作两三爻卦的变动划分。例如，乾为天，世在上爻，应在三爻；姤世在初爻，应在四爻；剥世在五爻，应在二爻；晋世退四爻，应在一爻；大有世退三爻，应返居上爻。其余可以此类推。

（五）六亲排法

一重卦六爻，正好分排应六亲。六亲者，是为父、母，兄、弟，妻、子；其中又可按五行加人事，则可配应细分为：父母、兄弟、妻财、官鬼、子孙。配应八卦及八宫，则是为：

乾、兑宫属金：金爻为兄弟、土爻为父母、木爻为妻财，火爻为官鬼、水爻为子孙；

震、巽宫属木：木爻为兄弟、水爻为父母、土爻为妻财，金爻为官鬼、火爻为子孙；

坤、艮宫属土：土爻为兄弟、火爻为父母、水爻为妻财，木爻为官鬼、金爻为子孙；

离宫属火：火爻为兄弟、木爻为父母、金爻为妻财，水爻为官鬼、土爻为子孙；

坎宫属水：水爻为兄弟、金爻为父母、火爻为妻财，土爻为官鬼、木爻为子孙；

其生克是为：父母爻克子孙爻，子孙爻克官鬼爻，官鬼爻克兄弟爻，兄弟爻克妻财爻，妻财爻克父母爻。

此认为，这其实是以后天八卦的阵式，配对五行排布再对应其六亲人事的应用方法，然后按六爻五行生克作圆道上的循环往复，其循环可比喻是为上爻再上则极变而返逆为初爻等。

六亲排法的创设者，可能本意是出于对人事的利用而对应五行的生克，可惜后世众多迷信无知者，把此父母、子孙、兄弟、妻财等生克，作为迷信行为而闹出不少人间悲剧。故须理解生克本为阴阳对立统一，有生必有克，有克必有生。别因为父母孩子等与你相克，就连与你相克的重要亲人都不要了，这只能作为反映某种五行关系而已。再者，人生的先后天命运，是可以通过不执着的德与道等的修行修炼来达到超越。

（六）六爻动变

六爻不动不变，动则必变。爻动卦变，阳动变阴，阴动变阳。原为生，动为成（注：原是为卦，成是为动卦，此笔者改为生卦与成卦称之，则相应的爻可称动爻与变爻）。其爻动变是因其反复的爻而动变的。

(七) 天干配六神

六神者，其又有说是六兽，其是为：青龙、朱雀、勾陈、螣蛇、白虎、玄武。其六神兽，实是以星座之名作类别。其六神配卦爻如下：

初爻于甲乙日为青龙，丙丁日为朱雀，戊日为勾陈，己日为螣蛇，庚辛日为白虎，壬癸日为玄武；二爻则接由朱雀至青龙；其它以此类推，此略。

(八) 体用互变法

其有说是卦象分有主卦、互卦、变卦，主卦又分有体卦与用卦，体卦为己，用卦为别。其关系有，卦宜体克用，不宜用克体；宜用生体，不宜体生用。等等，其它略。

(九) 《梅花易数》法

《梅花易数》为邵雍（邵康节）编著，其以先天数为：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。八卦互相组合变化，合成八八六十四卦，其代表天地万物、人事变幻的起伏浮沉。

易经六十四重卦内，隐晦每卦爻的象数义理及其元亨利贞之吉凶平，吉标记为“○”（注：取天之圆），凶则不吉记为“□”（注：取地之方），平记为外圆内方，或记为“中”字（或为符号“φ”），其中半吉记为半圆或“”，半凶记为三角形“△”（注：或方□内加叉×）。

其起卦之法为每卦两个数字作起卦之随机数，第一个取数得余数为上卦，第二个取数得余数为下卦。八卦取先天数对应为“乾1、兑2、离3、震4、巽5、坎6、艮7、坤8”。

举例，如任取自己其中一纸币号码后六位数为744916，则可得六个数字相加是 $7+4+4+9+1+6=31$ ，其得第一个数字为31，即得上卦取自数31；以数31除以8（注：八重卦基数取为8），其余数得7，其所得即上经对应卦数为7，其对应是为艮卦。再加起卦时间为下卦取数，如是05年12月6日上午11时，四数相加是为 $05+12+6+11=34$ ，结合以上卦得数31加上时间得数34，合为 $31+34=65$ ，即合得数65，再以65除以8，其得余数为1，其下卦对应卦数1为乾卦；则得为上卦为艮下卦为乾，合成为“山天大畜”卦。取用事件数与结合时间起卦的优点，有利于正确对应时事之机。如以八体卦而言，则反之为先内卦而后外卦。

参考例为取纸币号码为560155，合得数22，除以8得余数为6应坎卦；再加取时间为95年9月1日晚上9时，四数合加和得114，合上卦取数114得两卦合下卦取数为136，再除以8得余数为0（ $0=8$ ），对应取数0即为数8是为坤卦；其总合成为上卦为坎下卦为坤，得重卦为“水地比”卦。其解说是为，若问事，经卦论之，虽然此事有很大障碍，但先逆后顺，应把握时机找人帮助，但必须善于抉择，不可病急乱投医，要找一些有信誉的人帮忙，取正途行正路，虽有曲折，但困难终能顺利解决，其虽和气收场免争执这最吉利。

(十) 《周易》占筮著算法（相传《周易》的卦爻测算法是源于此法）

筮法是在《周易》内十分重要的基础算法内容。《说文》：“筮，《易》卦用蓍也。”《曲礼》曰：“龟为卜，策为筮”；策者，蓍也。《周礼·筮人》注说：“问蓍曰筮，其占《易》。”“从竹者，蓍如算也，算以竹为之。从巫者，事近于巫也。”《左传》僖公十五年：“筮，数也。”《集韵》等载有：“算，亦作筮。”《释文》：“算，字又作筮。”《说文》：“算，数也。从竹，从具，读若算。”

古用蓍草与龟壳作为占筮用具，主要是因为都认为其为长寿之生物体而具天地灵气。

蓍草。古代常以其茎用作占卜。蓍[shǐ]，蒿属，从草，耆声。《说文》：“生千岁三百茎。”《尚书大传》：“蓍，百年一本生百茎。”蓍龟，蓍草和龟甲；古时用以占卜；蓍草与大龟，是占卜吉凶的用具。蓍草，别名“一枝蒿”、“锯草”。为菊科植物蓍（*Achillea alpina* L.）的全草。分布东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、江西等地。苦、辛、微温，有小毒。活血，祛风，定痛，解毒。蓍算法，今见杭辛斋传清朝的《沈氏改正揲蓍法》为最详正。

蓍算法，有如近现代有些路边以稻草结绳线算命的方法，以随机结绳线多少、奇偶及有结与无结等来作测算。

蓍草算法以“三变”为基础，其变结果有二十四、二十八、三十二、三十六数四种基本变化为主体，这其实是数 6、7、8、9 的 4 倍数。而其中数的对应代表是为，6 为太阴，9 为太阳，7 为少阳、8 为少阴。其古法定为“老变少不变”，即所得数 7 和 8 为不变数，6 和 9 为变数，其因是老阳老阴能达至极变之理而成为“变爻”；其“三变”才得出一爻。

龟卜，相信上了年纪的人士应见过以前路边有以龟甲作各种占卜的方法。“卜”取自龟甲的裂纹形象，其裂纹古视为预“兆”，兆字亦与卜同源于龟甲裂纹之形有关。其龟卜法有很多，如有以火烧孔得纹，有以龟甲内摇铜钱得爻成卦，有以龟卜得正反两面成爻卦，有以龟甲刻有吉凶辞而随机等，其皆是为卜筮。

《系辞传》所讲的筮法有四个层次，其一，讲大衍之数；其二，讲天地之数；其三，讲筮的具体推算方法，即揲蓍求卦；其四，讲乾坤引申出六十四卦及爻策之数。

占筮蓍算法，均是以随机率作基础数据，从而亦可组成爻卦来对应爻卦辞来作测算的方法。这其实都是八卦成爻组卦的各式各样的方法中的部分而已。《周易》中所说的“十有八变”即十八变就是于此蓍草类方法而来的。其对应所取的爻成卦而言之，其各爻对应奇偶爻位数而得有“当位”（此又称之为“交”或通）与“不当位”（此又称之为“互”或变），或为应与不应等，来对应判断其吉凶好坏等的引申象征性说法作推测。

与八卦易学相关联的预测方法有很多，此不作全面辑录，只取部分传统而通行常见的方法作介绍。

三、卦变概说

对于易卦爻变画源于原理上的另外一些描述，笔者认为先了解以下的一些图示，会对易卦爻变的理解更加深入，现转录一些认为有助理解的部分。

宋朝陈抟得传于麻衣道者，其主张以图解《易》，主张“辞外见意”，“不立文字”，其说：“羲皇始画八卦，重为六十四，不立文字，使天下嘿观其象而已。如其象则吉凶应，违其象则吉凶反，此羲皇氏不言而教也。《易》道不行，乃有周、孔孤行，《易》道复晦。盖上古卦画明，《易》道行；后世卦画不明，《易》道不行。圣人于是不得已而有辞，学者一著其辞，便谓《易》止于是，而周、孔遂自孤行，更不知有卦画微旨。”其观点是“卦画不明，易道不行”的画前有易论。其强调易道重在意、言、象、数四者统一。其在《正易心法注》中指出：“《易》之为书，本于阴阳。万物负阴而抱阳，何适而非阴阳也。是以在人惟其所入耳。”“文王周公以庶类入，宣父以人物入，斯其上也。其后，或以律度入，或以历数入，或以仙道入。以此知《易》道无往而不可也。”陈抟认为，伏羲作易只有图，不立文字。图乃《易》之正本，周、孔所加的辞、传均是注解。陈抟作有《易龙图》，但已失传。

清朝江永在《河洛精蕴》中有说及此，并以此作有一图，其图是河图的变化图，经图中的一六与中五十变换。其演天地之数，上天数二十五，下地数三十。在上一不用，则余二十四，在下六不用，亦余二十四。其说：“水土本同根，天地与人，其初本是水，乃渐凝为土，故河图一六水，变为五十坤、艮土。五十既易而居北，则南北东西，相对皆二十四点，正应二十四气。”如此，天有二十四气，地有二十四向，人有二十四经脉，日有十二辰二十四小时，则天地人三才之道以一贯之。

请参看此改画据清朝冯道立改良江永的图示，其如图 1 的河图易龙图（注：原图没有连线），以及元朝张理所画的龙图天地未合（注：居下的五个六点方阵原为与上的一样是十字形排列，此改 X 形排布是为可天地交合的时空）和已合数图示，如图 2-1、2-2 所示（注：图 2-1 原图下黑点本与上白点同阵位菱形四正位，此改黑点为四隅位是为了能与上白点成虚实交空）。

图 1 是以图 2 为依据，再以河图之形演变而来。主要是把河图居北下方的象数一和六，与居中的象数五和十相调换而成。图 1 可以说是为图 2-1、2-2 与河图三图的结合解说图示。其主要含义，是虚中五、十易变为虚中一、六，以成上下左右皆成二十四气时空数。数理方面，上下天地数合和为： $(7+2) + (5+10) = 9+15=24$ ， $(3+8) + (4+9) = 11+13=24$ ，其居中数 1、6 虚掉不用，其中心数合为 $1+6=7$ ，数 7 是为七星数。又有 $24 \times 1 = 24$ （其可为 $24 = 2+4=6$ ）， $24 \times 6 = 144$ （可为 $144 = 1+4+$

4=9), $24 \times (1+6) = 24 \times 7 = 168$ (可为 $168 = >1+8+6=9+6=15$) 等。其数理均可与各数构成各种关联性而成万象之基础。那么, 于圆周圆道数 60 而言, 则成了 24 等分的 2.5 度数。在 24 的数理中, 可为 $2+4=6=>6-1=5$, $2.5=>60 \div 24=>2+(4+1)=7$, 其中数 1 为虚中的天一数, 6 为虚中的地六数。还有, 如果各方阴阳相冲交减而合, 则又是有为, $6-1=5$, $7-2=5$, $8-3=5$, $9-4=5$, $10-5=5$, 所得均又是为原中五之数, 则仍不失有中五居中的原意; 还有, $5 \times 5 = 25$, 则数 25 仍实为天数, 故天地所得之数生成于象而言, 地其实仍居于天中的太空太虚之内而相对为地。于此看法, 虚中一、六数不用, 主要是与倍数乘数的数理有关, 数 1 的任何倍数不变, 故可作虚之; 数 6 与圆周度数 60 的主要基数 6 相合, 是为阳性世界的三维显时空的六层面数, 故其于圆道而言又可虚之。

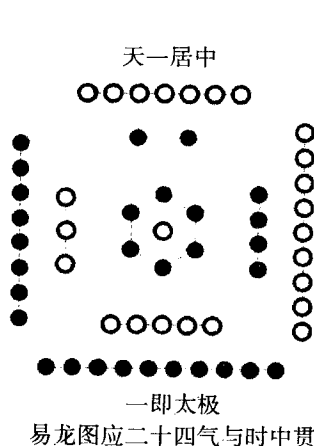

图 1 河图易龙图

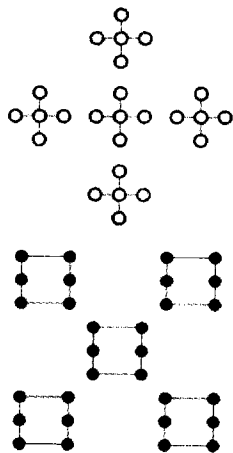

图 2-1 龙图天地未合数图

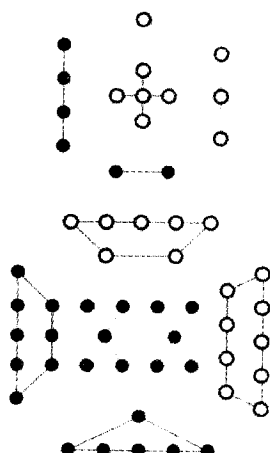

图 2-2 龙图天地已合数图

图 2-1 是龙图天地未合之数图。天于上虚中一不用, 是为天数 $25-1=24$ 得二十四气数, 地于下虚中六不用, 是为地数 $30-6=24$ 又是得二十四气数。图中可看出, 二十四数是为贯穿天地数之间而生成, 其数理可为 $1 \times 24 = 24$, $2 \times 12 = 24$, $3 \times 8 = 24$, $4 \times 6 = 24$, 得数列可为 1、2、3、4、6、8 等, 这数列中的数, 均明显是与八卦爻数有密切的关联性。尤其是数 $4 \times 6 = 24$ 与其形 5 数之间的关系, 更反映了天地基数 5、6 与四象数 4 之间的关联性。

图 2-2 是龙图天地已合之数图, 为天地交合之象数形图, 白点阳数相加合共为 25, 黑点阴数相加合共为 30, 总数 55。其数象点与图 2-1, 以及图 1 或河图均是相联系的。对于河图以及图 1、图 2, 如以下内作北定位, 此认为阳极数九应居左面, 其实际上应是为左右互相调换之图形, 但其原图已作左右对反而影响深远, 故不敢作太大改动, 以免影响理解。

图 2-2 中, 阴数黑点交象于上天, 为数二与四, 合和为六数; 阳数白点交象于下地, 为数七与九, 合和为十六数, 十六的回归数是六。下地余阴黑点数为 $6+8+10=24$, 其虚上天交数 6 不用; 相反, 阳白点数虚清轻 1 数不用, 其是为 $3+5+7+9=>(5+7)+(3+9)=>12+12=24$ 。图中, 上 1 与下 6 分两端交合而互为河图居北之一、六, 上左 4 交于下右 9 而互为一侧, 上右 3 交于下左 8 而互为一侧, 2、7 居内反用互为河图居上。其总体之六行三列形象是与八卦六爻符形位最为相似。其可视为, 上 1 白点应上爻, 下 6 黑点应初爻, 则二爻为黑白点 8、9、10, 三爻为白点 7, 四爻为黑点 2, 五爻为黑白点 4、5、3, 其中二五爻是最为数合的象爻位。图 2-1 亦可以此理配对应成八卦六爻位象数, 从而对比图 2-1 与 2-2, 则可看到其象数于八卦爻位上的变化对应。

故陈抟在《正易心法注》中说: “大衍之数五十, 其用四十有九。挂一而不用之义, 学者徒知一为太极不动之义, 而不知其义实落处也。何则? 一者, 数之宗本也。凡物之理, 无所宗本则乱矣; 有宗本焉, 则不当用, 用则复乱矣。且如轮之运, 而中则止; 如辂之行, 而大者后; 如网之有纲, 而纲则提之; 如器之有柄, 而柄则执之; 如元首在上, 手足为之举; 如大将居中, 士卒为之役; 如君无为而臣有为; 如贤者

尊而能者使。是知凡得一者，宗也，本也，主也；皆有不动之理。一，苟动焉，则其余错乱而不能施设者矣。”

陈抟又说：“易法于两仪，曰一阴一阳。道衍万物，生生之谓。”也就是说，易卦爻的变化发展，实际上指“道生一，一生二，二生三，三生万物”，与“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，其实质是一样的，只是所说的层面或界面不同。其中，“是生两仪”可视为“道生一”的层级，即一阴或一阳各成为一数分立，其生成为各一阴阳爻符；“两仪生四象”可视为“道生二”层级，即各一阴阳裂分或极分为四象卦爻符；“四象生八卦”可视为“道生三”的层级，即各两大小阴阳又再发展而生成成为八卦爻符。在生成中，又是于时空而言，并分有属性为阳升阴降等物量性而事质成，故有“上阳下阴，左阳右阴”，“阴中有阳，阳中有阴”，“阴阳互体互用，此消彼长”的特性，以此则万事万物生生不息，周而复始。

图3所示是为人体受精分裂模拟图。图4所示是为三道生基层为爻卦易变成界面图，该图为此所画，为详尽故画得有些繁复。

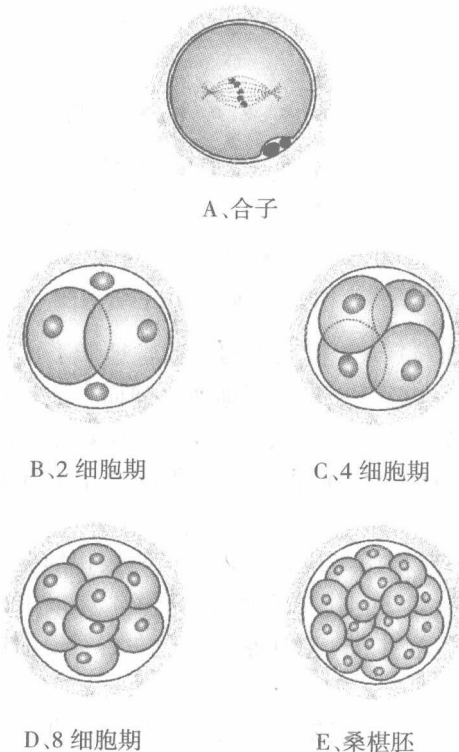

图3 人体受精分裂图

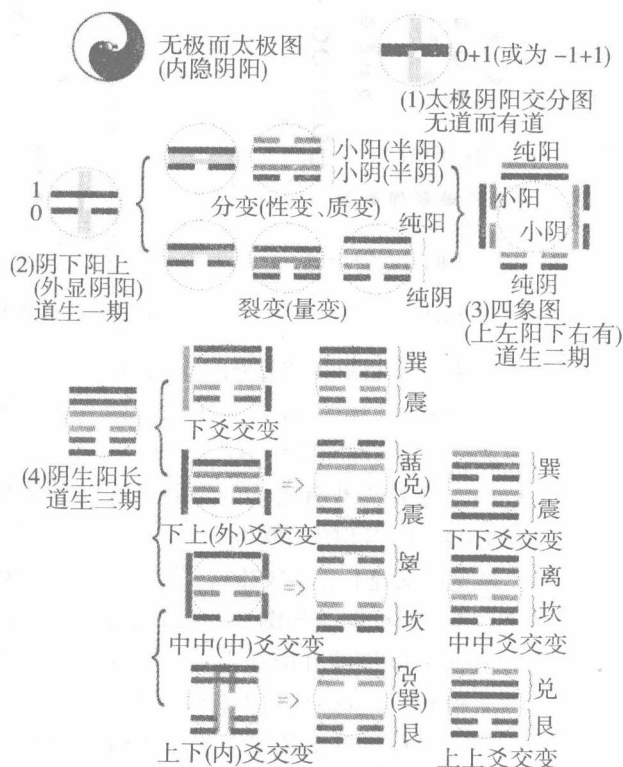

图4 层三道生为界爻卦易变图

如图3所示，人体受精的细胞经A、B、C、D、E，五个主要阶段，其生成则视为胚胎细胞。其中，A可为受精卵在孵化，B为细胞裂变一分为二，C为二分为四，D为四分为八，E为已基本可成胚胎形。

如图4所示，是爻生卦成易所经历的(1)、(2)、(3)、(4)，四个主要过程(注：相应的第五过程已成八卦象数成，为图最后综合所成，又可是为八经卦生成重卦，故标示略)，为太极分阴阳而易是生阴阳各一成两仪爻符象，两仪爻变生成四象卦爻符象，四象爻变生成基本经卦符象形。其中，(1)可为无道而有道，(2)为道生一期，(3)为道生二期，(4)为道生三期。

图3与图4相比较，两图的生成过程均有极其相似之处，有助于爻变生卦成易的过程。A与(1)为无极而太极的时期，B与(2)为极分变生为阴阳各一而成两仪，C与(3)为两仪生四象，D与(4)为

四象生八卦，E与八卦重生成六十四卦作基本总体成胚形。其中“一生二”可作阴阳各一而为两仪爻符，“二生三”可作两爻三次裂分变为三爻而卦性理成。

在图3中，其实亦可联想到数学科几何图形中，圆形与方形之间的关系，其可视为圆心的分裂而分圆成方形体。比如，细胞膜可视为圆球形，其内分裂的细胞可视为不同阶段分级数的方形，其可以是先为正三角体，再为正四方体等；其又可为点、线、面、体、物象基成等阶段性的对应。

图4中，其列有卦爻变易的两种方案。陈抟说：“三而有位，是以设位而分上中下，阴阳上上中中下下相待，其位当也，是故换而弗违。”通行的卦变方法，是以乾坤的上与上，中与中，下与下爻变而成，其可生成：巽、震，离、坎，兑、艮。如图4中的（4）阶段的上层或最右侧的卦符。但此有不同的见解，其应如图2所示，是理应为乾坤的上与下，中下中，下与上爻的交错易变而成，其如图4中（4）阶段的第三列所示，其是上爻为实隐为倒阳向上浮，下阴向下沉；如是通行的方法，则是上爻为虚显为正阳而与下阴沉合同一方向。比如，在泰否两卦中，则可作为理解上下阴阳经卦的浮沉参考。

通行的卦变，是以先天卦阵作基础，以上至下的上下中位，一阳爻极变阴的逆变圆道为：乾变兑、变坎、变巽、返变乾；一阴爻极变阳的顺变圆道为：坤变震、变离、变艮、返变坤。又可为上中下位爻变而成，则为乾变兑离巽，坤变艮坎震。如果以笔者观点，则为下中上的爻变而为，为乾变巽离兑，坤变震坎艮，所成与此二进制代码数成的顺逆序向相同。

为作参考理解，现辑录《易经图典举要》（常秉义编著）中转载的庞氏（现代）有关乾坤卦变的观点，如下所说：

（1）坤乾交合的变化

坤乾上爻交换，坤变成艮，乾变成兑；
坤乾中爻交换，坤变成坎，乾变成兑；
坤乾下爻交换，坤变成艮，乾变成兑；

（3）坎离交合的变化

坎离上爻交换，坎变成巽，离变成震；
坎离中爻交换，坎变成坤，离变成乾；
坎离下爻交换，坎变成兑，离变成艮；

（2）艮兑交合的变化

艮兑上爻交换，艮变成坤，兑变成乾；
艮兑中爻交换，艮变成巽，兑变成震；
艮兑下爻交换，艮变成离，兑变成坎；

（4）巽震交合的变化

巽震上爻交换，巽变成坎，震变成离；
巽震中爻交换，巽变成艮，震变成兑；
巽震下爻交换，巽变成乾，震变成坤。

其于整体的卦象对应阴阳合作太极而言，阴阳此消彼长；于乾坤两基本主性卦而言，三阳三阴的数量不变，只是两卦相互生成的各爻作组合排列的不同所产生的结果。这种组合排列，符合自然事物的物质守恒，其阴阳性质与量于固定卦体而言不变，但其变化无论是线性还是离散性，均可有根可寻可据，其就是卦爻变化的其中所隐藏的重要规律性。其整体的总卦体中，其外围又如一外大太极，而乾坤只是一内小太极，对于外太极而言，其内在的变化，没达到极变而质变，外太极相对而言是恒而不变的。

图4中的笔者观点，还可看到与陈抟观点的相近之处，陈抟在《正易心法注》中注：“盖二卦反而为二，对而为四。”又说：“然反体则诸卦皆是，对体则乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过而已。此八卦与诸卦不同，在《易》道，乃死生寿夭造化之枢机也。”这也是说明了每一卦，所具有的卦符体的卦变与不变的特性。这也是说明了，在卦变中，卦的反卦与对卦，就是卦变中卦爻的反变与对变。于此认为，阴阳互体互用，其实也算是属于对反的妙用之理。陈抟于卦爻变亦有所及地注说：“正谓上下二体也，伏谓二体从变也，互谓一卦有二互体也，参谓二互体参合也。与本卦凡八，是谓一卦具八卦也。然一卦何以具八卦？盖一卦自有八变，如乾一变姤，二变遁，三变否，四变观，五变剥，六变晋，七变大有，八变复乾是也。”陈抟之言八变例子，只是京房的游魂卦变而已。此认为，这可以用“反、对、正、伏、互、参、浮、沉”为主要的卦变。其中浮与沉是笔者所言，指卦变中爻于爻位变化上作渐进式的递增或递减的变化，阳爻向上递增为浮，阴爻向下递减为沉。浮沉又有专指奇偶爻位而言应位的奇位为浮，偶位为沉。反与对，或浮与沉，又有可近言为变与复；变与复，主要是为一卦六爻位作一圆道，其卦变而爻位变作一圆道后，复重为另一层级圆道而别成一卦；变为一爻之变（故可近言为浮或沉），复为一体之复（即一经卦

三爻体通变，故或近言为对卦)；故此变与复，实为易之义。因卦爻变已具有变复之义，这样，每卦的卦变均可以“反、对、正、伏、互、参、浮、沉”这八字而言其所具的八卦之变。

图5是在原有图形基础上，再根据图1、2的象数图理改画、改正而成的。在图示中，此把图1改成左阳右阴而调转，置于图5中的最下层圆圈内。也就是说，图1与图2-2，特变化成左右互相镜象调转的对反而画。同理，其实河图、洛书的左右图列，也可以是作左右互换对反来参考探讨。反象，是以上下而言的；对象，是以左右而言的。图6属以成数为主而画的，原河图洛书是以生数和顺旋向而画的，此列图6以作探讨性说明。这也说明了原河图洛书的后天与先天的对反性，特别是如镜象的互对性。其最下层圈内的上下黑白点中，如把居上的象数点二与居下的象数点五调换异位，则其就成了四象太阳与太阴的爻卦符。如果再加上居中的象数，则其四象所三爻的基本经卦符的形成，就可以较好地得到联系。比喻观图5，在图示中的第二层圈内的是洛书纵横数15，其就置于太极圈内而总体成1数象，10是5的2倍数为二五的妙用，其又可以是为数10为0与数5为1的变通理解；第三层圈内是天地奇偶数左阳右阴分立对待而成阴阳两仪；第四即最下层圈内就是图1所示的改正为对像表示，是阴阳交合于时空的上下左右而生成四象；如再加时空的内外前后，则八卦符象数的基本卦符生成。图中的阴阳天地奇偶数，是有像图3所示中的细胞分裂生长扩展的，细胞分裂组成组织，其均是有同与不同的地方，例如生命密码的遗传性，就如图5中的天地阴阳数分合，离不开奇偶数作属性类别而相似。

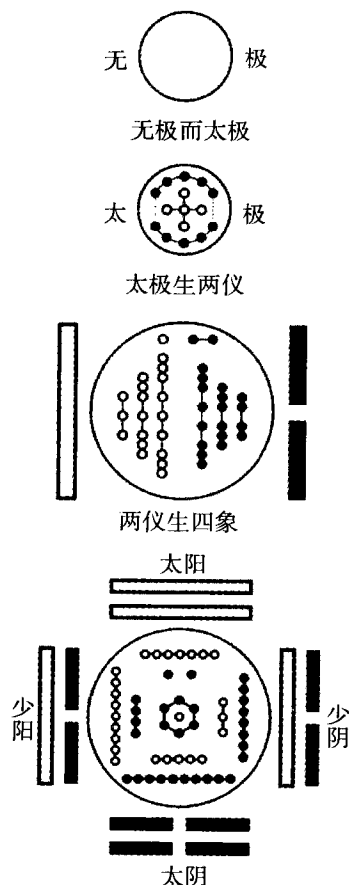

图5 太极一分二生四爻成卦图

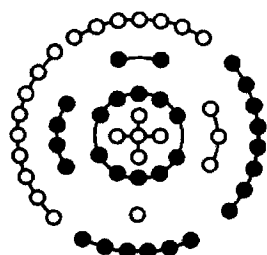

图6-1 左右对变的河图

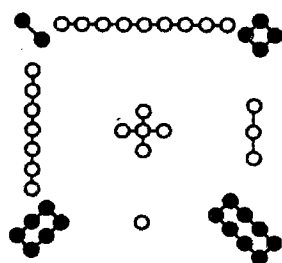

图6-2 左右对变的洛书

从图4与图5中，可以理解到，卦爻变化自内到外的表征为：太极、两仪、四象、八卦、十六分、三十二分、六十四卦。图5结合图4的图示，对于理解易卦爻变，和成卦符象数，以及与河图洛书图示之间的关联性，是非常有帮助的。

下面是一些相关探讨图示的介绍，还有部分请参阅后面章节的图说内。

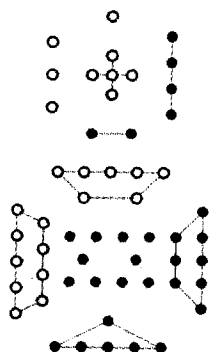

图1

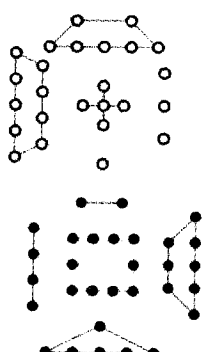

图2

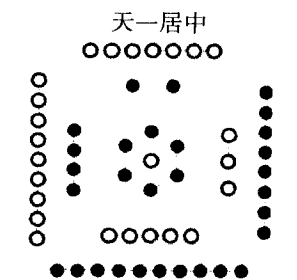

图3

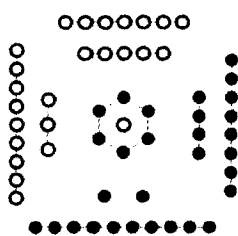

图 4

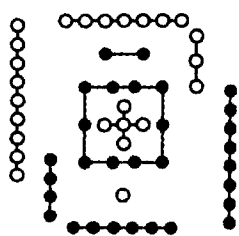

图 5

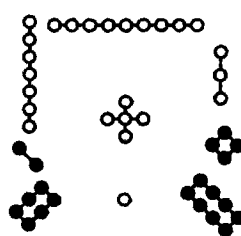

图 6

四、其它卦变示例

接先前列举介绍，于此最后再辑录一此古代著名学者卦变的学说，再加上笔者的某些观点见解，这样读者就对卦变容易理解和接受得多了。

(一) 李挺之变卦反对卦 (卦符此略)：

- (1) 乾坤二卦为祖卦图：乾 ☰ 坤 ☷；
- (2) 乾坤相索三变六卦不反对：坤体乾交 = > 颐、小过、坎，乾体坤交 = > 大过、中孚、离；
- (3) 乾体下生一阴反对变六卦：姤、同人、履，夬、大有、小畜 (注：后三卦反转看)；
- (4) 坤体下生一阳反对变六卦：复、师、谦，剥、比、豫 (注：后三卦反转看，下同)；
- (5) 乾体下生二阴各六变反对变十二卦：遁、讼、无妄、睽、兑、革，大壮、需、大畜、家人、巽、鼎；
- (6) 坤体下生二阳各六变反对变十二卦：临、明夷、升、蹇、艮、蒙，观、晋、萃、解、震、屯。
- (7) 乾卦下生三阴各六变反对变十二卦：否、恒、丰、归妹、节、既济，泰、咸、旅、渐、涣、未济；
- (8) 坤卦下生三阳各六变反对变十二卦：泰、损、贲、蛊、井、未济，否、益、噬嗑、随、困、既济。

(二) 李挺之六十四卦相生卦 (卦符此略)：

- (1) 乾一交阴而为姤，坤一交阳而为复；
- (2) 复五阴一阳一爻变成五卦：师、谦、豫、比、剥；
- (3) 姤五阳一阴一爻变成五卦：同人、履、小畜、大有、夬；
- (4) 乾二交阴而为遁，坤二交阳而为临；
- (5) 临四阴二阳五变成十四卦：一变四为，明夷、震、屯、颐，二变四为，升、解、坎、蒙，三变三为，小过、萃、观，四变二为，蹇、晋，五变一为，艮；
- (6) 遁四阳二阴五变成十四卦：一变四为，讼、巽、鼎、大过，二变四为，无妄、家人、离、革，三变三为，中孚、大畜、大壮，四变二为，睽、需，五变一为，兑；
- (7) 乾三交阴而为否，坤三交阳而为泰；
- (8) 泰三阴三阳三变成九卦：一变三为，归妹、节、损，二变三为，丰、既济、贲，三变三为，恒、井、蛊；
- (9) 否三阳三阴三变成九卦：一变三为，渐、旅、咸，二变三为，涣、未济、困，三变三为，益、噬嗑、随。

(三) 汉代京房“世魂八宫卦”

汉代京房的世魂八宫卦的方阵排布，应是属于卦变上的其中一种特殊性，其影响亦相当深远。亦有以世魂八宫卦的变化规律性作卦变例，故此重说提及。

世魂八宫卦的游魂之说，比喻可推断说其根据，借用源自《周易·易传·系辞》上说：“是故知幽明

之故，原始反终。故知死生之说，精气为物，游魂为变。是故知鬼神之情状，与天地相似，故不违。”

前面章节已述，故此不再作重复，请参看前面世魂八宫卦图示。

（四）浮沉八宫卦

此浮沉八宫卦的方阵排布，此在汉京房的世魂八宫卦的基础上，综合先天伏羲八宫卦方图，以二进制代码数理的八体卦方图，及各卦变的阴阳原理，和二进制代码数应奇偶阴阳数配对而推演生成。此浮沉八宫卦与前面卦别章节说及的浮沉卦略有所不同。

八宫 浮沉	浮沉八宫六十四卦							
浮沉 (六沉)	坤 ䷁ ₀₀	震 ䷲ ₀₉	坎 ䷜ ₁₈	兑 ䷹ ₂₇	乾 ䷀ ₆₃	巽 ䷸ ₅₄	离 ䷄ ₄₅	艮 ䷳ ₃₆
五浮	剥 ䷖ ₃₂	噬嗑 ䷔ ₄₁	涣 ䷺ ₅₀	履 ䷉ ₅₉	夬 ䷪ ₃₁	井 ䷯ ₂₂	丰 ䷶ ₁₃	履 ䷉ ₀₄
四浮	观 ䷓ ₄₈	无妄 ䷘ ₅₇	蒙 ䷃ ₃₄	睽 ䷥ ₄₃	大壮 ䷡ ₁₅	升 ䷭ ₀₆	革 ䷰ ₂₉	蹇 ䷦ ₂₀
三浮	否 ䷋ ₅₆	益 ䷩ ₄₉	未济 ䷿ ₄₂	损 ䷨ ₃₅	泰 ䷊ ₀₇	恒 ䷟ ₁₄	既济 ䷾ ₂₁	咸 ䷞ ₂₈
二沉	遁 ䷗ ₆₀	家人 ䷤ ₅₃	鼎 ䷱ ₄₆	大畜 ䷙ ₃₉	临 ䷒ ₀₃	解 ䷧ ₁₀	屯 ䷂ ₁₇	萃 ䷬ ₂₄
一浮	姤 ䷫ ₆₂	小蓄 ䷈ ₅₅	旅 ䷷ ₄₄	贲 ䷖ ₃₇	复 ䷗ ₀₁	豫 ䷏ ₀₈	节 ䷻ ₁₉	困 ䷮ ₂₆
中沉	晋 ䷢ ₄₀	颐 ䷚ ₃₃	讼 ䷅ ₅₈	中孚 ䷼ ₅₁	需 ䷄ ₂₃	大过 ䷛ ₃₀	明夷 ䷣ ₀₅	小过 ䷽ ₁₂
中浮	比 ䷇ ₁₆	随 ䷐ ₂₅	师 ䷆ ₀₂	归妹 ䷵ ₁₁	大有 ䷍ ₄₇	蛊 ䷑ ₃₈	同人 ䷌ ₆₁	渐 ䷴ ₅₂

浮沉八宫卦图

浮沉八宫卦的方阵排布，沿用世魂八宫卦的部分特色，并以八体卦的易序象为主体变应。与世魂八宫卦的很不同之处是，浮沉八宫卦的每列均可以对应为同一卦性，即阴阳卦本性，并能以二进制代码对应的初爻的阴阳属性，就能作简单的分辨。

浮沉八宫卦的方阵排布特征是，以数字性数对应浮沉的称谓，奇数为阳为浮，偶数为阴为沉。取名浮沉，是取象取义于水与气等存在的浮与沉的物理现象，并以浮言喻为递增性，沉言喻为递减性。游魂与归魂改为中浮与中沉，或可称为虚浮与虚沉。这样，总比游魂与归魂的鬼魅性称谓来得没那么吓人，且采用浮沉还更具个性。其中，上世、一世至五世，被笔者改成自上而下的为，六沉（上沉、浮沉）、五浮、四沉、三浮、二沉、一浮，因浮沉已与数字的奇偶性结合，故均可以爻位数字知其浮沉性，即阴阳趋势的递增减性。比如，在游魂行中的大过为寿终正寝，在世魂八宫卦中，可喻为游魂，而在浮沉八宫卦的中沉排行中，则可对反喻为阴沉而阳升天，中指人事。

中浮与中沉亦可称为浮中和沉中，是浮沉与互中的组合交错的说法。同样，二沉、五浮等亦可称为沉二、浮五。浮沉、体用与易互中一等的说法，是对易学上的完善与发展。

浮者，自下而上之阳顺进；沉者，自上而下之阴逆退；中者，不上不下交互中正贯一。此特征是，不论阴阳爻，凡是浮行序的卦为奇（单）数爻，沉行序的卦为偶（双）数爻；然后，以阴阳爻数对应的爻位特征对应浮沉数行排序数，这也是分辨此浮沉的最好方法。

在中医脉学内亦有浮脉与沉脉之说，当然亦有实脉与虚脉、洪脉与微脉之说等，但以浮沉最能表达阴

阳上下升降的意义，又不至于如游魂卦说中取自经传而有误会流于迷信或难明的意味。当然，浮沉卦说于此仍然是探究阶段，并不能完全作准或为最终定论。

浮沉八宫卦的象名图表与世魂八宫卦基本相似，不同的是排列上的分类组合，及六浮沉八卦象名的不同，其它相同。京房世魂的表象名同样是按照根据《象》传上而来的，即是按照卦名的上经卦到下经卦的顺序，作卦象上的表象名。如是按爻的自下而上对应经卦顺序而取表象名，则是另一角度上的体用。

浮沉八宫卦象名表

八宫 浮沉	浮沉八宫六十四卦							
浮沉	坤 坤势地	震 震洊雷	坎 坎洊水	兑 兑丽泽	乾 乾行天	巽 巽随风	离 离明火	艮 艮兼山
五浮	剥 山地剥	噬嗑 火雷噬嗑	涣 风水涣	履 天泽履	夬 泽天夬	井 水风井	丰 雷火丰	谦 地山谦
四沉	观 风地观	无妄 天雷无妄	蒙 山水蒙	睽 火泽睽	大壮 雷天大壮	升 地风升	革 泽火革	蹇 水山蹇
三浮	否 天地否	益 风雷益	未济 火水未济	损 山泽损	泰 地天泰	恒 雷风恒	既济 水火既济	咸 泽山咸
二沉	遁 天山遁	家人 风火家人	鼎 风火鼎	大畜 山天大畜	临 地泽临	解 雷水解	屯 水雷屯	萃 泽地萃
一浮	姤 天风姤	小畜 风天小畜	旅 火山旅	贲 山火贲	复 地雷复	豫 雷地豫	节 水泽节	困 泽水困
中沉	晋 火地晋	颐 山雷颐	讼 天水讼	中孚 风泽中孚	需 水天需	大过 泽风大过	明夷 地火明夷	小过 雷山小过
中浮	比 水地比	随 泽雷随	师 地水师	归妹 雷泽归妹	大有 火天大有	蛊 山风蛊	同人 天火同人	渐 风山渐

（五）上下经合三十六宫

在《周易》的易卦序象的卦符变化中，其是依据上经共三十卦合为十八宫，下经共三十四卦合为十八宫，上下经共为三十六宫，相传是为文王以后天八卦推演而成。上下经三十六宫，其实主要是以对反（即反对）卦变作相应的排布。

《周易》的易主序象是按照“二二相偶，非覆即变”的原则排列的，这是说六十四卦一分为二，每组两卦作覆反卦或对变卦而分二、合一地相对应。比如，乾坤、坎离，此组类是为“变”，或为对、对卦、对变卦、变对卦、错卦，屯蒙、既济未济，此组类是为“覆”，或为反、反卦、反覆卦、覆反卦、综卦。于笔者的卦别而言，此两组类属于特归纳统称的“是”卦。在六十四重卦中，属于变对卦的有八个四组卦，其是为：乾、坤，坎、离，中孚、小过，颐、大过；属于既是变对卦，又同样是覆反卦的有八个四组卦，其是为：泰、否，随、蛊，渐、归妹，既济、未济；纯粹只属于覆卦的共有二十四组卦。

《周易》这种两两相互的排布，其反映了太极阴阳论原理的思想，但这并不能表示《易》只此一种排序，或者说不能因此而忽略了其它的易序象，及其重要的关联性。

举例，《周易》文王上下经图示中，乾 ☰ 坤 ☷ 并列，两者是不同卦体合成一组对卦符象；屯 ☶ 蒙 ☵ 合并，两者是同一组卦体的反卦符象。其对反性的取序读法，正如《正易心法注》中所说的一样，是为乾坤、蒙屯、讼需、比师、履小畜……即应是先下反卦后上反卦的顺序。如以笔者而言，《周易》与《正易心法注》的上下经易序象，此认为只能是作为对应后天卦阵而言的排序，其不能是为先天卦阵的排序。先天的排序，理应是按从卦符形象的从大到小、从扩展返回归合的符形变化逆顺作排序的依据，其以乾坤卦变生成三十六宫卦，其按理应是从阳到阴的后天对反性变化顺序。

在文王六十四卦合三十六宫表图中，反映了《周易》卦序象所成的卦象对反的对应变化。然而笔者参阅多易学类书籍，均未能对该易卦序象（即上下经的排列布局）作出全面而较合理的解说或剖析。周文王的《周易》上下经易序象，其实蕴藏着很多不为常人所理解和容易得知的奥秘与玄妙，也是《周易》与后天卦阵的对反性的最佳展现与隐晦。上下经的顺列序，是后天性的，逆列序是先天性的；其中上经又是先天性的体，下经是后天性的用；如上经为天地先天往去日月后天之体，则下经为中人事之先天往去后天之用；这是道家近千万年所暗示的“顺为凡而逆为仙，只在其中颠倒颠”的闾道过程。这确实并非是三言两语能说得显浅和明白的，须读者自身深入学习体悟方易理解。详解特分散见于后面各章节内，此作简单说明。比喻，蒙屯有如神鬼之人灵识而至坤地乾天，而大壮遁如人意志之炼就而恒咸动感。世间事物的发展规律有如从上经乾坤而至坎离，而人间世事的变化历程有如下经从咸恒而至既济未济。

六十四卦合三十六宫表

上三十二卦合十八宫	乾 ☰	姤 ☵	大有 ☲	履 ☱	讼 ☶	离 ☲
	遁 ☶	兑 ☱	鼎 ☲	睽 ☱	无妄 ☲	旅 ☲
	否 ☷	益 ☱	大过 ☱	中孚 ☱	蛊 ☱	噬嗑 ☲
	节 ☲	归妹 ☵	小过 ☱	颐 ☶	咸 ☱	未济 ☲
下三十二卦合十八宫	坎 ☵	明夷 ☲	蹇 ☵	屯 ☶	艮 ☶	临 ☲
	困 ☱	升 ☲	蹇 ☵	屯 ☶	艮 ☶	临 ☲
	井 ☱	升 ☲	蹇 ☵	屯 ☶	艮 ☶	临 ☲
	困 ☱	升 ☲	蹇 ☵	屯 ☶	艮 ☶	临 ☲

八用卦得上下经三十六宫变通图

文王六十四卦合三十六宫表

上经三十卦合十八宫	乾 ☰	坤 ☷	屯 ☶	需 ☵	师 ☶	小畜 ☶
	泰 ☰	同人 ☲	谦 ☱	随 ☱	临 ☲	噬嗑 ☲
	剥 ☶	无妄 ☲	颐 ☶	大过 ☱	坎 ☵	离 ☲
下经三十四卦合十八宫	咸 ☱	遁 ☶	晋 ☱	家人 ☲	蹇 ☵	损 ☱
	夬 ☱	萃 ☱	困 ☱	革 ☱	震 ☳	渐 ☲
	丰 ☱	巽 ☴	涣 ☱	中孚 ☱	小过 ☱	既济 ☵

文王六十四卦合三十六宫表图

六十四卦合三十六宫易互表

上数十八宫卦互易下	1 乾 ☰	2 屯 ☶	3 需 ☵	4 师 ☶	5 小畜 ☶	6 泰 ☰
	7 临 ☲	8 噬嗑 ☲	9 剥 ☶	10 无妄 ☲	11 咸 ☱	12 震 ☳
	13 随 ☱	14 丰 ☱	15 颐 ☶	16 中孚 ☱	17 家人 ☲	18 离 ☲
	1 坤 ☷	2 革 ☱	3 晋 ☱	4 同人 ☲	5 谦 ☱	6 既济 ☵
下数十八宫卦互易上	7 遁 ☶	8 困 ☱	9 夬 ☱	10 萃 ☱	11 损 ☱	12 巽 ☴
	13 渐 ☲	14 涣 ☱	15 大过 ☱	16 小过 ☱	17 蹇 ☵	18 坎 ☵

三十六宫易互卦变通图

上两变通表图示中的易卦序象只是笔者的探讨，仍未及作深入探究，故未能作准。

在上图三十六宫易互卦表图中，上十八宫卦与下十八宫卦两两相互对应，其既有变对之卦，又有覆反之卦。把《周易》易序象的文王六十四卦合三十六宫表图，与三十六宫易互卦表图相对照，可看出在六十四卦合三十六宫表图中，上经与下经各有五卦而合共十数的卦符象又是相互易的；其中，各组卦的前后以十为阳卦，一为阴卦作标示，这标示更好地直观表达卦的阴阳属性。则其上下经的十组互有，上经的是为：①十乾 ☰ (互对) 一坤 ☷，②一师 ☶ (互反) 一比 ☶ (互对) 十同人 ☶ + 大有 ☰，③十小畜 ☶ + 履 ☱ 一谦 ☶ 一豫 ☱，④十颐 ☶ 一大过 ☱，⑤一坎 ☵ + 离 ☲；下经的是为：①一咸 ☶ 一恒 ☶ + 损 ☶ + 益 ☱，②十家人 ☶ + 睽 ☱ 一蹇 ☶ 一解 ☱，③十震 ☳ 一艮 ☶ 一巽 ☴ + 兑 ☱，④十丰 ☱ 一旅 ☱ 一涣 ☱ + 节 ☱，⑤十中孚 ☱ 一小过 ☱。这十组互对卦，其中有四组是一对一而为二，即二合互为一，简说成为二互一，另外六组是两两相组成的，是二对二而为一，即四合一，简说成为四互一。

(六) 先天卦变后天八卦

下面说说先天八卦阵式卦爻变成后天八卦阵式的情况。

据某些书籍记载今有学者庞诗武先生研《易龙图》很不错，能据图的乾坤阴阳爻变卦变成与之相对应的天干地支等，下图4为其先天爻卦变演后天卦阵的图示，能够提出这种观点与见解是很难得的。图1为尝试以八角成两四方圆形构成的先天八卦图作参考画法。图2、图3为笔者探讨的先天演变后天八卦阵图示。

图1 两分四分八圆先天八卦图

图2 先天八卦阵卦变演后天卦阵图

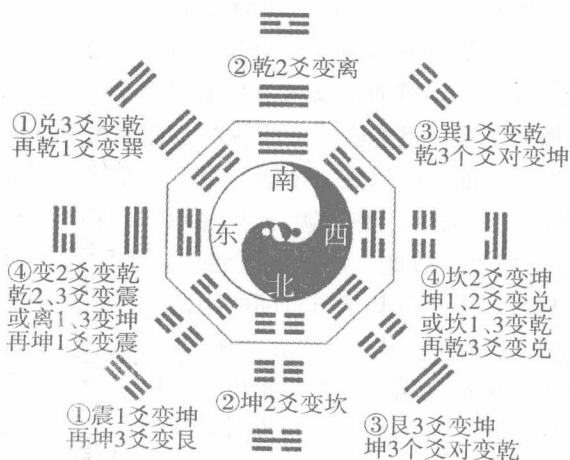

图3 先天八卦阵爻变成后天卦阵图

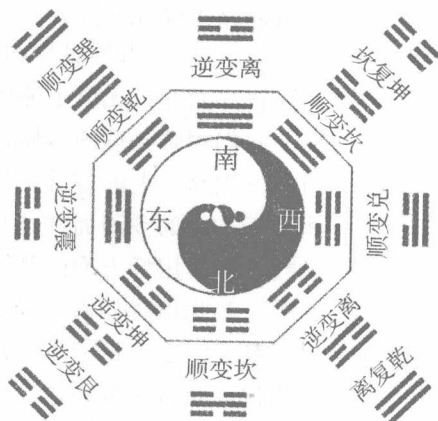

图4 乾上坤下中爻演变图 (庞诗武·2003)
(自内向外笔者改外向内)

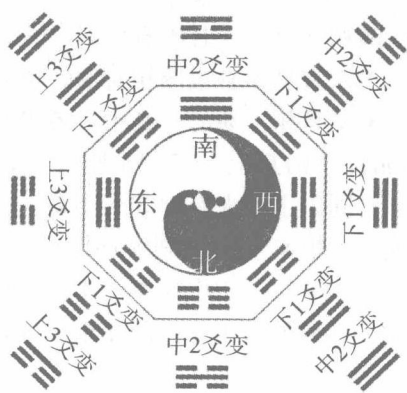

图5 乾坤爻演卦变图

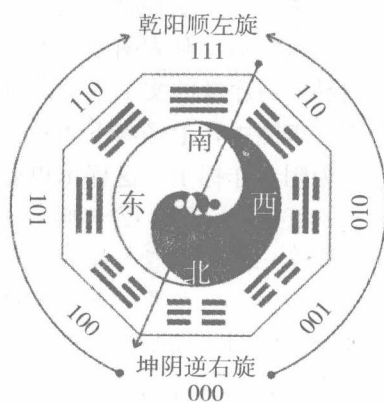

图6 八卦二进制数旋图

第十五节 卦 注

卦注，这里的卦注又或称为卦论，是为卦理的注疏解说之类，主要是指凡是对卦爻言辞上的注说理论，均视为卦理的卦注，所以卦爻辞说均也是卦注。这里是以象、数、义、理而言的各种文字解说的卦注。

其应包含卦德、卦言、卦训、卦论、卦释、卦注、卦脉、卦用、训诂，以及阴阳对应的学说，等等，此均将其视为卦理的范畴。相对的卦序、卦体、卦符、爻符、卦象、爻象、卦形、卦阵、卦别、卦序、表象、图示等，均视为卦象的范畴。爻数、卦数、爻变、卦变、序列数、卦爻推演预测等，均应视为卦数的范畴。卦名、卦义、爻名、爻义、卦性、爻性等，均应视为卦义的范畴。而其卦爻的总概整体，则相对是为易的象数义理四大类别。

易学中的卦爻于理上的言辞，从古至今有较多的注辞，但多是围绕《周易》的卦辞、爻辞、系辞、象辞等，从而变化出各式各样的不同解释。可谓真是“公说公有理，婆说婆有理”，“仁者见仁，智者见智”，不同的人则有不同的见解。这现象，就好比是不同的人见到水流向大海，就说其是大海；见到江河，就说是江河；见到小溪，就说是小溪；见到水源，就说是泉水。其实水什么都可以是，也可以什么都不是，其还可以为冰、雹、霜、雪、露、雾、水气、云、雨、地下水等等，这与盲人摸象的故事是有所区别的。有朋友见我写得唠叨繁复，但易学往往会给予人某种表象，从而令人产生不同的见解和不同的应用，但原来其不同的观点都可以有正确性的部分，故须去却一切迷障，方能见其本真。这也是为什么拿水来作《易》的比喻了，水如《易》学，“百姓日用而不知”，水可无形而有形，其有形又可有所有形。《易》学可有符号而无言辞，其无言辞而又可无所不能成言之。这有点像老子在《道德经》中所说的“道恒无为而无所不为”一样。所以，我们理解卦理的时候，必需要有综合性、全面性的思想，才能不至于片面地理解部分的意思。尤其是对于《周易》上的言辞，发现很多学者都着重于训诂，要不就是过于自由发挥而远离原文义，要不就是执著于古老的预测而往往反被打入迷信的行列等。故此，还是着重建议，多学习外国的方式，多结合科学技术等实用性方面的利用，理解卦理言辞时，多注意其字里行间的隐语，甚至是回文的可能性，拆辞解字等。其隐语犹如佛教经典一样，一字词语而多相关多含义多重变化却又不失其宗本。举例，艮卦与兑卦的艮兑二字，艮何以为山，是艮土成垠也，何以为始，木艮成根也，何以为止，邑艮成限成垠也；兑何以为说，是言兑成说也，何以为悦，心兑成悦也。又比如，坎与离卦，坎何以为陷，其音象义近同也；离何以为丽，其音象义近同也。又比如，乾与坤卦，乾原为键或健，变乾取音义近同也；坤原为𡩁，变坤取音义近同也。又比如，震有为止，取震动之动也；巽有为止，取迅（或散）入之入也。如此一来，以其相关作联系，不就是很好地理解何以艮为山而又为止，兑为说又为悦，乾为健原刚健之健音近

同取也，等等。当然，其亦是离不开与卦爻符象之形作相关联系的。

另外，宋朝陈抟注释麻衣道者的《正易心法注》，觉其写得不错，对于学习、了解卦理会所帮助。也说明了易学是取理于阴阳学说，且有些见解与此不谋而合。例如，陈抟在该注释中，说到的，坎为乾之水气，兑为坤之水雨。于笔者之言说，此为阴阳体用，是为天之兑雨，是为地之坎水，均为阴阳体用。陈抟以爻少言，笔者以爻多言，不同角度说法而已，其于卦理与结果实同。对于易卦序方面，陈抟注释麻衣道者的观点，均与此二进制代码的从坤到乾的序向相近，其反对例如先小畜后履，而应是为先履后小畜的注解，就是一个很好的逆顺对反的说明。这可说明凡事本无对错之分，皆末性分化对立而已，故不同角度所见虽不同，实质性的本真一样。杭辛斋指其是托名的伪书，然仍有其可取之处。

附：现在将其原文与注释部分，作简改转载辑录于此，把其正易卦画（画即爻符）改为列表（注：现表上反卦排前或上，下看正卦跟后或下，其上下经排法独特，于修炼可参考，例如以“否极泰来”一语足可见之应先否后泰），及其正易心法的序与正文为如下：

《正易心法注》（宋·麻衣道者撰、宋·陈抟注）

麻衣道者正易心法序（一）

《易》学病失其传久矣。姑溪太守李公，出麻衣说。关子明传曰：“吾得二书，不敢私诸己。今用广于人，或字画之讹，子其为我正之。准窃幸管窥，不敢辞昕夕瞻对，若祥光灿然，发乎郛屋之下。信夫神物也！”公得其传，行其道，又以传于世，盖将拯《易》学之病，而还《易》之本旨，岂诵说云乎哉？公用心也仁矣。

淳熙己亥三月丙寅，迪功郎新婺州浦江县主簿程准谨书于左。

麻衣道者正易心法序（二）

麻衣道者《羲皇氏正易心法》，顷得之庐山一异人。或云许坚。或有疑而问者，余应之云：“何疑之有？顾其议论可也。”昔黄帝《素问》，孔子《易大传》，世尚有疑之，尝曰：世固有能作《素问》者乎？固有能作《易大传》者乎？虽非本真，亦黄帝、孔子之徒也。余于《正易心法》，亦曰世固能有作之者乎？虽非麻衣，是乃麻衣之徒也。胡不观其文辞议论乎？一滴真金，源流天造，前无古人，后无来者。翩然于羲皇心地驰骋，实物外真仙之书也。读来十年方悟，浸渍触类，以知《易》道之大如是也。得其人，当与共之。

崇宁三年三月九日，庐峰隐者李潜几道书。

正易卦画（注：此改为表格）

上经 三十卦 共得十八	乾		坤		蒙	屯	讼	需	比	师	履	小畜	
	否	泰	大有	同人	豫	谦	蛊	随	观	临	贲	噬嗑	
	复	剥	大畜	无妄	颐	大过	坎	离	益	损	归妹	渐	
下经 三十四卦 共得十八	恒	咸	大壮	遁	明夷	晋	睽	家人	解	蹇	益	损	
	姤	夬	升	萃	井	困	鼎	革	艮	震	归妹	渐	
	旅	丰	兑	巽	节	涣	中孚	小过	未济	既济	未济	既济	

麻衣道者正易心法（正文及注）

宋·希夷先生受并消息

正易者，正谓卦画。若今经书正文也。据周孔辞传，亦是注脚。每章四句者，心法也。训于其下，消息也。

（1）羲皇易道，包括万象。须知落处，方有实用。〔此注：（1）代表一章，其余同〕

陈抟注：落处，谓知卦画实义所在，不盲诵古人语也。如震得乾初爻，故雷自天之下而发；坎得中爻，故月自天之中而运；艮得上爻，故山自天之上而坠也；巽、离、兑得坤三爻亦然。又六爻相应，如一阳生于子月，应在卯月；二阳丑，应在三月；三阳寅，应在四月是也。人事亦然。易道见于天地万物日用之间，能以此消息，皆得实用，方知羲皇画卦，不作纸上工夫也。

（2）六画之设，非是曲意。阴阳运动，血气流行。

陈抟注：阴阳运动，若一阳为复，至六阳为乾。一阴为姤，至六阴为坤是也。血气流行，若一六为肾，二为肺，三为脾，四为肝，五为心，始生屯。屯而为蒙，养蒙为需之类是也。卦画凡以顺此理而已。

（笔者按：此之血气，为道家隐喻的修炼之元气真液也，元气亦真气类，真液如今之内分泌、激素类等，为生命最本质的显隐事物）

（3）卦象示人，本无文字。使人消息，吉凶嘿会。

陈抟注：羲皇始画八卦，重为六十四，不立文字，使天下之人嘿观其象而已。能如象焉，则吉凶应；违其象，则吉凶反。此羲皇氏作不言之教也。郑康成略知此说。

（4）易道不传，乃有周、孔。周、孔孤行，易道复晦。

陈抟注：上古卦画明，易道行。后世卦画不明，易道不传。圣人于是不得已而有辞。学者浅识，一著其辞，便谓《易》止于是，而周、孔遂自孤行。更不知有卦画微旨，只作八字说。此谓之买椟还珠，由汉以来皆然。易道胡为而不晦也？

（5）六十四卦，无穷妙义，尽在画中，合为自然。

陈抟注：无穷妙义，若蒙必取次于艮，师必取次于坤，是大有旨意也。不止于“贞丈人吉”，“童蒙求我”之义。合为自然，谓次艮、次坤，非是私意，乃阴阳运动，血气流行，其所施为，皆自然之理也。

（6）消息卦画，无止于辞。辞外见意，方审易道。

陈抟注：系辞，特系以吉凶大略之辞而已，非谓六画之义尽于是也。如大有系以“元亨”，大壮系以“利贞”。此数字，果足以尽二卦之义乎？要须辞外见意可也。辞外之意，如乾九二“见龙在田”，上九“亢龙有悔。”辟师之外不动如地，内趋变如水，无穷好意，如此类不可概举，皆是辞之所不能该也。

（7）天地万物，理有未明。观於卦脉，理则昭然。

陈抟注：卦脉，为运动流行自然之理也。卦脉审，则天地万物之理得矣。如观坎画，则知月为地之气；观离画，则知日为天之气；观艮画，则知山自天来；观兑画，则知雨从地出。观叠交，则知闰馀之数；观交体，则知造化之原。凡此卦画，皆所以写天地万物之理于目前，亦若浑仪之器也。

（8）经卦重卦，或离或合。纵横施設，理无不在。

陈抟注：纵横，谓若为诸图，或有二气老少之渐，或有三代祖孙之别，或有对待之理，或有真假之义，或有胎甲之象，或有错综之占。唯其施設，皆具妙理，无所往而不可。此所谓包括万象，而易道所以大也。

（9）乾坤错杂，乃生六子。六子则是，乾坤破体。

陈抟注：乾（☰）三画奇，纯阳也。一阴杂于下，是为巽（☴）。杂于中，是为离（☲）。杂于上，是为兑（☱）。巽、离、兑，皆破乾之纯体也。坤（☷）三画偶，纯阴也。一阳杂于下，是为震（☳）。杂于中，是为坎（☵）。杂于上，是为艮（☶）。震、坎、艮，皆破坤之纯体也。若更以人身求之，理自昭然。（笔者按：此原卦符画位有所改动）

(10) 粵乾與坤，即是阴阳。圆融和粹，平气之名。

陈抟注：凡阴阳之气，纯而不驳，是为乾坤。《老子》曰：“天得一以清，地得一以宁。”正谓此也。因知能尽乾之道，是为圣人；能尽坤之道，是为贤人。

（按：粵为助词，古与“聿”、“越”、“曰”通用，有通于，用于句首或句中；此应指聿越为迅速地跨越；與可指众多承载；此皆借卦象义而喻言其理；注意此原句中所含从米字粵与粹之用辞，都具有隐晦意味，读者可自查各字典作深入理解，此不多注）

(11) 至于六子，即是阴阳。偏陂反侧，不平之名。

陈抟注：乾健坤顺，阴阳之纯气也。一失健顺，则不平之气作，而六子生，观画象可知。《庄子》曰：“阴阳错行，天地大骇。有雷有霆，水中有火，乃焚乃块。”正谓此耳。由是六子非圣贤比，特众人兴万物而已。然由破体炼之，纯体乃成。

(12) 健顺动人，陷丽止说。非特乾坤，六子训释。

陈抟注：非特训释，盖谓不可专于八字上取也，当求之于画象。健谓三画纯奇是，顺谓三画纯偶是，动谓一阳在二阴下是，入谓一阴在二阳下是，陷谓一阳在二阴中是，丽谓一阴在二阳中是，止则一阳在二阴上是，说则一阴在二阳上是。凡有所训，多见于画象。如阖户谓之坤，则姤之初爻是。辟户谓之乾，则复之初爻是。

(13) 坎兑二水，明须识破。坎润兑说，理自不同。

陈抟注：坎，乾水也，气也，若井是也。兑，坤水也，形也，今雨是也。一阳中陷于二阴为坎，坎以气潜行于万物之中，为受命之根本，故曰“润万物者莫润乎水”。盖润，液也，气之液也。一阴上彻于二阳为兑，兑以形普施于万物之上，为发生之利泽，故曰“说万物者莫说乎泽”。盖说，散也，形之散也。坎、兑二水，其理昭昭如此。学者依文解义，不知落处，其能得实用乎？自汉诸儒不得其说，故真人发其端。又论，且以井卦观之，本是泰卦初爻交易五，是为井，则知一阳升而为坎水也。故《月令》云：“仲冬，水泉动，仲冬一阳生。”至仲秋，乃云：“煞气浸盛，阳气日衰，水始涸。”信乎坎之为乾水也！道家有炼丹井。海外女国无男，窥井即生。《医经》：“无子女，男服□×（注：即□）循井即生。”其为乾阳，皆可明验。若曰“天降时雨，山川出云”，又曰“地气上为云，天气下为雨”，此兑之所以为坤水也。

(14) 钻木凿井，人之坎离。天地坎离，识取自然。

陈抟注：乾，天也。一阴升于乾之中为离。离为日，则日本天之气也。坤，地也。一阳下降于坤之中为坎。坎为月，则月本地之气也。日为天气，自西而下以交于地。月为地气，自东而上以交于天。日月交错，一昼一夜，循环三百六十度，而扰扰万绪起矣，是为三百六十爻，而诸卦生焉。坎离日月，天地之中气也。仲尼特言水火，而不言日月者，日月其体也，水火其用也。言其用而不言其体，盖欲其设施之广而无碍也。学者不悟，但求之于钻木凿井之间，所失益甚矣。又论，月上于天，日入于地，男女构精之象。一往一来，卦画有中通之象。此所谓观于卦脉，理则昭然也。又谓理既昭然，若山者自天之坠也。《传》曰：“自有宇宙，便有此山。”又曰：“星陨为石。”推此意，则山自天坠无疑。而世曰：“山者，地之物。”以所见者言之耳。至月风雷雨，皆自地出也。而世曰：“月风雷雨，天之物。”亦以所见者言之耳。世以所见如此！苟徇其所见，则是天地万物，皆所不晓。审知《易》者，所以穷理尽性也。学者不可不留意邪？

（按：此其山与雨，需视乎观点角度看而却有所不同；于此看其艮山自天星陨而来，是坤二阴下坠一阳外于而艮象山石，于此其兑为地出而云雨，是乾二阳上托一阴外而兑象云雨；故山自天坠而地根，泽自地起而天脱，坎月女离日男之虫精中通交互象，对反而为男日精水女月华血；此中通为中互中一中正之道，其可有互为交互也，一为太虚一阴水也，正为端午正阳火也。仲尼指孔子字，下又别称宣父、宣尼。）

(15) 八卦不止，天地雷风。一身一物，便具八卦。

陈抟注：八卦，文王系辞，周公爻辞，皆未当指名其物象，以见八卦不止天、地、雷、风、水、火、山、泽，无所不统也。是故凡天下之所谓健者，皆乾也。顺者，皆坤也。动者，皆震也。入者，皆巽也。陷者，皆坎也。丽者，皆离也。止者，皆艮也。说者，皆兑也。一身一物，便具此八卦之理。然宣父止以

八物云者，特举其大者为宗本。姑以入《易》，以便学者耳。

(16) 卦有反对，最为关键。反体既深，对体尤妙。

陈抟注：世虽知有反对之说，不能知圣人密意在是也。盖二卦反而为二，对而为四。既列序之，又以杂卦推明其义者，以为天下之吉凶祸福，贫富贵贱，其实一体也。别而言之，其代谢循环，特倒正之间耳，未始有常也。然反体则诸卦皆是，对体则乾、坤、坎、离、颐、大过、中孚、小过而已。此八卦与诸卦不同，在《易》道，乃死生寿夭造化之枢机也。其体不变，故曰“对体尤妙”。

(17) 六十四卦，皆有取象。其为名义，无不反对。

陈抟注：《易》之取象，世所知者数卦而已，如颐、如鼎、如噬嗑之类是。殊不知《易》者，象也，依物象以为训。故六十四卦皆有取象。如屯象草木，蒙象童稚，需象燕宾，讼象饮食，师象军阵，比象翼戴，家人象家正，睽象覆家，余卦尽然。一人诸卦，名义无不反对。如噬嗑以贪饕，贲以节饰，履以蹈艰危，小畜以享尊富，临以出而治人，观以入而处己，丰以富盛，旅以困穷。自馀推之，其名义反对，无不然者。但未知思索以精之，则云有不取象，有不反对者，此学《易》之大病也。

(18) 诸卦名义，须究端的。名义不正，易道悬绝。

陈抟注：《易》卦名义，古今失其正者，二十余卦，师、比、小畜、履、同人、大有、谦、豫、临、观、噬嗑、贲、无妄、大畜、颐、大过、渐、归妹、丰、旅、中孚、小过是也。盖师以正众，比以兴王，二卦以武功创业，汤武之卦也。同人穷而在下，大有达而在上，二卦以文德嗣位，舜禹之卦也。履以阴德而蹈艰危，以致小畜之安富，人臣之事也。无妄以阴德而践灾眚，以致大畜之喜庆，人君之事也。临以阳来，宜出而有所为；观以阴生，宜入而有所为。谦则止在象后而存义，豫则动在象前而知几。中孚则始生，小过则夭折。颐则成人而养生，大过则寿终而丧死。渐以正而进，归妹以说而合。噬嗑以贪而致罪，贲以义而致饰。丰则得所归而富盛，旅则失所基而困穷。凡此二十余卦，其名义显然，见于画象反对，有不可掩者如此，当谛观之也。《大传》曰：“开而当名。”苟名义不当，则一卦无所归宿也，故曰易道悬绝也。

(19) 一卦之中，凡具八卦。有正有伏，有互有参。

陈抟注：正谓上下二体也，伏谓二体从变也，互谓一卦有二互体也，参谓二互体参合也。与本卦凡八，是谓一卦具八卦也。然一卦何以具八卦？盖一卦自有八变，如乾一变姤，二变遁，三变否，四变观，五变剥，六变晋，七变大有，八变复乾是也。因其所然，以见天地万物理无不通也。《庄子》论：久竹生青宁，青宁生程，程生马，马生人，人死反入于机；万物皆出于机入于机。其一节论变化之理，无所不通如此。

(20) 六十四卦，惟乾与坤。本之自然，是名真体。

陈抟注：太初者，气之始，是为乾。太始者，形之始，是为坤。皆本之自然，无所假合也。故其卦画纯一不驳，倒正不变，是名真体。

(21) 六子重卦，乾坤杂气。悉是假合，无有定实。

陈抟注：六子假乾坤以为体，重卦合八卦以为体。若分而散之，则六子重卦皆无有定体也。若今天地清明，阴阳不杂，则六子何在？六子不交，则品物何在？以是知人间万事，悉是假合。阴阳一气，但有虚幻，无有定实也。

(22) 卦义未审，须求变复。不惟辞合，义实通明。

陈抟注：变为一爻之变，复为一体之复。即复变之辞而观之，自然之义，无不与本卦吻合，以见阴阳之气。如蒙上九曰“击蒙”。变为师，上六则云“小人勿用”。屯初九曰“以贵下贱，大得民也”。变为比，初六则云“有孚比之，无咎”。比一爻之辞合也。如大有上体复需，有饮食之燕；下体复晋，有照明之德。升上体复姤，姤一阴升；下体复复，复一阳升。此一体之义合也。苟卦义未审，能以此求之，自然明矣。

(23) 古今传易，舛讹为多。履畜八体，最为害义。

陈抟注：按卦序，当先履而后小畜。今小畜在先，则二卦画象反对，文义缪乱，而不可考。又以八卦本对八体，独阙其鼻。乃以巽言股，股即系是也。若股可言，则又遗其肱，且与羲皇八卦不相应也。兹盖

传者舛误耳，能不害义乎？试辩之。一柔自姤变同人，同人变履，履变小畜，小畜变大有，犹之一刚自复变师，又变谦，又变豫，又变比，皆自然之序不易也。今谦既在豫上，则知履不当在小畜下。当密探宣尼述九卦，以履为用九，谦用十五，复用廿四，皆《龙图大衍》定数。则履在小畜上，为第九卦也明矣。又履与无妄对义，既以大畜反无妄而居下，则知小畜反履而居下无疑矣。今序卦非宣尼旨，失其本真也。八体，乃艮为鼻，巽为手耳。《传》曰：“鼻者，面之山也。”又曰：“风能鼓舞万物，而手之所以舞也。”盖乾为首，坤为腹，天地定位也。坎为耳，离为目，水火相逮也。艮为鼻，兑为口，山泽通气也。巽为手，震为足，雷风相薄也。此羲皇八卦之应矣，其理昭昭。但学者承误效尤，见不高远，其失至此。真人闵之，故开其眼目。

(24) 画卦取象，本为特物。见于日用，无所不合。

陈抟注：羲皇画卦，非谓出私意。撰成一《易》道于方册上，以诲人也。特以顺时应物，则以见于日用之间耳。以粗迹言之，如以钱博，六纯字，乾也。六纯背，坤也。差互，六子也。若反则未胜，至纯则乾坤成矣。又如仇人呈伎，壮者任其难，六子也。老者敛其利，乾坤也。此皆理之自然。即此理以察其余，则是行止坐卧纤悉，举天下皆《易》，无可拣择者。但百姓昏昏，日用之而罔觉矣。

(25) 中爻之义，足为造化。纳音切脚，其理则一。

陈抟注：纳音，甲为木，子为水，甲子交合则生金。切脚，如德为父，红为母，德红反切即为东字。卦体亦然。上体为乾，下体为坤，交错乃生六子，即中爻二三四五也。二三四五，造化之气，参互成卦。如屯中有剥，蒙中有复，凡此一卦每具于四卦中，皆得祸福倚伏之象。如屯、比、观、益中皆有剥，蒙、师、临、损中皆有复是也。

(26) 反对正如，甲子乙丑。有本有余，气序自然。

陈抟注：大凡一物，其气象必有本有余。余气者，所以为阴也。本，其阳也。如十干甲乙，乙者甲之余气也。丙丁，丁者丙之余气也。如十二支子丑，丑者子之余气也。寅卯，卯者寅之余气也。卦亦由是。坤者，乾之余气也。蒙者，屯之余气也。讼者，需之余气也。比者，师之余气也。且乾而后坤，屯而后蒙，需而后讼，师而后比，虽故有其义，然其所以相次者，皆其余气也，自然之理耳。学者不悟，谓圣人固以此次之，是未知反对关键之键也，失之远矣。

(27) 每卦之体，六画便具。天地四方，是为六虚。

陈抟注：初爻为地，上爻为天，二爻为北，五爻为南，四爻为西，三爻为东。天地四方，每卦之体，皆具此义，是为六虚。《大传》：“变动不居，周流六虚。”正谓此耳。学者不悟，谓六虚天地四方，乃六画也，殊不知六画乃天地四方之象。此之谓纸上工夫，不知落处也。

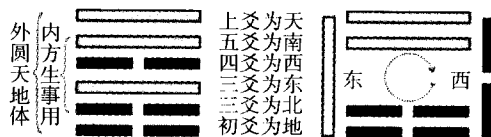

图7 卦爻应天地方向图（此加图示）

(28) 乾坤六子，其象与数。乾坤之位，皆包六子。

陈抟注：象谓坤卦上中下加三乾画，便生三男。以乾卦上中下加三坤画，便生三女。乾坤之体，皆在外，六子皆包于其中也。数谓若画乾数三，巽离兑四，震坎艮五，坤六。坤数六，震坎艮七，巽离兑八，乾九。乾坤之策皆在外，六子皆包于其中也。此象之自然，有不可得而容心者。

(按：于爻而言，变阴则有，阳爻数奇为1，阴爻数偶为2，则有乾为数三“1+1+1=3”，巽“2+1+1=4”、离“1+2+1=4”、兑“1+1+2=4”均为数四，震“1+2+2=5”、坎“2+1+2=5”、艮“2+2+1=5”均为数五，坤为数六“2+2+2=6”；递浮数进，变阳则有，阳爻数奇为3，阴爻数偶为2，则有坤仍为数六“2+2+2=6”，震“3+2+2=7”、坎“2+3+2=7”、艮“2+2+3=7”均为数七，巽“2+3+3=8”、离“3+2+3=8”、兑“3+3+2=8”均为数八，乾为数九“3+3+3=9”；共得数列可为“3、4、5、6、7、8、9”七数，故有爻位称谓为阳九与阴六；其有数列虚数1、2不用，余有数列合共七星之数，七七而重为四十九数。其中坤仍为数六“2+2+2=6”，或变通为“0+2+4=6”，其数仍可为六，故数于数理应卦理，需懂变通活用。)

(29) 爻数三百八十四，以闰求之，其数吻合。

陈抟注：爻数三百八十又四，真天文也。诸儒求合其数而不可得。或谓一卦六日七分，或谓除震离坎兑之数，皆附会也。倘以闰求之，则三百八十四数，自然吻合，无余欠矣。盖天度或赢或缩，至三年，乾坤之气数始足于此也。由汉以来不悟，惟真人得其说。

(30) 二十四爻，求之八卦。画乾为叠，是为闰数。

陈抟注：一岁三百六十，而爻数三百八十四，则是二十四爻为余也。以卦画求之，是为叠数。何以言之？夫既有八卦矣，及八卦互相合体，以立诸卦。则诸卦者，八卦在其中矣。而别又有八纯卦，则其合体八卦为重复，而二十四数为叠也。是以三百六十为正爻，与每岁之数合。而三百八十四，与闰岁之数合矣，则是闰数也。岂惟见于数，亦见于象。人知之者盖鲜矣。

(31) 一岁之数，三百六十。八卦八变，其数已尽。

陈抟注：乾、姤、遁、否、观、剥、晋、大有，八变而复乾，则天之气尽。坤、复、临、泰、大壮、夬、需、比，八变复变坤，则地之气尽。震、豫、解、恒、升、井、大过、随，八变而复震，则雷之气尽。艮、贲、大畜、损、睽、履、中孚、渐，八变而复艮，则山之气尽。坎、节、屯、既济、革、丰、明夷、师，八变而复坎，则水之气尽。离、旅、鼎、未济、蒙、涣、讼、同人，八变而复离，则火之气尽。巽、小畜、家人、益、无妄、噬嗑、颐、蛊，八变而复巽，则风之气尽。兑、困、萃、咸、蹇、谦、小过、归妹，八变而复兑，则泽之气尽。凡此八卦，各八变，八八六十四数，则天、地、雷、风、水、火、山、泽之气无余蕴矣。是为一义。（笔者按：此八复变卦，实与京房八宫卦的世游归魂卦变中的循环一样。）

(32) 数成于三，重之则六。其退亦六，是为乾坤。

陈抟注：夫气之数，起于一，偶于二，成于三，无以加矣。重之则为六也。然三，少阳也。六，太阳也。三，春也。六，夏也。此乾之数也，是为进数。其退亦六。三，少阴也。六，太阴也。三，秋也。六，冬也。此坤之数也，是为退数。三画为经卦，六画为重卦者，凡以此而已。

（按：此指爻应气之象数，起于一，偶于二，成于三，指一起阳，二偶阴，三成卦，为太初、太始、太素者也，其有如本中末，亦与老子《道德经》所言“道生一，一生二，二生三”之数序列象相当。进之三为 $3 \times 1 = 3$ 、六为 $3 \times 2 = 6$ ，退之三为 $6 \div 2 = 3$ 、六为 $6 \div 1 = 6$ ，故此进退虽同为三、六之数，然其义理有所不同；若变通别数或今人容易理解，然此用数有应时用意，如三月春六月夏，叠变之为 $3 + 6 = 9$ 即九月秋、 $6 + 6 = 12$ 即十二月冬等；一年十二月半分阳阴进退之数各为六，六再半之为三。故陈抟之注甚妙而难得啊！）

(33) 凡物之数，有进有退。进以此数，退以此数。

陈抟注：大抵物理，其盛衰之数相半。方其盛也，既以此数。及其衰也，亦以此数。若一岁十二月，春夏为进数，秋冬为退数。昼夜十二时，自子为进数，自午为退数。人寿百岁，前五十为进数，后五十为退数。以至甲为进数，乙为退数。子为进数，丑为退数。细推物理，无不然。世儒论教，但衍为一律，殊不明阴阳进退之理，惟真人独得其说。

(34) 凡具于形，便具五数。五数既具，十数乃成。

陈抟注：凡丽于气者，必圆。圆者，径一而围三。天所以有三时者，以其气也。凡丽于形者，必方。方者，径一而围四。地所以有四方者，以其形也。天数三，重之则六。地数五重之则十。何谓十？盖有四方，则有中央，为五。有中央四方，则有四维，复之中央，是为十也。非特地为然，凡丽于形，便具十数，皆若此也。

（按：圆者径一而围三，可能指圆心、半径起点、直径端点或半径重合起点；若作圆扇，亦围三点及边线；另外，一点大之可为圆，两点作线，三点成角或圆，故见此之一与三，亦合阳奇数象类而能变通）

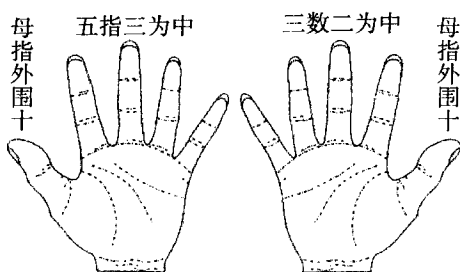

图 8-1 两手面数应图（此加注图示）

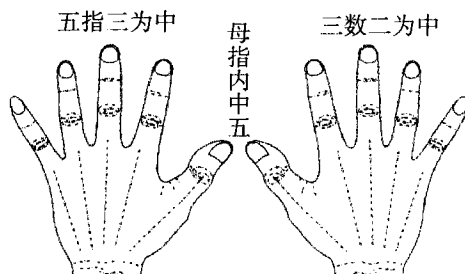

图 8-2 两手背数应图（此加注图示）

（按：如图 8 所示，图 8-1 于左右手的主数一母指在外围内八指数而成十数，即数列 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0 或 10，代表母指数为 1 与 0 而成 10 数；图 8-2 左右手母指在内居中而成数五与六，一手五指内，母指为一或五，中指三为数五内的中数，其中数三内，二又是中数，即数列 1、2、3 内，2 为居中数，两手则得 4 为外圈内数，如只有数 1、2 则无所谓居中数；各手均以母指而一统四。于天文物理学而言，时间为数 1，空间为数 2，则数 3 应为圆道，圆道包含球、曲面体、螺旋等。如前面章节所述，数 3 理应为圆道层级数。如此，数三成则众成，则各数足可推已。）

（35）大衍七七，其一不用。凡得一数，理自不动。

陈抟注：大衍之数五十。其用四十有九，卦一而不用。不用之义，学者徒知一为太极不动之数，而不知义实落处也。何则？一者，数之宗本也。凡物之理，无所宗本则乱。有宗本焉，则不当用，用则复乱矣。且如轮之运，而中则止。如辂之行，而大者后。如网之有纲，而纲则提之。如器之有柄，而柄则执之。如元首在上，手足为之举。如大将居中，而士卒为之役。如君无为，而臣有为。如贤者尊，而能者使。是知凡得一者，宗也，本也，主也，皆有不动之理。一苟动焉，则其余错乱，而不能有所施設者矣。

（36）策数六八，八卦定数。卦数占卦，理之自然。

陈抟注：八卦经画二十四，重之则四十八。又每卦八变，六八四十八。则四十八者，八卦数也。大衍之数五十者，半百一进数也。其用四十九者，体用之全数也。五十除一者，无一也，《易》无形埒是也。四十九有卦一也者，有一也，《易》变为一是也。一不用者，数之宗本也，不动也。用四十八者，取八卦变以占诸卦也。一变为一，七变为九，此之谓也。今筮者于五十数，先置一于前，乃揲之以四十九。或先去其一，欲于四十九数中除一，而终合之。是二者皆全用四十九数，曾不知本卦之本数也。以致误置一于八卦数中，遂有五与九之失也。且以揲之寄数，但论其多少，而五与九，则无损益于多少之数。而于阴阳正数，亦自无碍。揲法不取其正数，而取其余数，盖从其简便也。简便，谓一见多少，即知正数阴阳多少。若待视正数，则烦难矣。又多少之说，无所经见，知古人但以记数也。《大传》曰：“大衍之数五十，其用四十有九。”谓大衍之数本五十，而止用四十九，则其一已先除矣，更无五十全数。分而为二以象两，谓止于四十九数中分而为二也。挂一象三，挂谓悬，谓于四十九数中悬挂其一而不用也。筮法，一揲得五与四，四谓之三少。得九与八，八谓之三多。二揲，则五与九已矣。但得三个四，亦谓之三少。得三个八，亦谓之三多，方初得五与九也。而老阳之策三十六，老阴之策二十四，及次正得四与八也，而阴阳之策数如前。则是五九固无损益于多少之数，而于阴阳之策正数亦自无伤也。因知四十八数而误用其九，断然而明矣。或者又谓揲法得奇偶数。殊不知二揲则五与九已尽。所以其余数，而不观其正数，特以从其简便也。

（按：“无一也，易无形埒是也”，应指无数 0 本身为一个数，“有一也，易变为一是也”，应指有数 1 自身总体末身为一个数，然卦之爻位具有二变数，故变进之为数 1、2；所以数列“3、4、5、6、7、8、9”虚初始数 1、2 不用，因阴阳爻画已表其数；三爻八经卦总爻数共为 $3 \times 23 = 24$ ，重为 $6 \times 23 = 48$ ，故 49 数变为体，48 数变为用，若此 48 数相合总体已具有本宗数一了。古易著算，多令今人觉繁复难解，似明非懂，其实换个角度与方法，以二进制代码作运算，则更易理解与掌握；三爻卦画为表数值 0 至 7，

合共 24 爻位数，若阴阳两变共为 48 变数，如表示至九数，则进位为四爻卦画才能表示数值 8 ䷊ 与 9 ䷉，8 有 32 爻位数，至 9 有 32 爻位数，数 9 若以阴阳两变数倍之对为 18 数，再倍反为 36 宫数。)

(37) 五行之数，须究落处。应数倍数，亦明特时。

陈抟注：天一生水，坎之气孕于乾金，立冬节也。地二生火，离之气孕于巽木，立夏节也。天三生木，震之气孕于艮水（山高地厚，水泉出焉），立春节也。地四生金，兑之气孕于坤土，立秋节也。天五生土，离寄戊而土气孕于离火，长夏节也。凡此皆言其成象矣。天一与地六合而成水，乾坎合而水成于金，冬至节也。地二与天七合而成火，巽离合而火成于木，夏至节也。天三与地八合而成木，艮震合而木成于水，春分节也。地四与天九合而成金，坤兑合而金成于土，秋分节也。天五与地十合而成土，离寄于己而土成于火也。凡此，皆言其成形矣。夫以五言相成数，虽儿童亦能诵。要其义实，纵老壮亦不知落处也。是之谓盲随古人，何以见《易》乎？以至先天诸卦，初以一阴一阳相间，次以二阴二阳相间，倍数至三十二阴三十二阳相间。《太玄》诸首，初以一阴一阳相间，次以三阴三阳相间，倍数至二十七阴二十七阳相间。此其理何在哉？以时物推之，自祖父子孙，有众寡之渐。自正二三四五六月，有微盛之滋，皆数之所以明理也。应数见前说。

(38) 卦位生数，运以成数。生成之数，感应之道。

陈抟注：生数，谓一二三四五，阴阳之位也，天道也。成数，谓六七八九十，刚柔之德也，地道也。以刚柔成数，而运于阴阳生数之上，然后天地交感，吉凶感应。而天下之事，无能逃于其间矣。阴阳之位，有所无形，在天也。刚柔则形，而以其在地也。

(39) 一变为七，七变为九。即是卦妄，宜究其实。

陈抟注：《冲虚经》曰：“《易》无形埒。易变而为一，一变而为七，七变而为九。九者，究也，复变而为一。”盖卦爻自一变、二变、三变、四变、五变、六变、至七变，谓之归魂，而本宫之气革矣。更二变而极于九，遂复变为一而返本也。学者不悟经意徒溺空泛说，失之甚矣。

(40) 名易之义，非训变易。阴阳根本，有在于是。

陈抟注：《易》者，大易也。大易，未见气也。视之不见，听之不闻，循之不得，故曰《易》。《易》者，希微玄虚凝寂之称也。及“易变而为一，一变而为七，七变而为九，九复变而为一也。一者，形变之始也。清轻者上为天，浊重者下为地，冲和气者中为人”。谓之《易》者，知阴阳之根本有在于是也。此说本于《冲虚真经》，是为定论。学者盲然不悟，乃作变《易》之《易》，是即字言之，非宗旨之学也。惟扬雄为书，拟之曰《太玄》，颇得之。道家亦以日月为古之易字，盖其本阴阳而言也。

（按：此大易，应指太易。《冲虚经》又名《冲虚真经》或《冲虚至德真经》、《列子》。）

(41) 《易》道弥满，九流可入。当知活法，要须自悟。

陈抟注：《易》之为书，本于阴阳。万物负阴而抱阳，何适而非阴阳也？是以在人惟其所入耳。文王、周公以庶类入，宣父以人物入，斯其上也。其后或以律度入，或以历数入，或以仙道入。以此知《易》道无往而不可也。苟惟束于辞训，则是犯法也，良由未得悟耳。果得悟焉，则辞外见意，而纵横妙用，惟吾所欲，是为活法也。

故曰：“学《易》者，当于羲皇心地中驰骋，无于周、孔言语下拘挛。”

(42) 世俗学解，浸渍旧闻。失其本始，《易》道浅狭。

陈抟注：羲皇氏正《易》，《春秋》比也。周、孔明《易》，作传比也。左氏本为《春秋》作传，而世乃玩其文辞，致左氏孤行，而《春秋》之微旨泯矣。《易》之有辞，本为羲皇发扬。学者不知借辞以明其画象，遂溺其辞，加以古今训注而袭谬承误，使羲皇初意不行于世，而《易》道于此浅狭矣。呜乎（注：乎通解呼）！

跋

五代李守正叛河中，周太祖亲征。麻衣语赵韩王曰：“李侍中安得久？其城中有三天子气。”未岁，城陷。时周世宗与宋朝太祖侍行，钱文僖公若水，陈希夷每见，以其神观清粹，谓可学仙，有升举之分。见

之未精，使麻衣决之。麻衣云：“无仙骨，但可作贵公卿耳。”夫以神仙与帝王之相，岂易识哉？麻衣一见决之，则其识为何如也？即其识神仙识帝王眼目以论《易》，则其出于寻常万一也，固不容于其言矣。

乾道元年冬十有一月初七日，玉溪戴师愈孔文撰。

经以上宋朝易学大师陈抟对《正易心法注》的注解中，可以让我们更加了解易学卦理等的理解，以及儒家与道家的发展开来的不同观点，这有助于我们破解《易》学的本性。

在笔者阅读过的小部分书籍中，于近代时期而言，在民国十一年（1922年）的武进恽铁樵著作的《群经见智录》，认为写得很不错，特别是有关中医与易经之间的一些阴阳五行理论学说的解说，更是有其简浅精辟的独特之处。其虽然说是有关宏扬中医的辩论之书，虽然存在一定的时代局限性和学说的单一性，但其仍然是不失为一本以科学角度探讨解释有关易学的观点论述，且文风不错。此书虽不是一本专门论述阴阳五行等的易学类书籍，但其简单明了的解述，相信会对学易的人士对正确理解易经有一定的帮助。但因篇幅所限此不再辑录，读者请自行参阅，此简短附说些。于此亦有感于我国，中医高深者易学之理必精，相反，易理精者则不一定懂中医。《黄帝内经》简称《内经》，主要由《素问》与《灵枢》组成，在《素问》内有很多关于阴阳五行八卦等的易学知识，甚至于内里很多取名亦与易经卦名有密切关联，其于易学类古籍中，其阴阳五行及相关的天文学识的论述，甚至于比其它流传古籍更为详尽。了解《内经》的易学思想，又同时可反过来认识《内经》于医学人体病理等方面的阴阳五行的对应运用，这又是有助于把易学作为其它方面对应运用的参考示范。所以，有时学易，借助中医有关易学论述的书籍来帮助理解，是会有意想不到的大功效，尤其是对于学易研易的中医学者助解更甚。自古有说医易道同源，知此则可知彼，知彼则可知此，故能彼此互相促进。

我国学《易》之士，相信也有了解老子（原名李耳，又名老聃）的《道德经》。《易》学之八卦爻符，理深推演可变而难理解，故可为“无字天书”；《道德经》之经辞，义广理深可通而难明白，故可为“有字天书”。由古至今，有不少学者都对此两“天书”作出过不同的解说，然于笔者的看法，认为《道德经》实与佛学经典亦有类似之处，其主要是体现在文字中均隐藏着气功修炼的暗示，而《道德经》同时又是隐藏着象数基础在内的喻拟。故此认为，若不自身真正练过气功并体会过气功态下的感悟，是很难切实体会和理解《易》、《道德经》、《黄帝内经》，甚至于佛经等重要的古学经典。如果是对几何数学等不通，同样也是更难以理解《周易》与《道德经》。

笔者虽读书不多，虽亦参阅过部分有关《易》与《道德经》类书等，但对于现今学者的解说书籍，多属各有各的说法而不尽相同等。观之会发现有一点现象，是现在的所谓易学专家，著书者多数是教授或中医、风水等人士改行而著，而社会上应用易学的专家，则多数是用于命理术数、风水之类，而我国大多数的年青“儒生”，则几乎都逐渐变成了西学通，特别是外语中的英语，更是穷学生的大部分精力，然而能真正可用得上的，其几率又可说是万中无一。这与古中国以《易》学作为一门公共课，并应用于各方面，是有着天渊之别。此亦赞同今我国名学者余秋雨先生，对于抨击多数国人要么全盘否定国学，要么全盘照搬西学的流弊，可说是一针而见血，一语而中的。故此，在我们生活中，所认识的亲友，又能有多少人听闻和理解《易》经与《道德经》等学说呢？观英国之居西方一岛国，不用拼命学别国的语言，而曾足可以运用科技征服世界多国，能反而令别国拼命学习它的语言。学习外国的语言，目的是为了作文化、学说、商业等方面的交流，然虽现今电子科技等日用常新，但观我国又有多少能重视物理、化学、数学、生物、天文、地理等西方认为极其重要的科技基础学说呢？除了文本的学习外，又有多少在于产品物件的制作手工上的基础技能训练呢？那么，要自强自富，就得思想上先过关，要思想上过关，就理应以古老而文明的《易》学等国学作永恒的根本，然后才是拿来而创新利用。没有继承，谈何创新与应用；既没继承，只好照搬西化；然而参学，仍应不失本源之国学，并应拿他为己用方为上策。《系辞》传已有记载古先圣帝王，已能依据《易》学的卦象作出创新而致用，那么当今之易学者，为何就非要抱守命理通书学用到老？而不把此易道扩展而创新致用呢？这也是为何笔者苦著此书之其一原因，望能为阅此读者将有所悟用，继而发

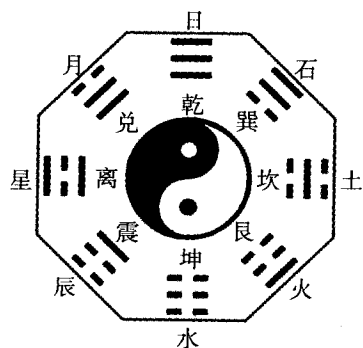

扬光大。因此，问题的核心不在于古老的学说，而是出在现今之人的自身态度、学识与觉悟。如果中国失去它的汉字文化与易道文明，以及中医的保命之用，中国将连老本也没有了，将更趋于一无所有。再者，命理之事，虽可推算准确，然而仍存变数；此为后天与先天之别，凡夫与圣贤之异，故命虽天定地造，然仍能命自我立。

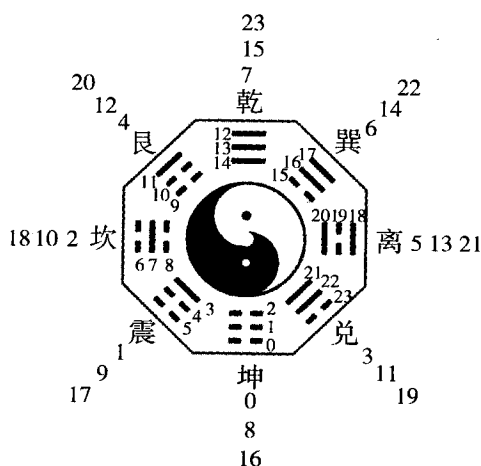
在现今我们经常性作出全盘西学拿来与国学摒弃的同时，此引用微积分的发明者之一和二进制的发明者，英国的学者莱布尼兹的经历简介描述。莱布尼兹是古老中国文明的推崇者，他在反驳那些轻视东方文化的欧洲中心主义者时说：“我们这些后来者，刚刚脱离野蛮状态，就想谴责一种古老的哲学……真是狂妄之极。”他独立地发现了二进制的计数法则，成为计算机基础理论的先驱者。他还指出在中国《易经》八卦图中，蕴涵着二进制的智慧。莱布尼兹信仰上帝，他用自己的数学知识证明上帝的伟大，曾经说过：“0是无，上帝是1，0与1创造了世界。”（注：其实上帝也是虚无，近似于佛、道、易、无极等）他把神学与科学调和了。引用此描述，是想各界人士知道西方科学家是怎样看待中国的易学，又是怎样地利用其为科学上作新的运用。我们现今的电脑，不就是外国西方学者依据我们摒弃的易学，反而作出有用的二进制代码，再而制造出阴阳二性的晶体管，以至出现计算机的电脑设备。而我国的学者等各人士，要么还抱着作命理术数之用而怨命，要么抱怨其不实迷信，要么曲解误用而不展，想想这是多么可悲而又可笑的事情。

为让读者有更广更深的了解，于此附邵雍易对应图表如下。

此参考《皇极经世书今说》内的部分资料改画，观此邵子之新创卦象对应甚有趣味，特辑录于此。邵子以太阳于天为日，于地为火，太阴于天为月，于地为水，少阳于天为星，于地为石，少阴于天为辰，于地为土。日月星辰为天之四象，水火土石为地之四象，五行居于其中为用。水火土石为本体，五行的金木水火土为致用。金出于石，木生于土，有石而后有金，有土而后有木。另外，此认为应可有声唱音和，清浊辟翕，即声有清浊，音有辟翕，唱有高低，和有轻重。

经世天地四象图一

八卦爻应时节数例图
(数可扩展类推·笔者图)

经世天地四象图表二

乾	太阳	日	暑	性	目	元	皇、化	仁	春	一数
兑	太阴	月	寒	情	耳	会	帝、教	义	夏	十数
离	少阳	星	昼	形	鼻	运	王、劝	礼	秋	百数
震	少阴	辰	夜	体	口	世	伯、率	智	冬	千数

续表

坤	太柔	水	雨	走	色\骨	岁	《易》道	士	生	一数
艮	太刚	火	风	飞	声\肉	月	《书》德	农	长	十数
坎	少柔	土	露	草	气\髓	日	《诗》功	工	收	百数
巽	少刚	石	雷	木	味\血	辰	《春秋》力	商	藏	千数

此再辑录杭辛斋易学的运气之说的两图，以便运气上等的图示参考。

五运图

六气图

(五运图与六气图参考于《杭氏易学七种·易楔卷五》)

第三章 易序象论

易序象论，又或可说为易道序象论，是指对八经卦，或六十四重卦的卦符象（包括爻符位）的序列（数列化）组成，以及卦位布阵方面的探究。凡是爻、卦等的符号排列顺序的表象数列，此整体均合称之为易序象，或可细分为卦序象与爻序象，也可简称为序象，而一般情况下，易序象是以卦序象为主作说明。也就是说，序象，是指数列对应的符号所表象的主要排列顺序。其广义之序为序列而为数列，象为象形而为图符。易序象，即易的象数义理所作的排列。易道，就是特指易学的道式，也包含易学在道学方面的结合。这里笔者主要是以探讨性为主，并提出各种观点供读者参考。

爻之序象，有如位之序列；卦之序象，有如竹之有节。数列之有序号，事物之有顺逆。易之序象，有如时空经纬，有如卦爻的整体本位、应用的规则。易道序象，主要是有易偏阳道序象，易偏阴序象，易中互序象；甚至可有易德（含阴德、阳德）域象（此域象主要指离散性的集合数组）。

易偏阳道序象，是为现今阳性宇宙世界的自然规律性的开拓性发展趋势，是事物旋动运行的积极性与主导性力量；是以先天性乾卦易道为代表的自强不息；是后天性离卦所代表的自然生长物性，或量化。其于道家即为凡夫的发展模式。

易偏阴序象，是自然规律性的本体原理，是与阳性宇宙世界的开拓发展性相逆反的对立统一，是其混沌生化孵育的本元，是事物旋动运行的消极性载体；是以先天性坤卦易道为代表的厚德载物；是后天性坎卦所代表的自然育化物性，或质化。其于道家即为圣人的发展模式。

易中互序象，是阴阳达至均衡和谐状态的最理想境界，是阴阳交合于中心或斥分于外端对反的平衡变化，是贯通于各序象之间的相对至中互的太极；是宇宙时空缩张圜道的自然永恒物性，或旋化、融化。其为一事物平衡和谐、循环往复的发展模式。

易道序象论，于古代相传自伏羲创作八卦符体系之后，紧接着的发展，主要有“三易”之说，故可变通为《连山》易、《归藏》易、《周易》易的不同易道序象。“三易”于卦爻符象都是相同的，不同的就是它们各自有其排列上的先后次序，现在于此简单地归纳说明三易之间的易卦序象。《连山》易、《归藏》易早已失传，暂时所见的都是后人的推测。

以下各小节概说一些主要的易序象。

第一节 古三易的易序象

一、《连山》易卦序象

《连山》易，相传为神农氏（炎帝）所作。

《连山》易的序象，主要是以艮卦所表象的山为六十四卦的起点（其按理应该包含还可以作为终点）。

这里先辑录引用参考《周易真原》（田合禄、田峰著）一书所引用的《连山》易即为《山坟》与《气坟·归藏易》为《归藏》易所作的探讨，可得如下《连山》的易卦序象表。至于是否与真实的《连山》、《归藏》易相类同，则不可得知，姑且假定是。

《连山》易八宫图表（引用探讨）

八宫 卦组	1 崇山	2 伏山	3 列山	4 兼山	5 潜山	6 连山	7 藏山	8 叠山
一组	崇山（君） 崇山（君）	伏山（臣） 崇山（君）	列山（民） 崇山（君）	兼山（物） 崇山（君）	潜山（阴） 崇山（君）	连山（阳） 崇山（君）	藏山（兵） 伏山（君）	叠山（象） 崇山（君）
	乾	夬	大有	大壮	小畜	需	大畜	泰
二组	伏山（臣） 伏山（臣）	崇山（君） 伏山（臣）	列山（民） 伏山（臣）	兼山（物） 伏山（臣）	潜山（阴） 伏山（臣）	崇山（君） 伏山（臣）	藏山（兵） 伏山（臣）	叠山（象） 伏山（臣）
	兑	履	睽	归妹	中孚	节	损	临
三组	列山（民） 列山（民）	崇山（君） 列山（民）	伏山（臣） 列山（民）	兼山（物） 列山（民）	潜山（阴） 列山（民）	连山（阳） 列山（民）	藏山（兵） 列山（民）	叠山（象） 列山（民）
	离	同人	革	丰	家人	既济	贲	明夷
四组	兼山（物） 兼山（物）	崇山（君） 兼山（物）	伏山（臣） 兼山（物）	列山（民） 兼山（物）	潜山（阴） 兼山（物）	连山（阳） 兼山（物）	藏山（兵） 兼山（物）	叠山（象） 兼山（物）
	震	无妄	随	噬嗑	益	屯	颐	复
五组	潜山（阴） 潜山（阴）	崇山（君） 潜山（阴）	伏山（臣） 潜山（阴）	列山（民） 潜山（阴）	兼山（物） 潜山（阴）	连山（阳） 潜山（阴）	藏山（兵） 潜山（阴）	叠山（象） 潜山（阴）
	巽	姤	大过	鼎	恒	井	蛊	升
六组	连山（阳） 连山（阳）	崇山（君） 连山（阳）	伏山（臣） 连山（阳）	列山（民） 连山（阳）	兼山（物） 连山（阳）	潜山（阴） 连山（阳）	藏山（兵） 连山（阳）	叠山（象） 连山（阳）
	坎	讼	困	未济	解	涣	蒙	师
七组	藏山（兵） 藏山（兵）	崇山（君） 藏山（兵）	伏山（臣） 藏山（兵）	列山（民） 藏山（兵）	兼山（物） 藏山（兵）	潜山（阴） 藏山（兵）	连山（阳） 藏山（兵）	叠山（象） 藏山（兵）
	艮	遁	咸	旅	小过	渐	蹇	谦
八组	叠山（象） 叠山（象）	崇山（君） 叠山（象）	伏山（臣） 叠山（象）	列山（民） 叠山（象）	兼山（物） 叠山（象）	潜山（阴） 叠山（象）	连山（阳） 叠山（象）	藏山（兵） 叠山（象）
	坤	否	萃	晋	豫	观	比	剥

依此表可知，《连山》易的八经卦的卦名是：崇山、伏山、列山、兼山、潜山、连山、藏山、叠山。其卦象依次为：君、臣、民、物、阴、阳、兵、象。六十四卦的组合形式是共八组，每组首卦为一纯卦，由一经卦重叠而成，其他七卦均由首卦中的经卦作为下体，使本组八卦成同体相连之势。《连山》易的64卦序象的组合排列，上表中的上体与下体同为：崇、伏、列、兼、潜、连、藏、叠；其对应的卦符象为：乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。

此认为，以上的列表中，其实并没有真正显示出《连山》易的序象问题，这其实与伏羲八卦中的序象相似，其八卦序象是为：乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。但这与相传《连山》易是以艮为首（或末）的序列明显是不相符，这个关键性的问题，上表所引用并未能作出解答。

于此推测估计，《连山》易的序象，按理可能性较大的应该为：艮、坎、巽、乾、兑、离、震、坤；即是先天卦阵图示的逆序列。又或许是如同八体卦阵图示的逆序列，即是为：艮、离、巽、乾、兑、坎、震、坤。这两种的可能性，应该都比上表所示的机会率大，这主要是先天卦阵的逆序象，是以先后天卦阵中，都是以艮为止的一种逆返的反向序列。“连”字有“连接”的意思外，古时还有“艰难”的含义。而

艮为山为止为垦、根、艰、垠、限、跟等相关联的涵义。故此所谓的“连山”，很可能是以艮卦为逆序象的终末变起始端的易卦序象。按理如原文中把其作为坎卦的险难是欠妥的，因为如果是对应为坎，则又是与相传的说法为艮而不相符。“连”字还有“连续，多次，不停止”的含义，故其古代的“连山”，极有可能还是相关性地指圆环的循环性圈道，即指从艮开始至乾到坤终，循环往复连续不止。这里千万别误会笔者在抨击他人说法，只要顺作共同探讨供大家参考而已。

二、《归藏》易卦序象

《归藏》易，相传为黄帝（轩辕氏）所创。

《归藏》易的序象，主要是以坤卦所表象的地为六十四卦的起点。

在《周易真原》的引用中，《归藏》易的卦名为：天气、地气、木气、风气、火气、水气、山气、金气。《归藏》易的卦序象对应为：归、藏、生、动、长、育、止、杀。《归藏》易的六十四卦的组合形式亦是共分八组，每组首卦是一纯卦，由经卦重叠而成，其它七卦由首卦中的经卦作为下体，使本组八卦成同体相连之势。其根据《气坟·归藏易》为《归藏》易所作的探讨，亦可得如下《归藏》的易卦序象表。

《归藏》易八宫图表（引用探讨）

八宫 卦组	1 天气	2 地气	3 木气	4 风气	5 火气	6 水气	7 山气	8 金气
一组	天气（归） 天气（归）	地气（藏） 天气（归）	木气（生） 天气（归）	风气（动） 天气（归）	火气（长） 天气（归）	水气（育） 天气（归）	山气（止） 天气（归）	金气（杀） 天气（归）
	归	定位	魂	乘舟	兄	造物	居域	降
	乾	泰	大壮	小畜	大有	需	大畜	夬
二组	地气（藏） 地气（藏）	天气（归） 地气（藏）	木气（生） 地气（藏）	风气（动） 地气（藏）	火气（长） 地气（藏）	水气（育） 地气（藏）	山气（止） 地气（藏）	金气（杀） 地气（藏）
	藏	交	卯	鼠	姊	化物	重门	盗
	坤	否	豫	观	晋	比	剥	萃
三组	木气（生） 木气（生）	天气（归） 木气（生）	地气（藏） 木气（生）	风气（动） 木气（生）	火气（长） 木气（生）	水气（育） 木气（生）	山气（止） 木气（生）	金气（杀） 木气（生）
	生	孕	害	勋阳	元胎	泽	性	相克
	震	无妄	复	益	噬嗑	屯	颐	随
四组	风气（动） 风气（动）	天气（归） 风气（动）	地气（藏） 风气（动）	木气（生） 风气（动）	火气（长） 风气（动）	水气（育） 风气（动）	山气（止） 风气（动）	金气（杀） 风气（动）
	动	乘轩	受种	机	风	源	戒	虐
	巽	姤	升	恒	鼎	井	蛊	大过
五组	火气（长） 火气（长）	天气（归） 火气（长）	地气（藏） 火气（长）	木气（生） 火气（长）	风气（动） 火气（长）	水气（育） 火气（长）	山气（止） 火气（长）	金气（杀） 火气（长）
	长	从师	从夫	志	丽	违道	平	顺性
	离	同人	明夷	丰	家人	既济	贲	革
六组	水气（育） 水气（育）	天气（归） 水气（育）	地气（藏） 水气（育）	木气（生） 水气（育）	风气（动） 水气（育）	火气（长） 水气（育）	山气（止） 水气（育）	金气（杀） 水气（育）
	育	流	海	爱	渔	苗	养	畜
	坎	讼	师	解	涣	未济	蒙	困

续表

八宫 卦组	1 天气	2 地气	3 木气	4 风气	5 火气	6 水气	7 山气	8 金气
七组	山气（止） 山气（止）	天气（归） 山气（止）	地气（藏） 山气（止）	木气（生） 山气（止）	风气（动） 山气（止）	火气（长） 山气（止）	水气（育） 山气（止）	金气（杀） 山气（止）
	止	约	渊	貌	济	植物	润	宽宥
	艮	遁	谦	小过	渐	旅	蹇	咸
八组	金气（杀） 金气（杀）	天气（归） 金气（杀）	地气（藏） 金气（杀）	木气（生） 金气（杀）	风气（动） 金气（杀）	火气（长） 金气（杀）	水气（育） 金气（杀）	山气（止） 金气（杀）
	杀	尸	墓	无忍	干戈	战	无伤	乱
	兑	履	临	归妹	中孚	睽	节	损

此认为，以上的列表中，亦并没有真正显示出《归藏》易的序象问题，这与相传《归藏》易是以坤为首的序列明显是不相符，这个关键性的问题，上表所引用并未能作出解答。

于此推测估计，《归藏》易的序象，按理可能性较大的应该为：坤、震、离、兑，乾、巽、坎、艮。这是与伏羲的先天卦阵相同，不同的是所取用的序列不同。其又或者可能如同八体卦的顺序是为：坤、震、坎、兑、艮、离、巽、乾。最有可能与根据的，就是帛书易上的序列了，即为：坤、震、坎、艮、乾、巽、离、兑。这样，《归藏》易就刚好与日相的昼夜和月相的阴阳圆缺相比拟，这也是道家所追求的逆返回归，是符合以阴性孵化育生长至阳性的自然规律性现象。所谓《归藏》，可能应是指阴性坤为起始的逆返回归藏贞，至乾阳元生过程的序列，是仙圣医道术士的保命修行的逆返，故才谓之为“归藏”。

如此，还同时认为，其极有可能是与《黄帝内经》内所描述的《易》学内容相关联或相同。这样说是根据的，除了都是因黄帝而创作外，从上表所探讨涉及的内容，结合“归藏”，其可能性极大。比喻，在《黄帝内经·素问》内有关的描述中，就有“少、壮、老、病、已”和“生、长、化、收、藏”的四时五运六气之说。这五运六气中的“生、长、化、收、藏”中，就有代表阴性的“藏”，再者六气作六卦的基础上，加上纯阴的贞“归”为坤，纯阳的“开”元为乾，如此筹足八数，则可成为与《归藏》易具有极其可能性的八卦表象名的序列了。而此作为顺序的相反的逆序，则成为《周易》中顺序性的伏羲先天八卦的序象了。

清代刘重庵认为后天八卦实即《归藏》八卦图，为宋邵子所谓后天之易。观《黄帝内经》之易理，确实又是与后天卦阵相似，这也可能是《说卦》说图而不明示坤卦的原因。

三、《周易》易卦序象

《周易》易，相传为周文王所作并系卦辞，周公系爻辞，合为《易经》，孔子及儒家门生附撰《易传》；《易经》与《易传》合称为《周易》。

《周易》易的序象，以天为六十四卦的起点，细分有两种排布：其一，为后天八卦阵式展开的六十四卦序象；其二，为上下经合三十六宫图表的对反式序象。在《周易真原》的引用中，所说及的《乾坤易》可能应与此相似。

在说《周易》的卦序象时，一般人都认为是指所谓伏羲的先天八卦，或以及后天八卦的序列。虽然如邵雍据《周易》的《说卦》传内，所说创画出的先天与后天八卦，然则笔者认为，根据各种迹象，都可说明《周易》的卦序象，主要的并非是说先天八卦，而应该主要是说后天八卦。相反，先天八卦应该是属于《归藏》易逆向的卦序象，是《周易》后天八卦的基础性、原理性的理论。后天八卦的易序象，如按《说卦》传内的描述顺序，可是为：震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮。其特点可以说成是以阳初震为起始，以大阴艮为终止，这也是以其所表象的震为起动（对应为春季），艮为限止的对应特性相通。而孔子儒家

门生又在此基础上，进一步把后天八卦为主的《周易》，结合先天卦阵与道家，发展完善成以乾坤，或先后阴为主体的对反形式相互并列排序的序象，并以此按阴阳两性分为上经与下经，对反合互为三十六宫，其排列方式流传至今仍未有改变而一直成为通行本。儒家的中正、中和与道家的中一、太乙（亦可指太极中的阴阳二合一，亦为后天之始震而有别于先天初坎）等，正是很好地反映出与对反式序象的关系。这当然亦不一定是儒生所作《说卦》传内的序象，其可能是作辑录而已，此姑且如是说。这亦可能真是周文王所创作的又一“对反易”，或称为“对反”式的卦序象。此所谓的对反，是指以对卦或反卦为主体的形式两两相交相覆合相关联的并合排列。通行本以“对反易”作的序象，此以简单的八经卦作排序是为：乾对坤，坎对离，震反艮，巽反兑；其又可为：乾、坤、坎、离、震、艮、巽、兑。然而问题又同时出现了，现发现最古老的“原文《易》本”帛书易，又是明显与通行本的序象排列不同。这样，实际上的《易》卦序象是存在可变性的。帛书的八经卦易序象为：坤、震、坎、艮，乾、巽、离、兑。这其实是与二进制数码作对应为主的八体卦的序象相似，而这也有可能就是原来的《归藏》易。这后天八卦的排列才真正是周文王所创作的《周易》，而“对反易”的序象注解才可当成是孔子儒家门生的创作。要么，就可能是先后天皆源于伏羲易，而《周易》的对反排列为周文王所创。苦于无第一手资料考究，故实不可得知，只能作推断而已。先天的对反与后天的对反是有所不同的，先天对反合于和谐端正的中互而融和，后天对反是对与反分开而清晰，是以重阳性显实为主的偏阳中一的中互。即先天有如佛家所言的出世法，后天有如佛家所言的世间法；先天有如西学的绝对性，后天有如西学的相对性。

在此，把《周易》内所出现或描述的易卦序象，分类为：①先天八卦易序象，②后天八卦易序象，③“对反易”卦爻序象。而通行本的《周易》卦爻辞说的排列顺序所作的“对反易”卦爻序象，应视为《周易》最基础的另一易序象。请参考前面章节的《周易》通行本文王六十四卦合三十六宫的图表。

四、伏羲先天易卦序象

先天八卦，古原《周易》的《说卦》传并无此称谓说法，据说其是自宋朝邵雍所著的《皇极经世》的书中，绘制有伏羲八卦和六十四卦方位图，并保存在朱熹的《周易本义》中。据说是邵雍首次提出先天八卦与后天八卦的说法和对应图式，并说先天卦阵为伏羲所创，后天八卦为周文王所创。而这两图式，经朱熹为代表的广泛推崇而流传、影响和应用至今，从而一直成为现今的主流易序象。

伏羲先天易卦序象，邵雍按《说卦》传，列作为：乾、兑、离、震，巽、坎、艮、坤。其中，前四卦的组合为顺行，后四卦的组合为逆行。具体的六十四卦的序象，如下表的“伏羲先天八宫卦序图表”

伏羲先天八宫卦序图表

八卦 八宫	1 乾	2 兑	3 离	4 震	5 巽	6 坎	7 艮	8 坤
1 乾	乾	夬	大有	大壮	小畜	需	大畜	泰
2 兑	履	兑	睽	归妹	中孚	节	损	临
3 离	同人	革	离	丰	家人	既济	贲	明夷
4 震	无妄	随	噬嗑	震	益	屯	颐	复
5 巽	姤	大过	鼎	恒	巽	井	蛊	升
6 坎	讼	困	未济	解	涣	坎	蒙	师
7 艮	遁	咸	旅	小过	渐	蹇	艮	谦
8 坤	否	萃	晋	豫	观	比	剥	坤

五、文王后天易卦序象

后天八卦，与先天八卦一样，同样是宋朝邵雍据《说卦》传的内容所创称的卦位阵式，其相传为周文王所创制。

文王后天易的八卦序象，如按《说卦》传内的描述顺序，可是为：震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮。再以此八个卦的序象，如同上表一样作八宫的组合排列，则可得出所谓后天八卦的“真正”易序象。该表为如下的“文王后天八宫卦序图表”。

文王后天八宫卦序图表

八卦 八宫	1 震	2 巽	3 离	4 坤	5 兑	6 乾	7 坎	8 艮
1 震	震	益	噬嗑	复	随	无妄	屯	颐
2 巽	恒	巽	鼎	归妹	大过	姤	井	蛊
3 离	丰	家人	离	明夷	革	同人	既济	贲
4 坤	豫	随	晋	坤	萃	否	比	剥
5 兑	归妹	中孚	睽	临	兑	履	节	损
6 乾	大壮	小畜	大有	泰	夬	乾	需	大畜
7 坎	解	涣	未济	师	困	讼	坎	蒙
8 艮	小过	渐	旅	谦	咸	遁	蹇	艮

六、京房“游魂易”八宫卦序象

汉朝京房的“游魂易”八宫卦，其卦序象所对应的年月时节等，对现今的影响仍然存在。京房是继承焦延寿的易学，进一步发展了孟喜的卦气之说。其不仅以卦配一年的月数，而且以爻配一年的日数。但六十四卦共有三百八十四爻，配一年的三百六十五又四分之一日，如何配好呢？其对孟氏的卦气说加以改造，保留了十二消息卦的说法，不过却将坎离震兑作为四正卦，纳入一年的日数之中，连同巽、艮两卦合共六个卦组，共同主管二十四节气。其大概是为，四正卦的初爻，主管二至二分之爻，各为一日的八十分之七十三；颐、晋、升、大畜分别居于四正卦之前，各为五日十四分；其余各卦皆当六日七分。其还鲜明地提出阴阳二气说，解释一年四季的变化过程，进而以此解释易学中的变易学说，并阐述阴阳转化的观念，提出了“物极则反”之说。其后来经过扬雄、欧阳修的阐发，至程颐才作出了“物极必反”的概括性定论。

京房的“游魂易”八宫卦的组合排列的序象为：乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑。请参考前面章节的世魂“八宫六十四卦”图表。

七、八体卦易卦序象

八体卦的序象，是笔者把爻组成卦的排列顺序，对应作二进制数码转换成的十进制数值作数字的序列，是以爻序象为主要基础，扩至卦序象，到表示整体易序象的一种排序方案。

八体卦易卦序象，其八经卦组的序象是为：坤、震、坎、兑、艮、离、巽、乾。如下图所示。

八卦 八宫	7 乾 ☰ 111	6 巽 ☴ 110	5 离 ☲ 101	4 艮 ☶ 100	3 兑 ☱ 011	2 坎 ☵ 010	1 震 ☳ 001	0 坤 ☷ 000
乾 ☰ 7 111	63 乾 ☰ 111111	62 姤 ☱ 111110	61 同人 ☲ 111101	60 遁 ☲ 111100	59 履 ☱ 111011	58 讼 ☱ 111010	57 无妄 ☲ 111001	56 否 ☷ 111000
巽 ☴ 6 110	55 小畜 ☴ 110111	54 巽 ☴ 110110	53 家人 ☲ 110101	52 渐 ☲ 110100	51 中孚 ☴ 110011	50 涣 ☴ 110010	49 益 ☲ 110001	48 观 ☲ 110000
离 ☲ 5 101	47 大有 ☲ 101111	46 鼎 ☲ 101110	45 离 ☲ 101101	44 旅 ☲ 101100	43 睽 ☲ 101011	42 未济 ☲ 101010	41 噬嗑 ☲ 101001	40 晋 ☲ 101000
艮 ☶ 4 100	39 大畜 ☲ 100111	38 蛊 ☲ 100110	37 贲 ☲ 100101	36 艮 ☶ 100100	35 损 ☲ 100011	34 蒙 ☲ 100010	33 颐 ☲ 100001	32 剥 ☲ 100000
兑 ☱ 3 011	31 夬 ☱ 011111	30 大过 ☲ 011110	29 革 ☲ 011101	28 咸 ☲ 011100	27 兑 ☱ 011011	26 困 ☲ 011010	25 随 ☲ 011001	24 萃 ☲ 011000
坎 ☵ 2 010	23 需 ☲ 010111	22 井 ☲ 010110	21 既济 ☲ 010101	20 蹇 ☲ 010100	19 节 ☲ 010011	18 坎 ☵ 010010	17 屯 ☲ 010001	16 比 ☲ 010000
震 ☳ 1 001	15 大壮 ☲ 001111	14 恒 ☲ 001110	13 丰 ☲ 001101	12 小过 ☲ 001100	11 归妹 ☲ 001011	10 解 ☲ 001010	09 震 ☳ 001001	08 豫 ☲ 001000
坤 ☷ 0 000	07 泰 ☲ 000111	06 升 ☲ 000110	05 明夷 ☲ 000101	04 谦 ☲ 000100	03 临 ☲ 000011	02 师 ☲ 000010	01 复 ☲ 000001	00 坤 ☷ 000000

八卦卦八宫（自下右向左上排列）

八、“中互易”卦序象的探究

“中互易”，是在通行本《周易》中对反并列排序的“对反易”作参照，再根据易学的阴阳易交于中互贯一等原理，增加改造成为包括阴阳中的大与小、中与中，然而才再作对反并列排序的均衡和谐对等的排序方法。其是基于爻符号阴阳数的多少及卦象等作分类并列。按理对于“对反易”内纯爻数对反均衡式的并列排序，即阴阳大与大、小与小、中与中，亦应是“中互易”内的一种方法。而对于阴阳中的大与小、中与中的排序方法，又可称为“交互易”。

交互，只要是指卦阵图示中于中心交叉对称两端作和谐均衡的表象。比如，对于如上对下、左下对右上等，都是属于对反式的并列取象排序。而对于如同后天的内外中互，即内里对外围为主，再以中正进行错杂交互式，或于中的外内作顺逆旋向的交互式，则应属于交互式的并列取象排序。如此“中互易”的表现形式，主要就是“对反易”或是“交互易”两种中的其中一种。这样，中互易就有如太极，对反与交互贯通阴阳两仪。对反为体为阴，交互为用为阳；这两种并排列序的方式，都是两两中互成太极和谐的一种拟象数列的反映。因《周易》通行本已作了对反式的中互易序象。故此，这里一般所说的中互易，都是以交互式的为主导。

比如，在“太阳、太阴、少阳、少阴”的四象卦中，如按“中互易”的序象，则排序应是为：太阳与少阴、少阳与太阴，这是两两相错互列。这样，就可构成易学八卦爻符号内，所追求的中正太一的均衡和谐。这种平衡状态，此把其又称之为易道中的“中互”太极。八经卦或六十四重卦，如同四象卦的排序方法一样，把所需排列的卦按爻符号性，分成若干个少阳或少少阳等，从而排列出来。这种排序方法，并不局限于某种卦序，而是可以适用于各种“易”的序象。

对于先天八卦，其实这个先天卦阵中的对反关系本身，就已经是其中一种“中互易”卦序象的排列方位。先天卦阵的“中互易”卦序象可为：乾对坤、兑对艮、离对坎、震对巽。但其对于后天八卦则有明显的不同。这就与通行本《周易》的序象排列方式的“对反”易相近同了。

现举例以后天八卦阵式的内外错杂作说明，现如果把后天卦阵，排列成有如先天卦阵卦位上的对等均衡，其依据卦阵图式的方位，乾坤虽在先天卦阵中的方位是均衡对称，然而在后天中则是不能成为均衡对

称了。那么，如按阳始的震为首作“中互易”的卦序象排序，其则是为：震对坤、离对坎、兑对艮、乾对巽；其亦可表示为：震、坤，离、坎，兑、艮，乾、巽。若依《说卦》则为：震、兑，离、坎，乾、巽，坤、艮。如果是改成为以至外的阳乾为首作“中互易”的卦序象排序是与以震的相同，其可改示为：乾、巽，兑、艮，离、坎，震、坤。如此，再以八宫卦表的组合形式，则可把六十四重卦的序象排列出来。这里的后天卦阵的“中互易”序象排列法，不能简单地按先天的卦阵一样作图示上的对角线上交对取用，而是根据后天八卦所隐含的实质性的乾为阳外，坤为阴内中所映射方位，才能作出正确性的阴阳均衡的“中互易”序象。如以四象的阴阳太少及大中小等作对比说明，可对应为：乾（太阳）对巽（少阴），兑（大阳）对艮（大阴），离（中阳）对坎（中阴），震（少阳）对坤（太阴）。然而其中的“兑（大阳）对艮（大阴）”看起来不太均衡，这亦说明了后天八卦是偏阳性发展的自然物进规律性。

如对于八体卦的序象中，刚好是中互易序象式的排列，即是为：坤对震、坎对兑、艮对离、巽对乾。这样，八体卦所成交互式为主的中互易序象，是相对其它的易序象而言，也是较理想的均衡和谐式的数字排列方案。这与先天八卦对反式的中互，两者亦可构成一种和谐的统一。

以上对反与交互式的中互易序象的说法，只是在归纳称谓中的一种明确化的探讨。其实际上早在《周易》及其《说卦》传内描述的排列，均已有所采用。这也可以说明为什么通行本《周易》的卦序象，会最终排列成如今的上下经对反式的中互均衡并列序象了。

九、“水火易”（或八用卦）卦序象的探究

“水火易”（或八用卦）上下经的卦序象，是根据《周易》的文王六十四卦合三十六宫，把其所依据的对反并排的关系，结合八体卦的序象排列，改成为整体性对反的序象排列。其具体如下图的“八用卦得上下经变通三十六宫图”表所示。

六十四卦合三十六宫表

上三十二卦合十八宫	乾 	姤 升	大有 同人	履 小畜	讼 需	离
	遁 大壮	兑 巽	鼎 革	睽 家人	无妄 大畜	旅 丰
	否 泰	益 损	大过 	中孚 	蛊 蹇	噬嗑 贲
下三十二卦合十八宫	节 涣	归妹 渐	小过 	颐 	咸 恒	未济 既济
	井 困	升 萃	蹇 拇	屯 蒙	艮 震	临 观
	坎 	明夷 昼	谦 豫	师 比	复 噬	坤

八用卦得上下经变通三十六宫图

十、太乙卦序象

太乙卦序，是参考《太乙通解》（杨景磐著）一书改画。太乙行十二运，十二运统六十四卦，所得太乙十二运六十四卦次序表。

太乙十二运六十四卦次序表

（注：卦符略，因疑原参考二进制数欠妥，此改依笔者的二进制代码数值作对应）

天地否泰 (第一运)	乾 63	坤 00	否 56	泰 07		
(合和数)	63+00=63		56+7=63			
男女交亲 (第二运)	震 09	巽 54	恒 14	益 49	坎 18	离 45
(合和数)	09+54=63		14+49=63		18+45=63	
	既济 21	未济 42	艮 36	兑 27	损 35	咸 28
(合和数)	21+42=63		36+27=63		35+28=63	
阳晶守政 (第三运)	大壮 15	无妄 57	需 23	讼 58	大畜 39	遁 60
阴翥权衡 (第四运)	观 48	升 06	晋 40	明夷 05	萃 24	临 03
(合和数)	15+48=63	57+06=63	23+40=63	58+05=63	39+24=63	60+03=63
资育还本 (第五运)	豫 08	复 01	师 02	比 16	剥 32	谦 04
造化行天 (第六运)	小畜 55	姤 62	同人 61	大有 47	夬 31	履 59
(合和数)	08+55=63	01+62=63	02+61=63	16+47=63	32+31=63	04+59=63
刚中健至 (第七运)	解 10	屯 17	小过 12	颐 33		
群愚位贤 (第八运)	家人 53	鼎 46	中孚 51	大过 30		
(合和数)	10+53=63	17+46=63	12+51=63	33+30=63		
德义顺命 (第九运)	丰 13	噬嗑 41	归妹 11	随 25	节 19	困 26
姤惑留天 (第十运)	涣 50	井 22	渐 52	蛊 38	旅 44	贲 37
(合和数)	13+50=63	41+22=63	11+52=63	25+38=63	19+44=63	26+37=63
寡阳相搏 (第十一运)	蹇 20	蒙 34				
物极元终 (第十二运)	睽 43	革 29				
(合和数)	20+43=63	34+29=63				

观此表序列可知，六十四卦是按一定规律性作排列的。太乙十二运，可分作六组，每组二运，除第一运含四卦，第二运含十二卦外，其余每相邻二运为一组，每运所含卦数相等。每运中都以相邻两卦为一组进行排列，每组卦符象不是反象（即覆）就是对象（即变）的方式排列相应而成。第一运与第二运共含十六卦数，两两对反共分为八组。其余都以每两运的两卦相互对应为一组。所对应的组配对的二进制代码数值和均为数 63。

第二节 古三易的卦阵图探究

古三易之《连山》易、《归藏》易、《周易》古传至今的卦阵图形，除《周易》由宋朝邵氏传画的先后天卦阵图外，其余的图示并无明确的文字或图形流传，此应是佚传所失之故。

古今对于古三易卦阵图的探究，亦不多见有，现今暂只见于《易经探源与人生》（台湾·吴秋文著·九州出版社）一书中，见唯一有较全面的图示说明，而其它均未能明确说明并作出正论的则应不算在内。此辑录新见的《连山》易、《归藏》易图，加示之为吴氏图，以此有别于笔者据此改善的图示。吴氏《连山》、《归藏》卦图，均被笔者将中间加画了太极阴阳仪图，并为作对应，把原图的由内向外看均作了相应的由外向内的改善，以便于读者对照理解其阴阳旋向，此辑录作相互对照只作探讨，故特此说明。

从各图示中，可以看到，笔者画的《连山》卦图（此图 2）是在吴氏《连山》卦图与韩国国旗的基础上，按照韩国国旗上的阴阳仪与四正卦的分布，再依据上阳下阴，左阳右阴的原理作指导基础，重新改善绘画而成。李氏《连山》卦图明显是与吴氏《连山》卦图成对反之象，而又与韩国国旗相近同。

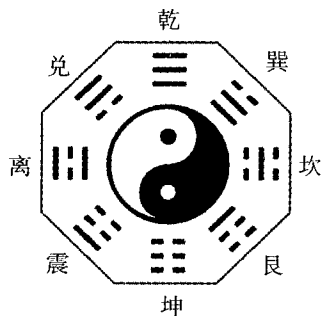

图 1 邵氏先天卦图

图 2 吴氏《连山》卦图

图 3 吴氏《归藏》卦图

图 4 邵氏后天卦图

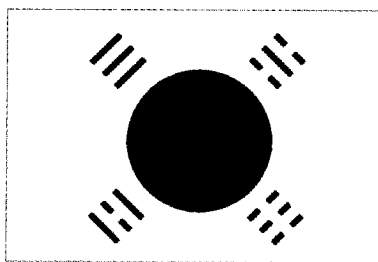

图 5 南韩国旗四卦图

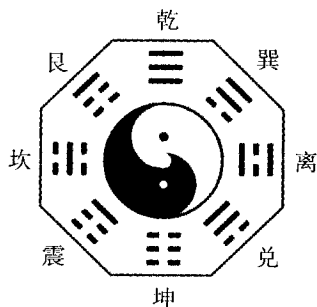
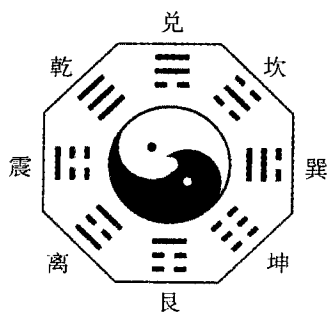

图 6 《归藏》卦图

《归藏》卦图（此图 6）与吴氏《归藏》卦图则有明显的不同之处。吴氏《归藏》卦图纯粹是在邵氏先天卦图的基础上，将其画成对反之象（即映象式的调转），其则成了现今西方地图的右东左西，上北下南的乾坤对应，其实质性等于是先天八卦，根本不能反映《归藏》易“归藏”之名所蕴含的特征。然而李

连山八卦图 2

图 2 《连山》卦图

氏《归藏》卦图，则是依据帛书原古易序象而绘画成的。其特点是在保留原有上乾阳下坤阴的基础上，按太极阴阳仪图的逆旋向，把各卦象返归于坤阴归藏。笔者的《连山》与《归藏》卦图，以韩国国旗及帛书易作理据，按理其应是近似古《连山》与《归藏》易的可能性最大，这可以说初步的推断理据是成立的，只差的就是历史的考究与印证。

如此，初步确立了有依据的假定《连山》与《归藏》易的卦阵图形，对于研究和填补历史上的空白佚失，是具有其重要而又特殊性的意义。这对于理解易道的阴阳仪与卦序象相应的旋向，以及易学的历史发展与应用，均有其需要性。

第三节 古三易的新解

一、古三易的新解

所谓新解，充其量只是综合其它所出现的及有感而发的见解而已，或说是重新作明确的归纳与联想而已，让读者见笑了。既有新解，则先回顾原解。

对于古三易的历史概况，读者可参阅前面章节所作的介绍，或可参考其它易学类书籍，此只作部分的概述。

古字之所指年代，虽有不少学者有用古字之处，且大致相近，然亦并未作明确说明，故今笔者试探究古字所指的年代观点。古所指的年代，此分其总体为三古，再细分为五古。三古指上古、中古、下古；五古指远古、上古、中古、下古、近古；远古之前为盘古。两种古代称谓可混合使用。三古的上古指石器时代的原始社会，中古指夏朝（约公元前 21 世纪后）至东周列国的春秋战国时期（约公元前 221 年前）、下古指秦（约公元前 221 年后）与汉（公元 220 年前）（或至宋朝）的封建社会时期。五古的远古指旧石器时代（约 9000 年前），上古指新石器时代（约 4000 年前），中古指夏朝（约公元前 21 世纪后）至东周列国的春秋战国时期（约公元前 221 年前），下古指秦（约公元前 221 年后）至汉（公元 220 年前）的时期，近古指三国（约公元 220 年后）至清朝（约 1911 年前）的时期，民国为近代时期。如此确立，是为了大致明确年代时期的对应。

1. 《伏羲易》为古四易

所谓三易者，是指易学历史发展上的夏《连山》、商《归藏》、周《周易》这三种古易所成的易序象卦列。而夏《连山》、商《归藏》基本上于下古时期早已失传。

然而，此看法是，自古应不止于古三易，古三易之说，按理应改为古四易。何以言之？古三易无疑是夏《连山》、商《归藏》、周《周易》三易，然而为始首的伏羲先天卦易，或称《伏羲易》，可简称为《伏羲》，即如邵氏的先天卦阵图所示，于理应视为一易，合之则为古四易。此为古三易的新解之一，为古四易。其中邵氏曾称《伏羲易》为先天，《周易》为后天之别。此综合各易之易，可言为互易，以四易为要，如若四时出五运六气等一样。

2. 《连山易》之于《墨经》

《连山》易为神农氏作，神农氏又称列山氏及连山氏，曾继伏羲而作《连山易》，所画八卦称《连山》八卦。《连山易》以艮为首，且艮象为山，重艮卦则是山上山下，又有说云气出内于山，故名谓之《连山》。

唐朝孔颖达云：“《连山》起于神农。”《史记》也说：“神农观日中交易之象，始作重卦。”又皇甫湜云：“《连山易》，其卦以纯艮为首，艮为山，山上山下，是《连名山》（注：可见《周易》之前已有重卦）。象云气内出于山，夏以十三月为正，人统，艮渐正月，故以艮为首。”郑康成在其《易赞·易篇》中

解释说：“《连山》（）者，象山之出云，连连不绝。”

而艮卦的主要大象是“山”，其主要象义是“止”，以象征群山相连，绵绵不绝，宁静安详，人民乐业。大禹治水时登山涉水，深悟山川形势之胜，即位后民丰物富，海宇安宁，因此法神农易《连山》，夏《易》便是《连山易》。周代的墨家，取法神农和大禹的苦行，主张非攻和兼爱，因此后人又称墨家《易》即《连山易》。

于此认为，艮还有“根”、“限”之义，艮既可为始，亦可为终，为有始有终也，故以《连山易》为主修者，必做事有始有终，有条有理，以内而外。我们看看古代的墨家，在西方曾经亦非常重视，主要是墨家实为现今之科学家也。再观世界列强，西方科技与东亚韩国、日本之科技，同样先进而精巧，其所承之祖，实为墨家所传之《连山易》与《墨经》，也是西方文化所崇扬之兼爱及极反，而有物进阳盛、优胜劣汰、富强争胜的主流思想，所根源归属之处。此如以历史作考究，亦均不无此实据可证。

为使读者对中西方文化的源流，以及墨家《易》的科学性有全面的新了解，在此再着重介绍一下墨子的《墨经》。

东周的春秋战国时期，诸子百家当中有一个与孔子学派齐名的学派，叫墨子学派，即现所说的墨家。这学派十分重视自然科学的研究和知识积累。从这学派的主要著作《墨经》中可以发现，它关于圆、线、面等的定义，比西方欧几里德几何学的定义要早 100 多年。《墨经》中实际记载的内容，还涉及光学、力学等方面。光学方面，《墨经》讨论了光的小孔成像原理，指出了光的直线传播规律；记述了光的反射，平面镜、凹面镜和凸面镜成像情况，发现了一些规律性的东西；书中甚至谈到了火的颜色与火的温度的关系，指出运动中物体的影子是不动的，它看起来像是运动，其实只不过是旧影的消失、新影的产生，其间只是极短暂的间隔，人眼觉察不到，所以感觉影子在移动。力学方面，它最早抽象出了“力”的概念，并给力下了定义。通过分析杠杆平衡的种种实例，得出了“长，重者下；短，轻者上”的结论，萌生了力矩的概念。《墨经》中还记述了有关流体静力学的现象，初步形成了浮力原理的思想。它还议论了空间、时间以及时空的关系。它认为时间包括古今早晚的一切时间，空间包括东西南北中的一切空间，它们都是连续的、无限（注：艮有限之义）的，而它们又是由小得不能再分的时间元“始”（注：艮有根之义），空间元“端”（注：艮有止、限之义）所组成的，由此提出了无限时空和时空相互联系统一的观点。《墨经》中还提到了物质不灭的观点，以及不同类的物理量之间不能相互比较的观点。几何学方面，《墨经》对一系列几何学概念曾给予抽象概括，并作了合理的定义。例如，用同样高低定义“平”，用三点共线定义“直”，还提出了和现在概念相同的圆的定义。对点、线、面、体等概念，《墨经》也分别作了说明。它的数学思想处于当时世界领先地位。《墨经》还记录了墨家学派的许多技术发明和技术方法（注：此所作的技术创新与发明，实际上就是《系辞》上记载的类似“作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离”等易学的体用与科学性、实用性，亦也是受儒家思想影响误解而被忽略的），包括应用了定滑轮的“云梯”，能在路上自由行走的“木车马”（注：即类似现今的机动车辆或自行车马类等），保卫城市阻止敌人进攻的十二种守城法，等等。

《墨经》的思想价值还在于，它标志着我国古代的某些杰出思想家，已能透过直接观测和实验现象，概括上升为抽象的理论，这种思想方法恰恰是西方科学得以迅猛发展的强大动力。这也是我国受儒家着重礼仪德智伦理文学科举等的影响，以及汉代后“独尊儒术，罢黜百家”的影响，以致造成墨守成规、不思进取、迂腐保守、抨击异说等之偏弊。难怪秦始皇做出惊人的“焚书坑儒”之举，其所出之因说不定亦与此料想之中有关，是为日后国家强盛发展扫清障碍，可惜的是汉朝又将其尊崇至极而把其它学说有所偏失了。儒家如不是孔子问道易于老子，恐怕今天的中国更封建保守了，更难对反易变成是西方之强国了。故学易之士，实须知儒《易》之利弊，以此重视佚失《易》之科学性、重要性、可利用性等，结合道易、墨易、医易等各家之长，将会是把易学崇扬创用的又一关键所在，且应把伦理礼教的重点，加入各家科技巧艺等的重要性，方能融和大同。此亦为古三易的新解之一，《连山易》为《墨经》墨易之科技创用。

3. 《连山易》之于科技

我们返回来再看看《连山》艮卦的卦爻符号(䷳)，其于《说卦》传为少男，其于此八体卦的二进制数理为大阴大女，为外刚阳而中内皆柔阴，为怡静安守之象义。艮的反卦为震卦，其对卦为兑卦，隐卦(即对卦的反卦)为巽卦，合卦为阴。其于卦的象义来理解，则艮义可为根为萁为狼为垦为艰为退为限为止而收等，反卦震义为动起而出，对卦兑为夺悦见盛而亨，隐卦巽义为迅散而入。其对应于西方列强与东亚强国，亦皆与此之本对反隐等卦象数义理相配对，如西方的科技，强起而迅猛，动夺而亨利，根连而不止，安守而怡养，艮出而悦人，春有如绵山之象，是故反隐阴小而显强大也。

故此，神农氏之《连山易》，实为科学也，重科创技也，收弱放强也。此为古三易的新解之一，《连山易》为隐科垦内、显技强外也。

阴阳五大学科之一的风水学，依笔者的看法，其理应是源于《连山易》为基础。因为风水最重视水与山，要求能背山面水，依山傍水，明山秀水，藏山曲水等，作为最理想的居处，其作用除了众学者所说的微波聚气之外，最重要的是与古代的生存环境有关。例如，俗话说“靠山吃山，靠水吃水”，人之所以生存，明静的山与水的资源，是古人类赖以生存的环境，靠山，则水灾可避，山中洞穴，古人以此作屋室，水源也是古人必靠近才便于生存的。其卦符号艮山如高处之穴，而坎水为低处之陷穴，而兑泽亦为曲聚之穴水，故风水之“山泽通气”，实为出于艮兑为主要的《连山易》而已。风水于卦符号为涣、咸、中孚等卦，其义理可通。

4. 《归藏易》之于《道德经》

《归藏》易为黄帝所作，其以纯坤阴为首始，坤为地，万物莫不归而藏于中，故曰《归藏》。黄帝法伏羲、神农氏而治《归藏易》，以坤、乾两卦居首。故杜子春云：“《归藏》黄帝。”朱元升云：“《归藏》易，黄帝演《伏羲》、《连山》易而作。”《山海经》说：“黄帝得《河图》，商人因之曰《归藏》。”贾公彦说：“《归藏易》以纯坤为首，坤为地，万物莫不归藏其中。殷（指殷商时代）以十二月为正，地统，故以坤为首。归藏四千三百言。”东汉桓谭云：“是《归藏易》为黄帝作。”既然黄帝作有《归藏》易，亦有《内经》，故此如要较正确地理解《黄帝内经》中的易学思想，则了解《归藏》及《周易》是有其必要性的。

坤的卦爻符号为(䷁)，表象为地，是为纯阴、静、退、无、柔顺、平曲等义，以象征地势顺天而行，滋生万物，深具天理自然之妙！商汤放夏桀于南巢，顺天应人，休养生息，因此取法黄帝《归藏》，商易就是《归藏易》。又因商代的文字、经典和占问之辞，多刻画在龟甲，所以《归藏》又作《龟藏》（注：故有龟为神兽之一玄武而为北方坎水）。周代的老、列、庄三子，崇奉黄帝，提倡清静无为或无为而治的自然主义，因此后人又称道家《易》即《归藏易》。笔者观西方或国外的人事个性，多属自然主义者或个人主义者，其所出之源由，亦有可能与老子西去传道之事有关。

有关《归藏易》的说法有如下几处。其一，是取于万物莫不归藏于地中，所以名为《归藏》；其二，是取于卦首，《归藏》易序象以坤为首，坤为地，万物莫不归藏于其中；其三，以黄帝为归藏氏，以代名《易》，与《周易》取姓而名相同。《归藏》所代表的时代，有说为属于黄帝，有说为属于殷商，亦有说为夏朝夏易，均不能有所定论。笔者参照《内经》的见解，《归藏》理应出自黄帝的朝代，继而传承致夏朝与殷商朝，到周朝初以周文王、周公为首，则出现了《周易》。

5. 《归藏易》之于科技

《归藏易》的科学性与重要性，以及其可用性与无限性，是众学者所没有多说及而忽视。《归藏易》的科学性在《道德经》与《内经》内实已略见一斑。

例如，老子在《道德经》内引喻无为而有的风箱理论技巧，一进一出，一往一复，从无而有，从有而无限，循环而往复；物质由阴无归藏从而孵化蜕变而出阳有，这其实是多么的具有科学性。这亦有如我们现今开车驾驶，往往就出现此种现象，当要向前行驶时，则往往需要先作向后驶，以便于更好地向前行，这可说成是欲前先后，欲左先右，反之亦然。这种成对反状态而又能以阴为主体，从而达至阳用的功效，也正是西方科学所宗崇的，尤其是化学与生物学等。其归者，义含归合、返归、回归、化合、归除、归整、归终、归属、归总、归类、归纳、归并、归附、归隐、归根到底等之义；其藏者，实也具归义，然

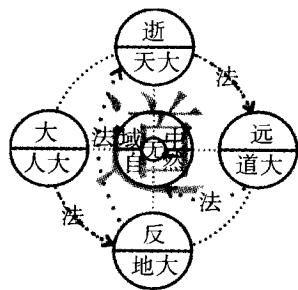

又义含收藏、聚集、隐藏、包藏、容藏、内藏（可通内脏）、宝藏、道藏（道教书籍的总汇）、释藏（佛教经典的总汇）等，从而可引申归为无，藏为无而涵有的理解。归合之藏而化合，就是化学与生物学的聚合变化。归者阴也，藏者亦阴也，阴阴之极而生无穷，阴无之至极而易变对反化生为阳有之至极，即坤归藏之无易变而为乾阳之有也；故能“道恒无为而无所不为”、“无为而无所不为”。

然而在《道德经》的“道可道，非常道”，实隐藏引发出气功的人体科学、化学、生物学、电子学等的科学性，故其成为道家化学（例如火药的发明）、气功学的始祖。其与据《连山》易所出的《墨经》，引发出物理学（包括光学、力学等）、数学（包括几何学等）、技术制造等，成为对于科技科学同等重要的学说理据的始祖，这也是易学继中医等后所开拓出的易用新创的其它学说。

观老子《道德经》与孔子的儒家思想作比较，孔儒与老道的所出相距不远，其孔子儒之所出，亦皆出于《周易》与老道，其中庸出于《周易》之中正，儒德出于《道德经》之德也。孔儒虽亦有其精要处，然与《道德经》相比，其也容易令人曲解而偏失。然而这两学的精要，却都不为后世人所正解利用，也不知为何？我国后人总爱以曲解之著而抱守之，实也怪哉！此下引载老子《道德经》内的一些文句作说明。

在《道德经》的第十一章中，则有说明创新与应用的科学性，其说：“三十辐同中毂；当其无，有车之用。埴埴以为器；当其无，有器之用。凿户牖以为室；当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”观此，实则就是易学上的阴阳无有的体用对反，从而达成器件上的创新与应用，然此创新为应用之理，据为以无创而出用有也。西方崇尚的相对性的人人平等的思想，实也于《道德经》内有所暗示。《道德经》所依据《归藏易》的精要，实精益求精，精辟独到。例如，在第二十五章内说：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，强字之曰‘道’，强为之名曰‘大’，大曰‘逝’，逝曰‘远’，远曰‘反’。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”此乃河图之五行，请参阅老子大和道易图。这明显是以《归藏易》的以坤阴为主体的圆道作为依据，从而引发出“自然”规律性之名。但老子用心良苦，为防别人误解，特在首章节中明确启示了名称的类似性与不要执著于一名的科学性与重要性。例如，其在第一章内说：“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始也；有名，万物之母也……两者同出，异名同谓；玄之又玄，众渺之门。”老子的自然无为而忘我有所作为，其于我国自汉以后，多有曲解而以为是无所作为的自然怡然，其实则是以无体而有用；老子重法治而非人治，此又被后人曲解而恶刑；老子主张不拘泥于门派学说等；然而这些，反而是今西人所能做到的。老子主张所隐示的“大和”哲学，更是成了东邻的日本（日为阳离、本为阴坎）帝国所崇尚。

老子大和道易图

反观《归藏》之易，以坤阴为始首，从而达至乾阳。坤为阴为柔为内为体，乾为阳为刚为用，故《归藏》之坤阴作无限大体的微隐归藏，其对反易变则为乾阳的无限大用的宏显展现。大至极则易反为小，小至极则易反为大，故其所谓大小有无，实为相对而为无形之变化也。其中大者为阳，小者为阴，然事物发展之后天皆为阳性之大的自然规律性。故此，由于西方传入老子易道与墨子《墨经》，则数学、物理、化学、生物学等科技科学，则皆盛于西方而成其新起之强。

6. 《周易》之于《易传》

《周易》为周文王所作，系以卦辞，周公完善之，系以爻辞；其后孔子及其弟子儒生，辑录注说而扩展之，并合为《易传》。孔子治《易》而叹道：“周监于二代，郁郁乎文哉！吾从周”（见《论语·八佾篇》）。唐朝孔颖达说：“易者，变化之总名，改换之殊称。自天地开辟，阴阳运行，寒暑迭来，日月更出，乎萌庶类，亭毒群品，新新不停，生生相续，莫非资变化之力，换代之功，然变化运行，在阴阳二气。故圣人初画八卦，设刚柔二画象二气也。布以三位，象三才也。以文王所演，故谓之《周易》；其犹《周书》、《周礼》以别余代。”是为《周易》之明证。《周易》与《归藏易》相反，同时又结合了其它易学在

内，其以乾阳为始首为外中之外，以坤阴为终末为内中之内，以正偏交错作对反之体用。

自宋朝邵子画示出《伏羲易》卦为先天卦图，《周易》为后天卦图，自此以先天为体后天为用的原则确然明了。邵氏先天数序，实为阴阳之对反而成。现今所传之命理、术数、相学（主要以相手、相脸为主）、算命、测名、风水（此指纯以阴阳宅居相命布运之士，而不包括原义之天文、地理学人士）者，实多由《易》学派生出来，尤其是《周易》与邵子画示的后天卦阵图，更几乎成了当今所见命理、术数、相学、算命、测名、风水者所尊崇。而此所说之命理、术数、相学、算命、测名、风水者，现有别称之为“居士”（原指旧时出家人对在家信佛的人的泛称；古代称有德才而隐居不仕或未仕的人；今有指以道易为首的，从事为他人作命理、术数、相学、算命、测名、风水等服务的相命人士），此又作统称而别称之为“相士”（即今之居士，包括主要从事命理、术数、相学、算命、测名、风水之类者）。

为使读者能更理解，此摘录《杭氏易学七种·易数偶得卷二·五千六支》（杭辛斋著、周易工作室）的部分精要。杭氏说：“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，天干凡十，而阴阳各五。天数五，五位相得而各有合，五五相合故二十五。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，地支凡十二，阴阳各六。地数五，五位相得而各有合，以五合六故三十也。十干十二支相合，得六十，皆本于日月三五往来之象……黄帝造甲子，以配八卦，布五行，分四时，定中星，推策迎日，置闰成岁，实为伏羲画卦以后之大发明。三代之文明，其礼乐政治，无不以此法象，为节文度数之根本。《连山》、《归藏》，其书虽亡，而经卦别卦，其数与《周易》之卦皆同，所不同者为数与卦相合之次序。因子丑寅卯建其统，即各有其数。汉易虽未有八卦之图，而孟氏虞氏之卦序，亦与图无异。今所传乾三坤八兑二艮七巽四震九坎一离六之数，即虞氏（注：虞翻）《易》之卦数。惟虞以坎离合戊己，当为离五坎十，而今以一六当之，则以离坎代乾坤之用也。虞氏无一六，《参同契》所谓‘乾坤括始终’，‘乾君坤藏’，‘一六归藏’，或即为《归藏》八卦之数。其艮一兑二坎三离四震五巽六艮七坤八乾九艮十之数，则以艮为始终，而又以艮七为用。沈中胎育图即本于此。或谓即《连山》之数，二者前本于纳甲，后本于纳音，皆五千六支，分阴分阳，象日月合八卦之数，古今占家取用各有征验者也。至九宫数尤为近代术家所习用，即坎一离九坤二震三巽四乾六兑七艮八，所谓洛书数，又称后天八卦数。唐宋以来，说《易》者或斥之，或用之，漫无准的。至邵子先天数出，朱子取以冠《本义》之首，后人又以先天后天数说《易》，言数者更纷如乱丝矣。不知邵子之数，别有会心，自成一家，与旧有之数不同。《易》数从下生，故皆从北起一，而如邵数乾一自上起。既云乾南坤北，则从南起一矣。与古人《易》数适相反对。即此以观，可见以邵子之数注《周易》，可谓驴唇不对马嘴者也。惟邵之先天卦位，则《周易》所固有，无可置议。乃汉学家之力功先天学者，不攻其数而独掎击其象，因若辈未尝识数，故无从置喙耳。其实《周易》之数，孔子已明言之。《系传》（即《系辞传》）曰：‘天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。夫《易》何谓者也？夫《易》开物成，务冒天下之道，如斯而已者也。’……”杭子之说，甚有其理。

7. 《周易》之于科学

《周易》的科学性，今多是体现在《易传》内儒家的人事引用，以及由宋邵子引发出来的后天八卦图示，供以占卜预测学与风水学等之利用，此实也可为其科学实用的一面。

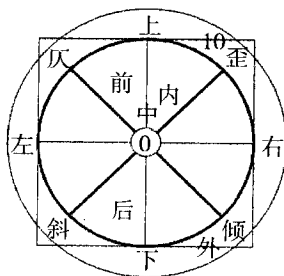
《连山易》、《归藏易》均是以阴为起始，然《伏羲易》则是综合全面而均衡对反，反观《周易》则是取众易序象之长处，以阴阳体用对反为主导，将坤阴置于内中而侧藏映射于右上，将乾阳置于外围而侧显映射于右下，为阳终治之阴重位，此理应据于《伏羲易》与《归藏易》之所出；同时再将艮阴置于中外而侧映于左下，将巽阴置于外外而侧映于左上，为初阴育于阳重位，此理应据于《伏羲易》与《连山易》之所出；其主导是将离阳坎阴置于中中之中正位而映射为上下，此实为据于《伏羲易》与《归藏易》之乾坤离坎纵横之中正；辅将震初阳置于横平之中而映射为左中之正而保阳，将兑盛阳置于横平之中而映射为右中之正而治阴，此理应据于《伏羲易》与《连山易》。故此，《周易》实乃各古易之所长而综合，因而可为后天之卦用，而《伏羲易》为先天之卦体，以此而一反一对，一侧一正，一体一用，上而为下，平而为正，侧参交互，杂而有类，两易又可成阴阳两仪之象。这其实原本是非常具有科学性的，但是后世之人，

则往往曲解其原所出之意，而谬误百出，其偏解误用也是致使我国后世历史，易走偏重于执著一端而失正不全之故。故我国今之需强大者，须以此作体用对反，从新集偏端全，才能更强盛于西方诸国。

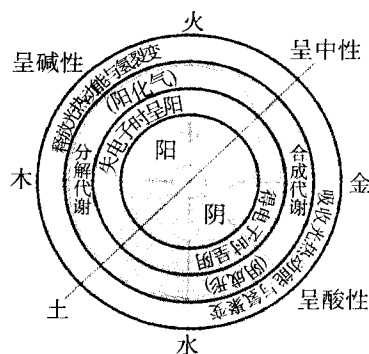
《周易》的科学性，应是以乾阳为主体首出，以坤阴为次用末出；以乾阳者更阳强之，以坤阴者更阴弱之；而可以主守刚强而立于不败，居中正而能互化变通，偏侧而能对反参义；是为退可守（震），进可攻（兑）；侧可虚（坤），驻可实（艮）；聚可开（乾），散可连（巽）；浮可上（离），沉可下（坎）也，是故实为科学之至也。因此，要着实掌握《周易》的科学性的各种应用，需要在互化变通上作出真正理解的功夫。这互化变通、体用对反，既是《周易》的优点，又同时易于对反成其曲解之缺点所在，是故为“成也萧何，败也萧何”也。其所变通之据，须以《伏羲易》之先天卦阵为主体，或及辅以《连山易》与《归藏易》为次据。

何以言《周易》的最大特征为明显的对反体用，这引用《内经·素问》内的话，为“天不足西北，故西北方阴也……地不满东南，故东南方阳也”，其依《伏羲易》则可见，西北方为盛阴，而《周易》对反置之补以乾阳而和合之；东南方盛阳，然事物虽动而不可止，于《周易》对反置之补以巽阴而调协。再看现今的地球仪，南北极点虽对应《周易》为离坎或《伏羲易》乾坤的中直处，然而宇宙实际上的地球运转与地磁极是具有偏差的，而这偏差的角度，则可以《周易》中的坤艮同性卦作近似的表示。故此，《周易》是具有其自身的科学性。

0 为内为后为内中、歪者，不正也，内阴影也；
10 为外为前为外中。斜者，斜轴线也，斜下也；
上下为中，左右为正；灰者，据象义侧左上角也；
倾灰为交、歪斜为互。倾者，偏覆也，倾出阳也。

前后内外歪斜倾灰对应定义图

氢元不经易变态应太极阴阳仪图

然《周易》之科学性，实亦不止于此，其于前后一些章节内已有所述及，此作简单的提示。如《周易》的坤为内中之可为圆图之中心虚隐处，乾为外外之可为圆图之外围处。其于几何或时空方面作对应，则乾坤又是为上下、左右、前后、内外之中对应的外内甚至可扩展为偏侧的对反交互，即缩展，或为聚散、缩张、点角、角度、隅维……甚至是时空上的扭曲等。为此正名，笔者依据《周易》之阴阳对反中互等特征，为谓方维之正名，特又画一图示以作隅向线性时空对应方位之定义配用，以填补尚存之八向称名的空白，亦以此而有别于上下左右之名。五维者，上下、左右、前后、内外、大小是也。五存则十维可具也，十具则是返真本也。

如“前后内外歪斜倾灰对应定义图”中所示，其所对应《周易》的西北乾位名为“倾”，意取夕阳西倾，倾巢而出，乾阳外出，偏斜倾覆等，故以乾位之偏而取名为“倾”；西南坤位名为“歪”，意取不正则歪，坤之内后阴影之映射位，歪而可曲缩，偏而不正等，故以坤位之偏而取名为“歪”；东北艮位名为“斜”，意取斜轴、斜线、斜下等，故以艮位之偏而取名为“斜”；东南巽位名为“灰”，灰古已可通“侧”为旁边，古小篆字形象人侧身在山崖洞穴里的形状，《说文》为“灰，侧倾也”，其字形为人靠于左上方角等，故以巽位之偏而取名为“灰”。如此，“倾灰、斜歪”刚好能与“上下、左右”之中正作交互对反。而其中的倾灰为乾巽，于八体卦为老阳少阴，故成阳阴交反；斜歪为艮坤，于八体卦为大阴老阴，故成同性

互对；两者合之为交互，以别于中正之意。

以万物始元的氢元素为例，氢元素的化学元素周期表排列为1，即是太一，笔者曾经以自身的观点理论形式推测出有形的阳性物质，是由氢元素不断变化扩展而来，甚至跟朋友讨论过其相对反的反物质的存在。这些，在西方的科学家已作出了实验证明得出的结论，是与笔者的不谋而合。不同的只是笔者的推断，即使有再多充分的理据，也不可能作出发表与受认可，这更是无人理会。又如英国科学家史蒂芬·霍金对于黑洞的论述，笔者多年前就能以太极阴阳仪图，以及五行八卦上的部分知识，足已能反驳他的观点是错误的。最终还是霍金自身于二十年后的前近年，走出自我反驳并纠正原有的黑洞理论，这种自改勇气也可说是十分令人赞赏。

现参照《中西医学与太极原理》（马平、陈玉良、张润民主编、陈刚副编）一书中的氢元素的图示，并作部分修改，目的是可让读者学习其方法，把事物以图形方式作阴阳对反运用的好处。

这样，《周易》的科学性，于此又可有另一方面对反的扩展运用了。这都不同地展现出《周易》所具有独特、综合的科学性；也于另一方面，可显现其阳进物质世界旋圜发展的自然宇宙规律性。《周易》的实际旋圜易序象，可变通为巽、艮、坎、坤、震、离、兑、乾。

《周易》的科学主要表现在阴阳的体用对反上。例如，风扇的实旋后看成了虚的近透明，风扇的顺旋快至则看似成慢的逆旋，这就是体用的对反了。又如，天阳实对反成为虚无而为现在的无形之天空，地阴虚对反成为实有而为现在的有形之地物，这就是体用对反，而以今之说则为相对论，这是非常科学而实用的。其易序象的顺旋为巽、艮、坎、坤、震、离、兑、乾；坤为内里中心，乾为外围围绕，作对反逆旋为乾兑离震，坤坎艮巽，则已近具先天之序象，故后天卦阵，实为先后天之合为人用之角度作对反而已。《周易》以阳尾为乾首，以乾阳居阴近极位等，实是阴阳体用互为对反之自然现象；以阳性卦体的震为春，离为夏，兑为秋，坎为冬，纯粹是以宇宙事物阳性阳进发展作对应的卦阵。故此，《周易》实为古传之旧中互易。

《周易》的以坎为北，离为南，震为东，兑为西的象拟科学性，在地球自身的形象中均对应得非常巧妙。例如，北极洋为坎而为阴虚陷入，南极洲为离而为阳实显出；阳日东出为震，阳日西入为兑；等等，都是具有与真实世界非常近似的科学性与象拟性。

8. 《伏羲易》之于科学

此简单说说《伏羲易》的科学性。《伏羲易》于宋朝邵氏所展示的先天八卦阵图示中，能很明确地与日相或月相运行的阴阳盈亏成相应配用，它也能代象八个正偏的时空方向，从而能隐含事物中正交互地旋行的自然规律性。

《伏羲易》的卦体爻符位的不同的卦列组合，可以产生出不同易的序象。八经卦之爻位策数，为 $3 \times 8 = 24$ ，加零之一数为25数；重卦策数，为 $6 \times 8 = 48$ ，加一数为49数，如加用爻两数则为50数。而《伏羲易》所定的规则，就是先地中人后天之序，而对应自下向上的爻位顺序作序象数。其经卦三爻的天地人三才合一，就是现今的环保，是自然的和谐。

《伏羲易》的科学性明显地体现在先天八卦阵图上，亦科学地被外国破解成二进制代码（注：此二进制代码均可依顺逆的排序作代码），并以此原理制造成计算机，从而普及而成为当今的一切家庭娱乐，或公司办公的重要而主要的设备。计算机可以把世上万事万物，例如声音、图像、色彩、时空等等，均可以用二进制代码的形式，通过二进制代码所成的电脑程序，在屏幕上展现出前所未有的虚拟空间等功效。而这种虚拟的科学性，实质上就是易学的象拟科学。这种虚拟的象拟科学，其虽可说不是绝对而相对的真实事物，但却能非常真实地反映了真实事物所旋行的规律性，这也是为何《易》学所存在的重要、实用与科学之处。《伏羲易》的科学性还可表现在很多方面，也体现在各类易序象之中，例如与DNA的吻合等等。

综上所述，当今我们对易学上的新解认识，将会更加懂得开发和利用古四易中，所蕴藏的无形的科学宝藏，从而造福于我们和人类。

二、古三皇五帝的命名见解

中国传说中的古代三个帝王，通常指燧人氏（中国古代传说钻木取火的发明者，教人熟食；《韩非子·五蠹》说：“有圣人作，钻燧取火，以化腥臊，而民悦之，使王天下，号之曰燧人氏。”）、伏羲（我国古代传说中的人物；古帝，即太昊；《白虎通考》说：“三皇者，何谓也？伏羲、神农、燧人也。”按：伏羲，亦作“伏戏”、“皇羲”、“宓牺”、“包牺”；风姓；有胜德；始画八卦，造书契，教民佃、渔、畜牧；都陈；相传在位115年，传十五世，凡千二百六十载）、神农（中国上古传说中教人农耕，亲尝百草的人物；农业、医药由他开始）或者天皇、地皇、人皇。传说中的五个古代帝王，通常指黄帝、颛顼 [ZhuānXū]（传说中的上古帝王；黄帝之孙，年十岁，佐少昊，二十即帝位，在位七十八年）、帝喾 [Dìkù]（《史记·五帝本纪》指“帝喾高辛者，黄帝之曾孙也。”）、唐尧（古唐帝，帝喾次子，其号曰尧；史称唐尧，又称放勋，继其兄挚为天子，有德政，后即传位于舜，在位九十八年卒）、虞舜（姚姓，有虞氏，名重华，史称虞舜；相传因四岳推举，尧命他摄政；他巡行四方，除去鲧、共工、驩兜和三苗等四人；尧去世后继位，又咨询四岳，挑选贤人治理民事，并选拔治水有功的禹为继承人）。另有说法是，三皇指伏羲、炎帝（一说黄河流域姜姓部落首领；号烈山氏、厉山氏；原居西北高原姜水流域，即今陕西岐山东，后到达中原地区；曾与黄帝部落在阪泉大战，即今河北涿鹿东南；战败后两部落结成联盟，由黄帝率领在涿鹿大战南方九黎族，即今河北涿鹿南；击败并擒杀其首领蚩尤；炎黄两部的结合成为中原各族的主干，故炎帝亦与黄帝并称为中原各族的共同祖先；一说炎帝即神农氏，制作耒耜，最早发明农业；并尝百草，发现药材，教人治病）、黄帝，五帝指伏羲、炎帝、黄帝、尧帝、舜帝。由于古传至今不止于一种说法，故认为按理前一说法较合理，即三皇者，天皇、地皇、人皇；五帝者，伏羲、炎帝、黄帝、尧帝、舜帝，又或相应《内经》所言而称为苍帝、赤帝、黄帝、白帝、黑帝。邵子又继分有皇、帝、王、伯，指三皇、五帝、三王、五伯。三王指夏禹王、商汤王、周文王（含周武王）。伯通“霸”，原指春秋时诸侯的首领；五伯，即五个盟主，五霸指齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公、楚庄王。何以古时君主有此之别称？皇者，以道化民，道久业恒，可至千世；帝者，以德教民，得心渐民，可至百世；王者，以功及民，身行效远，可至十世；伯者，以力服人，止身事时，一世而已。

此认为，古之帝王国号等称谓，均有与易学有所关联。例如，伏羲之名，伏字之义，意思是人如狗犬那样地匍伏着，本义为俯伏，趴下；《说文》为：“伏，司也。”司有主管之义；《释名·释姿容》说：“伏，覆也。”《广雅》说：“伏，藏也。”有通“服”，屈服、顺从。另自然之“然”字，内含有犬字，佔与此亦有关联。《说文》指：“羲，气也。”故伏羲之名，指阴覆藏之气象。另伏犬于卦象对应为艮卦，故《山海经》记为：“伏羲得河图，夏人因之，曰《连山》。”包牺氏名，包有包藏容纳之义，牺（犧）有牺牲等义，亦似为栖，栖有栖遁归隐等义，故亦与艮山相关。也就是说，伏羲始创八卦，是与二进制代码相似，是以艮坎坤卦之阴伏下作起始序象，并以反象为主用，以元气为主释。

黄帝之名，黄原当是“蝗”的本字，本义蝗虫；后引申为黄色；《说文》：“黄，地之色也。”《论衡·验符》：“黄为土色，位在中央。”《左传·昭公十二年》：“黄中之色也。”《礼记·郊特牲》：“黄者中也。”亦有指黄河的简称。在后天八卦中，坤为内中之土，对应为黄色。故黄帝之名，黄字是出于八卦居内中土之义，故也有指中央之国土；其另有为轩辕氏，轩辕有指驾驭征服之意。故《山海经》记为：“黄帝得河图，商人因之，曰《归藏》（即《归藏》）。”也就是说，黄帝沿用八卦，是与二进制代码相似，是以坤卦之阴返归闭藏作起始序象，并以对象为主用，以内气为主释。

炎帝之名，号烈（列）山氏、厉山氏。《说文》：“烈，火猛也。”《诗·商颂·长发》：“如火烈烈。”《左传·昭公二十年》：“夫火烈，民望而畏之。”《说文》：“列，分解也。”《说文》：“炎，火光上也。”《书·洪范》：“火曰炎上。”《诗·大雅·云汉》的“赫赫炎炎。”传为：“热气也。”后五行家谓汉以火德王，火曰炎上，故以“炎”有指汉朝。炎帝所居，为黄河以南，故炎帝之义，有为南方之帝，南方后天卦阵为火，故火火者炎是也。故《山海经》记：“列山氏得河图，周人因之，曰《周易》。”也就是说，炎帝沿用

八卦，亦与二进制代码相近，是以乾离卦之阳正主上作起始序象，并综合以先对后反象为主用，以外气为主释。

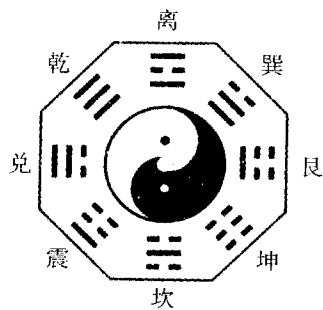
另外，夏朝之夏名，于八卦象中，有指火炎热大之南方夏季象，其对应于八卦象为离卦。夏朝，禹为夏代开国之主，颛顼孙，姓如人氏，其号曰禹，亦曰文命；初封夏伯，故亦称“伯禹”；为有天下之号，史称夏禹，又称“夏后氏”；在位八年，后南巡，崩于会稽（今浙江绍兴市）；据传，禹治水，历十年之久，“三过其门而不入”，终于战胜洪水，民得以安；因此他是我国历史上劳苦功高而又最富盛名的国王。商朝之商名，《说文》：“商，从外知内也。”段注：“汉律志云：商之言章也。物成熟可章度也。”《广雅》：“商，度也。”《易·兑》辞：“商兑。”注：“商量裁判之谓也。”《易·复》辞：“商旅不行。”王充《论衡》说：“商而无盈。”商朝鼎盛。故商朝之商义，为重视商度预测之意，对应八卦象为兑震夬之卦，即下阳上阴之卦爻象。商朝，于公元前十六世纪商汤灭夏所建，都亳；中经几次迁都，盘庚时迁殷（今河南省安阳县小屯），因亦称殷；传至纣，为周武王所灭；共传十七代，三十一王；如商汤（商代开国君主，名“大乙”）。《广雅》：“殷，大；众也。”商汤之汤名，实为中医易学内的汤药之因而名，汤药在商朝时期最为崇尚，此于历史有所记载（此可参考《黄帝内经·大型历史记录片》）。商人之名也始于商朝，为重商兴利兑而最似今之西方。周朝之周名，《说文》：“周，密也。”《礼记·缙衣》：“自周有终。”注：“忠信曰周。”绕一圈，环绕；周而复始，周圆（循环），周转（运转、运行），周复（循环、反复）；《淮南子·原道》：“贵其周于数。”注：“周，调也。”《玉篇》：“週，回也。”“周”同“週”；圆、椭圆或其他闭合的曲线的周界长度。《易·复》辞：“反复其道，七日来复。”七日，仍可作今公历之一周一星期也。此周，为闭合圆道，闭合，即翕、阖，其相对为开辟，即六爻圆道。复亦有孚萌孚信之义。故周之义，为周复也，旋圆之道也，对应于八卦象为震复之卦。故古之帝王，多有以易卦之表象作国号称号等，并都各有尊崇以震、离、兑、坎、坤（艮）、乾等为主。

观此有感，上古之先圣帝王，已能把易学之思想精髓，上升至及于帝号国号，说明其重视之程度，实为至上崇尚至极了。观今我国简称之中国之名，实亦离不开此易之中正、中和、中互之义。中华之华，为古汉族，华丽而离，华夏皆离卦象义。是故易理之名用大矣！

第四节 中互易的序象

读者可对比一下古四易与此的中互卦阵图，则可以看出新中互卦图中，均具有各古四易的优点与特性，是一综合性的体用对反的阵图。

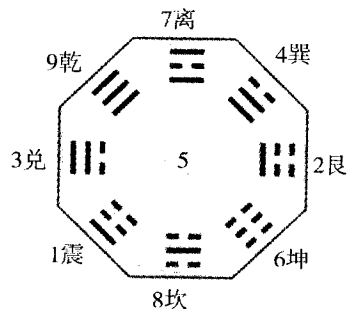
现以新易中互八卦图示的体图为例，乾坤之仄倾对位，实出于《连山易》之卦位而相同，既为阳阴仪之仪内中体，亦可为外内之位；离坎之中纵上下位，实与《周易》之后天卦位相同；震巽之斜歪位，实与《伏羲易》之先天卦位相同；而兑艮之正横左右位，则是综合各易之位而对反错正所出。其震与巽，既为阳阴仪之首，亦为仪之尾也，为首尾相互呼应而阳阴通气，为水火互化运行之混沌模糊而似阴似阳。

新易中互八卦图

新易中互八卦图互反图

中互八卦应数图

中互易的序象，如图所示，从阳至阴可为：震、兑、乾、离，坎、坤、艮、巽；从阴至阳则为：坎、坤、艮、巽，震、兑、乾、离。阳为主动进增升而顺旋，阴为被动退减降而逆旋；且阴阳之交变互化极反之处，必为内里之中心作孵化区才最为合理。而《周易》的序象，实应为：巽、艮、坎、坤，震、离、兑、乾；然而其依图之顺序作列，则是为：震、艮、坎、乾，兑、坤、离、巽。如以中互易的序象与《周易》之实际序象作比较，则中互易之象数义理，亦能与《周易》等各易相应。中互易卦图的五行对应，与《周易》的后天卦图的五行方位完全一样，不同的只是卦名有所变通改变而作运用。作相互对应，则离为上火，坎为下水，兑为泽为木，艮为山为金，巽震居阴阳仪外而对反体用为内外之中土。其中巽为五行化合所聚入之阴土，亦为阴内之外金；震为五行化生所展出之阳土，亦为阴外之内木，则此五行之土，为外而对反成内也。但如以阳之刚体为金，阴之柔体为木，则乾兑可仍为阳阴之金，然而坤艮就变通成了阴阳之木了，又或以乾坤作为外内之中土的映射。如此，则按理新图的变通五行也可为：“坎为阴水，兑为阴金，乾为阳金，离为阳火，艮为阳木，坤为阴木，震为阳土，巽为阴土”；其五行顺序为“水、金、土、木、火”，其依图示成一“S”形的对反互字象。其仍可以后天卦阵之五行对应新图，也能作变通之用，只是方位上不如原后天之位均称而已。但为作统一，笔者仍然以原后天的五行作为新卦图的对应，如此的艮变成为阴金，兑变成为阳木，其于《黄帝内经·素问》内的描述，虽然具有一定的局限性，其仍然能根据可与之相应，其医法之不同实与易之卦序象不同而有所变通。

在《黄帝内经·素问》内说：“黄帝问曰：医之治病也，一病而治各不同。故东方之域，天地之所始生也，鱼盐之地，海滨傍水，其民食鱼而嗜咸，皆安其处，美其食。鱼者使人热中，盐者胜血，故其民皆黑色疏理，其病皆为痾疡，其治宜砭石。故砭石者，亦从东方来。

西方者，金玉之域，沙石之处，天地之所收引也，其民陵居而多风，水土刚强，其民不衣而褐荐，其民华食而脂肥，故邪不能伤其形体，其病生于内，其治宜毒药。故毒药者，亦从西方来。

北方者，天地所闭藏之域也，其地高陵居，风寒冰冽，其民乐野处而乳食，脏寒生满病，其治宜灸火艾者，亦从北方来。

南方者，天地所长养，阳之所盛处也，其地下，水土弱，雾露之所聚也，其民嗜酸而食胍，故其民皆致理而赤色，其病挛痹，其治宜微针。故九针者，亦从南方来。

中央者，其地平以湿，天地所以生万物也众，其民食杂而不劳，故其病多痿厥寒热，其治宜导引按跷。故导引按跷者，亦从中央出也。”

新中互卦图于此而据，则可以说成为，东方之兑为泽为沼泽物而为喜水之木，西方之艮为山为沙石而为高陵之金，北方之坎为水而近至阴之寒藏，南方之离为火而近至阳之热养，中央出入之震巽为雷为风，合而置之于坤地为众。南方与东方之处，性近类似也，北方与西方之处，性近类似也。其中，艮山原于后天八卦为背北之山，而变成了日落之西山了，亦为西方之高地；兑泽原于后天八卦为西之高沙地，而变成了东方之湖泽海洋。乾为实而对反为虚之天，于地为大海之虚；坤为虚而对反为实之地，于地为干地（如沙漠）之实。

其于五行之新解，坎水离火为流体，兑泽艮山之木金为非流体，震巽为半流体而居属外内土。震，阳仪之斜尾而为阳出动之始元，反之为阴之始入也，阴阳皆起也；兑，为阳仪之左正而为阳进之盛亨也；乾，阳仪之仄体而为阳浮之强健也；离，阳仪之上中而为阳达之上而旋内中互也；巽，阴仪之歪尾而为阴出动之始元，反之为阳之始入也，阴阳皆伏也；艮，阴仪之右正而为阴退之从贞也；坤，阴仪之倾体而为阴沉之柔顺也；坎，阴仪之下中而为阴达之下而旋内中互也；坎离，阴阳交中之互易五行化合也；震巽，阴阳外联之互易五行化生也。其于人身，左手为最有力气之阳劲出，其该对应为阳之盛大而为左东之兑卦；右手为最弱力气之阳劲出，其该对应为阴之盛大而为右西之艮卦。这些，均为合理而科学也，故若能发掘新的中互易的序象之运用，将会有无穷之功效利用。

现试以乾卦爻辞说作说明。《易经》辞说为：“乾，元、亨、利、贞”，乾，纯阳也，其于中互易卦图则为阳仪也；元者，始也，为元生，其于阳可为震卦；亨者，盛也，为亨长，其于阳可为兑卦；利者，达

也，为收利，其于阳可为乾卦；贞者，持也，为藏贞，其于阳可为离卦。“初九，潜龙勿用”，震阳始动出于坎水而为潜伏也，居斜位不为中正而不宜用也。“九二，见龙在田，利见大人”，兑阳进盛于平正之区而阳大体可显见也。“九三，君子终日，乾乾夕惕，若厉无咎”（注：多见标点为君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎），君子，阳也；终日，极至也；乾乾夕惕，勤勉至极将易变而惕也；位仄对反而为倾之西斜，阳极厉害然而无咎，为乾乾之阳阳仪主体也，终尽而为离日之中互也。“九四，或跃在渊，无咎”，其于阳仪，仍返互为兑阳之泽渊，潜龙震上而为或跃在渊之兑泽。“九五，飞龙在天，利见大人”，阳仪龙上升至达乾天，近于离日而利见大人，龙在天上，九五至尊也。“上九，亢龙有悔”，阳仪龙亢极而为离日当中，然近阴将中互易反而变为阴，故有悔而有晦也。“用九，见群龙无首，吉”，阳进已过中互极端而没有圜回也；无首，没有首领，没有回头也；其于中互易卦图，应为巽卦之歪位，其本回首为震之阳性，然巽仍可为阳多阴少，然下为阴而无阳性之主首也，然亦不全为巽而为新一层级的初阳而已，故七爻之体于六爻而言对应于阳仪，实为中互之内中央核心为阳，则其不具首尾而见群无首也，乾不在阳仪之首尾也。其对于阴仪，则作对反类推。坎离为上下中中之位，而交于中互之妙用，故为人道之卦爻为六二与九五爻位。乾坤之为仄倾位，有如天地，其如地球之倾侧而作偏磁之旋圜轨道；其中正中互之坎离为用，而乾坤作仄倾而为主体是也。

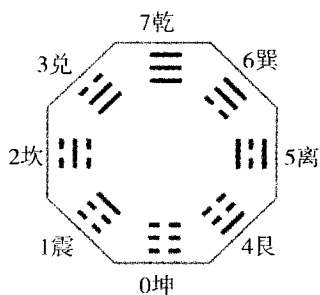
在《说卦》传内，有“乾为天，为圜……为金……为大赤……为木果”，为天为圜，于中互卦阵为天外有天也，天圆曲居偏仄也，其为金，后天之卦位也，其为木果，中互之卦位也，其皆作为坚硬之物而已；其为大赤，与离火红近同，故天日红火理应近处而如同中互卦位，然金与木果，亦不为大赤之大红色，故原《说卦》之矛盾而虽变通，实应为体用之对反，这更需要正明而变能改为中互八卦之易序象。“巽为木，为风……为白……为高……其穷为躁卦”，既然后天卦阵对应巽为木为青色，兑为西为白色，然而又何以《说卦》传所说的对应一再有出入呢？其穷为躁卦与为白，则必应近于西方，其为白为高，则必近而上离，其为白原可能为近白之黄也。“震为雷，为龙，为玄黄……其决躁……其穷为健……”，为玄黄，黑黄色也，故理应与巽之白黄色作为外内之中土才对，坎水为黑，则震近坎而为玄黄，其于理也合。“坤为地……为均……为众，为柄……其于地也为黑”，均者匀也，众者多也，其于阴仪，亦可对应而为阴仪之中的主柄体，居重心之处而两边均衡均等，居阴仪之较大较多处而为众，近于坎水而为近黑色，然如以后天卦阵的五行对应理应为黄色才对，此又何以于地也为黑呢？如其不近于黑处，又该何以说法才对。“坎为水，为沟渎，为隐伏……为血卦，为赤……为亟心，为下首……为通，为月……”，其对应阴仪为下为首为头，于阴仪眼而为亟心，然北水于五行为黑色，而此为血赤之色，此又何解？水本无色而透明，如以隐伏解则可作幽深而黑不可见，然其血赤，除能通于上离火红外，也不知该作何说法。“离为火，为日，为电，为干卦……为龟……”，此于五行为红色，然《说卦》传内并没有明确说明，其为干卦，于阳仪理应如中互卦位近乾卦之处而为干，然其为龟，则亦不解，后天五行坎北水为玄武之黑龟，现分明是坎反为南火赤红色，离为北水乌龟，除以体用作对反运用说法，以及以卦符象形象拟外，实也不解。“艮为山……为小石……”，然其对应于中国境内，山与高陵居高大而多者，以及小石之沙石多处，按理应为西方与西北方较多，亦非东北方也，更非此类似为兑泽之象，故中互卦位以艮居西，该亦为合理。“兑为泽……为口舌，为刚卤……”，刚卤为盐碱之地，虽为西方居多，然盐皆可出自东西方，其为泽，则以东方居多，为口舌，每天早晨太阳东出，各小鸟必会鸣叫，这也可作为口舌之说，卤盐为白色者多，然而泽地则以青绿色者多，故兑亦可为东方。

因此，中互八卦图对于《说卦》传而言，亦能说得通。对于《说卦》传与《周易》内的某些对反性矛盾与含糊的观点，可以重新以中互易作全新全面性的改善与明确，这样易学就更趋科学与合理，则更为人所应用了。

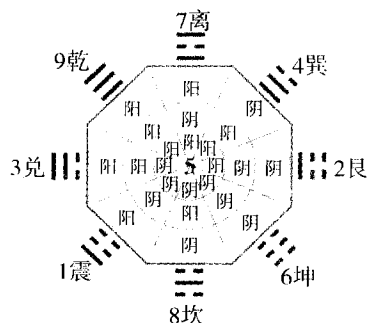
故此，中互易卦阵及其序象，亦具有相当的探究性与实用性。其于后天之兑泽为金，震雷为木等，变成了中互卦阵的兑泽为木，艮山为金等，更有其独特之处，而又不失阴阳仪于太极内的对反均衡，也能明确显著阴阳仪所对应的卦爻符象之居位。

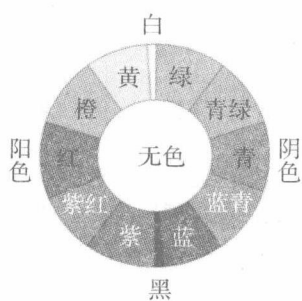
其于易数对应方面，如中互八卦应数图所示，其阳阴易序象对应数列为：1 震、3 兑、9 乾、7 离、8 坎、6 坤、2 艮、4 巽。这数列本身已综合包含河图与洛书数理在内，例如其序列数，阳为 1、3、9、7，阴为 4、2、6、8，则明显是与洛书顺旋向相同，如作阳为 1、3、9、7，阴为 4、2、6、8，则如 9 与 7，2 与 4 易位，和河图数及其旋向相近。

近归藏八卦图 3
(二进制数序卦阵)

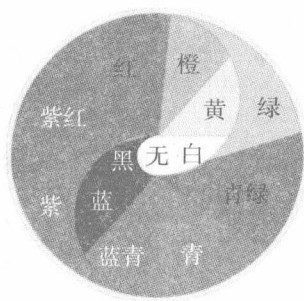

中互八卦爻对应图

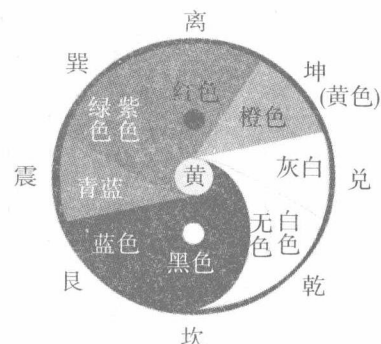

七色实为三色或二色
光色的三元色为红绿蓝 (蓝古为青)
白黑色隐于黄蓝之旁及各色之内

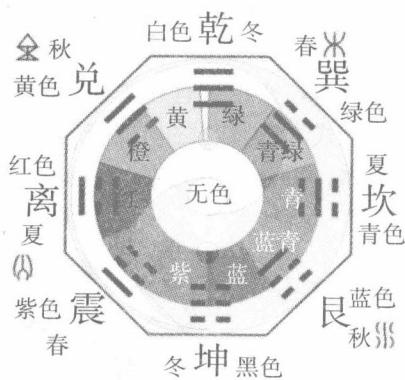
色盘对应图

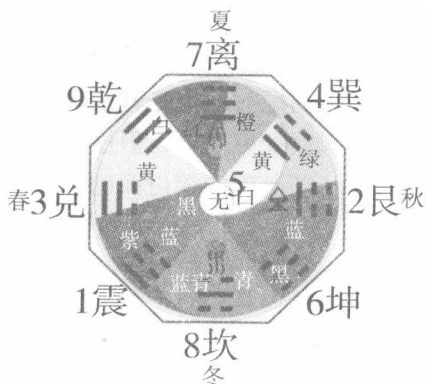
阴阳色图

太极后天色盘图

先天八卦对应色盘图

中互八卦新五行图

中互八卦的五行对应色彩，阳仪为暖色，阴仪为冷色，其中为震外土紫色，兑泽木黄色，乾纯阳白色，离火红色，巽内土绿色，艮山蓝色，坤纯阴黑色，坎水青色，中央土无色。如上各图所示，先天八卦的易序象与色盘对应图刚好吻合，色盘对应图是现今常用的图色，不同的只是笔者增加了黑白两素色；然而太极阴阳之易变以中正、中互为用，有如阴阳色图可作不同的对反而变通体用。然如以五行及四季的

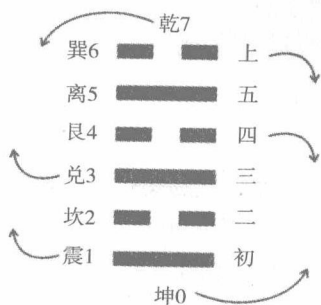
阳性世界作对应，还是后天为最合用。

新中互易的卦图与太极阴阳仪图的对应，是有其能比拟而胜任的一面。阳既为上为左，其必应居仄位，阴既为下为右，其必应居倾位。故中互易卦阵图，实在是具有综合各易的优越性于一身。然而新中互易的阴阳都偏向两端，未能全面交错。如果作阴阳交错，则笔者所画的近《归藏》八卦图3中的艮兑作相互调动，则是二进制数理所对应的阴阳仪卦图，与中互卦图亦是最具特色的新对应图示。

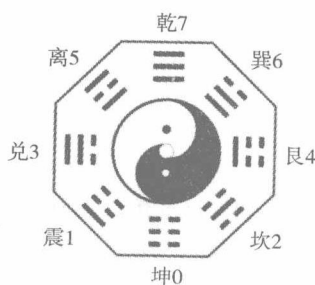
中互易八卦对照表（注：每爻可对应一节气）

中互八卦	震	兑	乾	离	巽	艮	坤	坎
卦符	䷲	䷹	䷀	䷄	䷸	䷳	䷁	䷜
二进制数	1	3	7	5	6	4	0	2
互变数理	1	3	9	7	4	2	6	8
时辰	1.5~4.5	4.5~7.5	7.5~10.5	10.5~13.5	13.5~16.5	16.5~19.5	19.5~22.5	22.5~1.5
季节	春	春	夏	夏	秋	秋	冬	冬
廿四节气	立春 雨水 惊蛰	春分 清明 谷雨	立夏 小满 芒种	夏至 小暑 大暑	立秋 处暑 白露	秋分 寒露 霜降	立冬 小雪 大雪	冬至 小寒 大寒
(先天八卦)	(震)	(离)	(兑)	(乾)	(巽)	(坎)	(艮)	(坤)
(后天八卦)	(震)	(巽)	(离)	(坤)	(兑)	(乾)	(坎)	(艮)
方位	斜	东	仄	南	歪	西	倾	北
阴阳	阳	阳	阳	阳	阴	阴	阴	阴
新五行	阴木	阳木	阳土	阳火	阳金	阴金	阴土	阴水
颜色	紫	黄	白	红	绿	蓝	黑(无)	青
后天颜色	青	(银)白	白	红	(绿紫)	(蓝)	(橙)黄	黑(无)

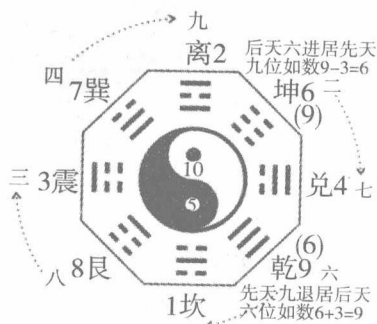
《周易》后天卦图对应的太极阴阳仪图为阴逆旋阳顺旋的外旋圈，而此中互卦图之用图为内旋圈，即使是此体图中亦可具此相应对反的旋圈。其所成的八卦序象与太极阴阳仪（易互）图之间的对应，更是比古四易都相当神似而配对，也是其最优越之处。故此新中互易之卦阵图，实也具有相关相当的科学与实用性在内。当然此仍属探究而已，但这不失为非常奇特的又一新八卦阵式，以及与之相推演的易序象。但请别忘记，此只作一新卦阵的探讨而已，其于人用，还先应以先天为体，后天为用为主。

二进制数应爻位浮沉图

新易互八卦图

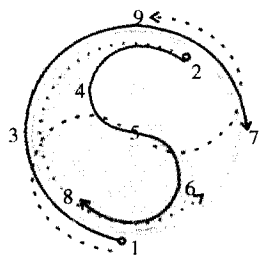
后天八卦中爻出上下应河洛数图

第五节 易序象与易图关系

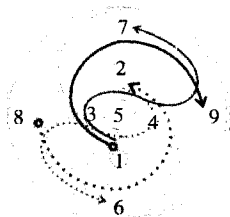
各易的序象及河图与洛书的象数，其实均是出自所对应的太极阴阳仪图。此以易互太极阴阳仪图为例，并以二进制数理对应的八体卦易序象为辅等，现以图说加以明示。

先天八卦为体，而后天八卦为用，此之所谓用为人用，实际上是与春夏秋冬四季四时作对应，并配太极阴阳仪图作卦爻的象数义理的对反体用而已。也就是说，应是有太极阴阳仪图，再以河图、洛书的象位数，据以四时五行之交互变化，以其上下左右、前后内外、倾仄歪斜等方位，以象数的形式对应阴阳仪图，从而作出河图与洛书的圆方时空的交互变化，以此对应自然事物的象数义理，从而能成为推演性的卦爻符，以此而以一涵十，对二反五，二爻四象，三爻八卦，六爻重卦，四方五中，八维十外，有无相互，虚实相间，阴阳相错，对反体用。

- 1、3、9、7 主中正及外旋圈
- 1、3、7、9 含阴阳载面外 S 旋圈
- 2、4、8、6 偏侧及主内旋圈
- 2、4、6、8 含阴阳载面内 S 旋圈
- 洛书阴阳旋圈为回旋与 8 形旋圈

洛书象数与阴阳仪旋圈图

- 1、3、7、9 阳仪内顺旋外而顺旋圈
- 2、4、6、8 阴仪外顺旋外而逆旋圈
- 1、3、9、7 含阳螺旋非载面 S 旋圈
- 2、4、8、6 含阴螺旋非载面 S 旋圈
- 洛图阴阳旋圈为十字形中互旋圈

河图象数与阴阳仪旋圈内

各易之序象，万变不离其宗，先天为体为相对静止，后天为用为绝对运动，然而绝对中有相对，相对中有绝对。故易序象，不失以上下内外之中正作主体，而左右偏侧之对反作变用。细观河图与洛书，对应阴阳仪图，则实际上两图书仍可合为一图而已，为同一阴阳仪图，不同易序象数的方位而已。故用易，需以无而有，以本太一而极九，以五行六运而互中，以三层旋圈而四正八卦，以此螺旋曲伸循环而生化无穷。懂此理，则易序象之所用，万变不离其体。懂河图、洛书、卦爻、五行之用，则万变不离其太极阴阳仪易互图。

老子说“无为而无不为”，作人用则为内里虚无，才可外围实有，亦为气功家所必修之道，以此恍惚而能如混沌化生。如不以无而有，而人之元气不吸而无化真气，则人之将死，人既将死则有亦无所能用，故人需无而有，才可保生而能正用，能长生正性命，方可以无所不有。故阴阳易学之序象，必应先阴而后阳，内阴而外阳，对反体用而变通化生。

第六节 易序象与各文化科学

《易》之为卦爻符象与为书，虽源出于古中国，然而其科学性与实用性等，影响深远而必至及国外。

在四大文明古国中，如加上古美洲的玛雅文化，实可作为古五大文明，而其中的古埃及与古中国的文字最为相似，都属于象形文字。至于当今称雄的西方文明，其实均出于古五大文明之综合，故细心详解，均能见其一二与古中国之易学等文明有所相关联系。

一国的文明与社会文化，可以在其所使用的文字中得出部分解答。而中国的易学，应不同阶段不同程

度地对国外的文化有所影响，或其象数义理必然亦与易学可相合或相通。

举例，在现今影响重要的英语的象音语系中，亦与古中国的易学大有关联。只是后来者无包袱而易于学习创新，以致居强，这则另当别论。在英语中，共有二十六个表字词的字母，其二十六之数，恐怕连英国人自身也不一定会知道为何只共有二十六个字母。笔者的见解是，二十六之数，应出于与西方一直以来非常重视的魔方（现又别称为幻方）有关。这里的魔方指三乘三距阵的立方体，而三距阵即是中国的九宫格（其数理为 $3 \times 3 = 9$ ），其作立方体之数，则为 $3 \times 9 = 27$ 数。如读者玩过魔方玩具，则可知道，其内里中心之一方居中作旋圜而不作显用，故实际上玩魔方的变化基数是为二十六数，即 27 数虚 1 数。易学天数为 25，地数为 30，本为体数十之一数而分出奇偶之合，故二十六字母数，亦为天数 25 加上太一数 1 而为 26 数。

在二十六数字母中，其中有五数为五大元音，即 a、e、i、o、u，此与日语亦相同，其有如古中国五音的宫、商、角、徵、羽，表易学象数义理为五行的金、木、水、火、土之五数。

日本称中国为钟表的发明地，而时辰的地支总数十二，在西方称为一“打”，相应作 12 数，而十二之阳进所出翕数则是十三，十三的倍数则又刚好与字母数二十六相吻合。

我们看看英语的字母序象，其为“abcd efgh ijklmn opqrst uvwxyz”，其中五大元音，把二十六个字母以三三五五之列数，将辅音字母作出间隔而成序象。

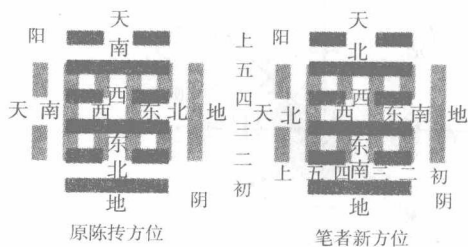
在英语主要的常用字词中，例如，太阳的“sun”，细心观摩英语字词皆具易学的象拟性；其“S”为后天八卦所对应太极阴阳仪图的阴阳界面线形，以曲而为伸，“u”与震卦符形相似，“n”与艮卦符形相似，“u”与“n”成对反之象；其音与“帝出乎震”的春晨，即太阳神的“神”字音义近似，以及日晨的“晨”，震的“辰”，或“伸”及“坤”（取坤为体天而用地）等音近似。月亮的“month”，与“魔”字音义近似。书的“book”与“簿”字音义近似。车的“car”，与“驾”字音义近似。门的“door”与“窰”或“棧”等字音义近似。有些字词的读音更是非常相似，如有 dad 或 daddy，与“爹”字音义近似；mam 或 mammy，与“妈”字音义近似；“tree”与“树”字音义近似；“stone”与“石头”词音义近似；“string”与“绳子”词音义近似；“ball”与“波”（波在粤语音义与球义相同，粤语近古唐音）词音义近似；我字的“I”与客家方言的“唉”字的音相同，与东北“俺”音相近，与表“我”义一样。

对于其它方面，如对于一国至关重要的国旗，亦是一国的精神文明与国民国政的象征。细观各国的国旗，实际上又是与易学的序象密切相关，多数都具有易学的象拟性。例如，韩国的国旗，已属纯粹的八卦阴阳仪太极图旗。有众多外国国旗，都属于三色旗，以及四色、五色旗，一星、二星、五星旗。丹麦、芬兰、挪威、瑞典、瑞士等，为“十”字旗；希腊为“十”字加五数条纹旗；英国为“米”字旗；牙买加为“X”形旗；不丹为斜二色合中一龙形旗；巴布亚新几内亚为二色灰含五星与火鸟旗；阿根廷、乌拉圭、基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁等国的旗内含太阳之形；日本、老挝、孟加拉等为一圆阳日形旗；巴基斯坦、阿塞拜疆、土耳其、阿尔及利亚、突尼斯等伊斯兰教为主的国家国旗，多数是为左阴弯月右阳日星形旗。其国旗所主要之象征，大多数都与易学内的含义不谋而合，故易学实不止中国所独有，只是各国的形式作用有所不同，但亦只有中国的易学才是最具备条理完整的理论体系。

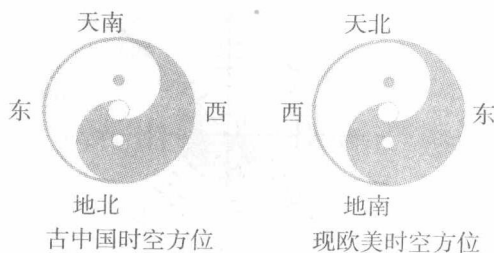
如图爻卦位时空图所示，现欧美的地球地图形对应的上北下南右东左西，刚好就是古中国的时空方位的上下左右作对反。然而现欧美的地球地图时空，其于卦爻上等各方面而言，则更能真接了当，其于坎离的卦形上为既济之形，而古中国则是未济之形。其对应于爻位时空而言，古中国的对反存在部分矛盾而虽作变通，而笔者以今欧美地图为时空对应的则更能作出正确对应。这种爻方位的变通，只是对反上的变通运用。比如九五至尊位居上，于风水位帝王居北面南而为天子，故古中国帝王多居北向南，北民贵而南民贱，因而古有称南方为南蛮之地，北上而南下；其时空于爻位与卦阵位相对比，则事实上欧美之变通运用比中国略胜一筹。再观现今二进制代码的数理运算，与几何图形的运用，以及 DNA 的测定等，其对易学上的利用与发掘，都是中国所跟不上和忽略之处。

注意，爻卦位时空图所示的原陈抟方位为正确规范性的方位对应，笔者的新方位对应纯粹只作探讨而

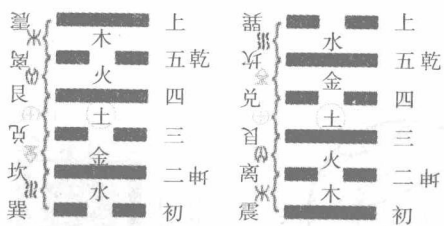
言的，是属于内部二五爻已作对反体用。

爻位时空图

卦位时空图

爻位应卦五行对反图

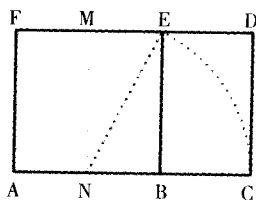

爻位应五行变通图

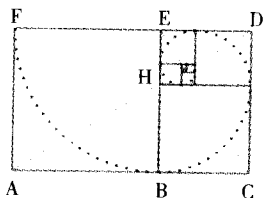

古国内外的阴阳符号

在《达·芬奇密码》中，具有著名的黄金分割率 0.618 和比率 1.618 等，以及有名的 Fibonacci（即斐波那契）数列，该数列的前十二组数列为 1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144，其表象了以阴螺旋阳进发展的数理。这些，其实只要细心与易学上的数理对比，这些所谓的密码的黄金分割率数与数列，均与易学上的数理密切相关。

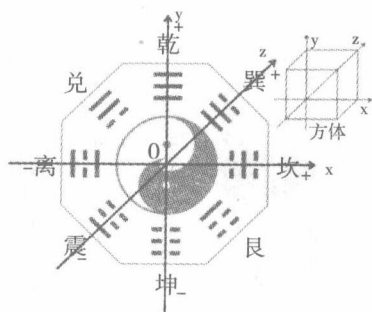
黄金分割率构成图 1

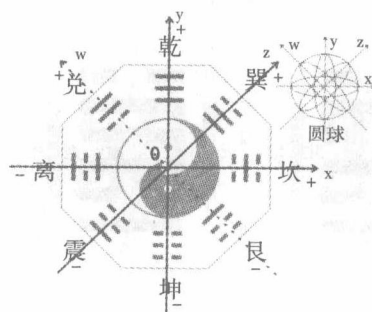
黄金分割率构成图 2

在黄金率 0.618 数中，0 为无极居外，1 为太极太一居中，6 为坤阴，8 为坎阴，6+1+8=15 数，十五数刚好与洛书纵横十五数相吻合。如图示中的黄金比率螺旋形，其对反之形实际上就是阴阳仪界面线的“S”形，该形被喻为美术上的美感曲线比例。此黄金比率，实际上是圆与方的关系对比，是曲与角的变化，其结合成螺旋循环的几微。

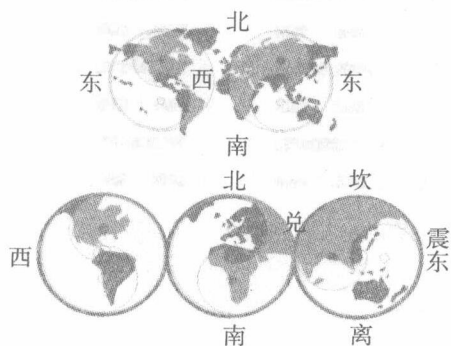
斐波那契数列中的 1、1、2 有如太阳太一与太阴一数之 1、1、2 为阴阳两仪数，5 为五行数，8 为八卦数，55 为天数与地数的全数，144 为六十四重卦阴爻策算数的总数，也是地支数 12 的平方数。此数列，实际上亦是与易数密切相关。

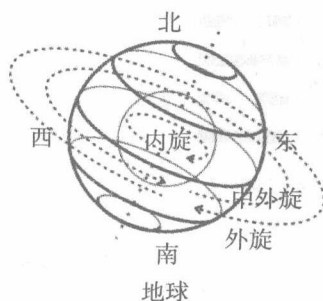
八卦隐藏时空扭曲及坐标图 1

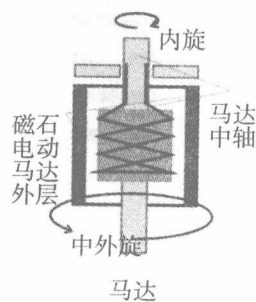
八卦隐藏时空扭曲及坐标图 2

地球阴阳虚实图

地球对反旋圈内

马达

此只列举部分例子而已，事实上更不止于此，在世界各国的科技文化等各行各业中，都可以窥见与易学相关的序象。故中国古先哲圣贤人士所作之《易》，实属已伟大至极了。然而现今国外对应易学的科技应用，却比现中国更懂得实际的运用与创新。也是笔者为何极力推崇以易道作科技的应用与创新作富强发展，而非是仍抱以命理术数占卜作易学的传统应用。因此，我国的易学更应以科学的角度与应用的态度对待。

第四章 易道与天地中互

《易》道与天地人中互，可简称为易道中互，就是指《易》学的天地人三才合中互一，易互合为中心之一〇，有如中之一竖丨，其如一子午线，又有如太一太极。

易道与天地中互的易道，就是“易”为日月阳阴的易学易理，也是指阳天阴地，道是指道式，亦包含天地人的三才道式，而中互，可以是指人道，亦可以是指天道与地道交互于中正而为太一或太极的说法。而这里特别提出命名为“中互”，除了因为中互是特指阴阳或中正、中和作太极式的均衡和谐之外，其还有更为丰富的内涵，及对应象数等主面上的对应。是太一与极九所结合的太极居中正的交互变易的又一种新式称谓。

可以说，就是大极阴阳五行八卦的中互（含中正、中直、中一）部分，其同时体现“中、正、互、直、一”的特性。

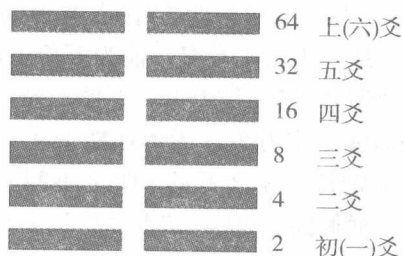
《系辞》传说：“天下之动，贞夫一者也。”在《周易》流传至今，借《易》以诠释或阐发的学者很多，从而形成了近似相通的一些概念。例如，既有说易和、太和、易中、中和、中正、中庸、易一、太一、极一、中一……的概念，其实质是相近或相同的，只是名不同而义相近。于天、地、人三才或三道而言，则人道是为中正之道，是为万物生灵之道。以笔者来看，而这人中之道，正是居中而得天与地的阴阳二气而阖生不息，这个人中之道，同时是阴阳极变必经的孵化状态，是阴阳各种易变化而离不开的中心地带，是阴阳互交和合归一太极的趋势区域，是气功所说的元气粒子与信息，是虚隐的河图洛书中的数理，是时空缩张维联的虚一中心。

在我国古今有很多书籍内都会有记载及天人合一生命之道的说法，这其实就是人中的说法。此称谓为人中，是相对于天为上，地为下，故而言之人为中，此人中包括万物生灵。

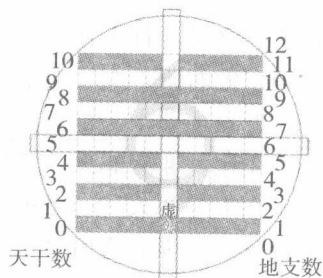
在《易经图典举要》中记载说到，清代刘一明在《周易阐真》书中说：“儒曰：执中；道曰：守中；释曰：虚中（注：这里的中字有近乎虚空之意，表象近似日字之内中心点，故心者，实多指日之中心，此日指如太极象的性光或回光，取中有贯通、均衡、融和的义理）。‘中’之一字，乃三教圣人之心法，所以修性命而成大道，千经万典，说来说去，只说的这一字。篆文中字从〇从丨（注：此丨读一，不该读竖），在人即秉篆之良，为至善无恶，圆明不昧之物，所谓‘先天真一之气’者是也。〇中有丨，浑然天理，一气上下，流行不息之义。且丨在〇之当心，Φ（注：此Φ读中，古中字形与西方字母Φ近同）左为阳，右为阴，即河图左阳右阴，一气上下之象。薛道光曰：有物先天地，无名本寂寥，能为万象主，不逐四时凋。寂寥即〇，万象主即丨，至无而含至有，至虚而含至实，故谓‘中’。是中也，不偏不倚，无前无后，无背无面，无头无尾。非有非无，非色非空，虚圆不测；无象而能主宰万象，无形而能造化有形；生天、生地、生人物。在人非四大一身之中，非中外之中，无方所，无定位，视之不见，听之不闻，搏之浊得，古人推其理而肖其形，强名之曰‘十字街’，曰‘四会田’，曰‘通衢路’（注：如古‘行’字），曰‘戊己门’（注：如古‘回’字），曰‘元牝门’（注：如古‘牝’、‘佛’字内若含‘丨’形），曰‘元关窍’，曰‘生杀舍’，曰‘刑德门’，曰‘生死关’，曰‘阴阳户’，曰‘性命窍’，曰‘天地根’，曰‘人兽关’，曰‘悬胎鼎’，曰‘造化炉’，名号多端，总而言之曰‘中’。中也者，天下之大本也。亘古圣贤仙佛，皆从此中生出。其大无外，其小无内，放之则弥六合，卷之则退藏于密，悟之者立跻圣位，迷之者万劫沉沦。盖此中乃性命之根，在先天性命如一而为中性命，在后天中分而为性命性中命，其实后天中返出先天，性了命凝，性命归根，仍是一中。老子云：谷神不死，是谓‘元牝’（注：有本为‘玄牝’，其表象符请参考古字典，玄指阳性幻引而聚集，牝指阴性生化而离散，亦有指玄牝为元气神等），元牝之门，是谓‘天地根’。紫阳（注：指张伯端，字平叔，得法后改名用成，号紫阳，时北宋天台人，集儒、释、道各家

之长而善主道，著有《悟真篇》云：‘要得谷神长不死，须凭玄牝立根基’。谷神即中也，元牝为阴阳，即性命也（注：于气功而言性命，可分为阴阳两个相关概念，性命一分为二分为性与命，是指性宫与命宫，性宫位于天目内的松果体，其主出异常性能，为元神之性根，其系于心；命宫位于肚脐下三寸内的虚体丹田，其主养骨肉血气，为身躯之命本，其系于肾；两宫形成的小周天是为人中之道；亦有以心处之膻中内为中丹田；然应为任督之小周天合冲脉之虚中玄道为性命之中互合升。此之中可为中冲。谷神，各家注解不一，多指虚的元气神等，然而笔者认为皆不尽本义，此须从谷神本字表象拆释方可明了。谷字从八从人从口，有如人之目鼻口之可闭启，特假借呼吸与谷食，谷加水为浴，加欠为欲，加人为俗，加宀为容等，后天隐指修炼从目鼻口为关键，上中丹田为二八之极象合而为口之下而中向上冲，上中丹田如两八卦位形之合而为玄，下丹田如黄中腹位之牝怀，故有虚怀若谷之说，也有玄牝指金丹玄珠；先天为乾天坤地之根，即阳出百会阴入会阴之俞穴；谷原甲本为浴字，有指沐浴阳神洗清阴神之意，通行本谷则兼有冲虚意；凡人所借以生者水谷也。此神字，应指灵动的机理功能，估可为今之新陈代谢，应受潜意识及植物神经所管；另鼻口之交中处，为咽喉位，近舌头位更是任督二脉接通之处，为释道两家最难气通之又一关键所在。《灵枢经》曰：天谷元神，守之自真。故谷神者，又为天元之灵炁也）。谷神不死，中含性命，元化立基，性命成中。守此中者，圣人也；失此中者，凡人也。圣凡之分，只在得失之间耳。一切常人，为气质所拘，为积习所染，性命分居两处，中有亏损，曰亏曰损，性乱命摇，神昏气浊，将中之原物，全然失却。中一有失，性命无本，形虽动而神已丧，焉能长久乎？三教圣人以中为本者，欲人执守此中，保全性命耳。‘中’之一字，为修道者始终之要着，筑基在此，采药在此，烹炼在此，温养在此，进阳在此，退阴在此，结丹在此，脱丹在此。七返九还，无一不在此。但这个中，人不易见，亦不易知，不可以有心求，不可以无心守；有心求之，则落于色相；无心守之，则入于空寂，均非中道。真正之中，非有非无，即有即无，非色非空，即色即空，不落○偏，于恍惚中求，于杳冥内寻，庶乎近焉。天下学人不知此中是个甚么物事，或谓‘黄庭穴’，或谓‘天谷穴’，或谓‘百会穴’，或谓‘绛宫’，或谓‘明堂’，或谓‘咽喉’，或谓‘两肾中间’，执守幻身穴窍，便谓守中抱一，妄冀长生，不但不能长生，反而促死，哀哉！儒曰：喜、怒、哀、乐之未发，谓之中；又曰：不偏不倚之谓中。道曰：前弦之后后弦前，药味平平气象全；又曰：阴阳得类归交感，二八相当自合亲。释曰：吾有一物，上柱天，下柱地，无头无尾，无背无面；又曰：舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色；凡此皆言中之实落处也。若人能于此等处留心，极深研几，就正于真师，认得真正之中，将往杖子，穿在牛鼻孔内，立登彼岸，绝不费力。从此直进大路，缓步而行，终有到家之日。《经》云：‘得其一，万事毕’，岂虚语哉！”

重卦六爻对应易数理图

易卦爻虚中 | 圆○图

刘氏将天地人以中一而贯之，并言及性命之学而全于一中字内，刘氏所言甚是。其实无论是儒家的中一，还是道家的太一，又或是佛教的虚一，等等，其实都是同一概念事象的不同称谓罢了。例如，耶稣讲“洗心移性，默祷亲一”，老子云“修心炼性，抱元守一”，孔子曰“存心养性，执中贯一”，释佛说“明心见性，万法归一”，亦曾有善人讲“死心化性，万教归一”，笔者则言“相易性命，互心中一”。各教之说惟易学不存在宗教的色彩，而义理存于各教之中。但总而言之，其实则是闾道之中一，故刘氏的诠释精湛而又确实是有其道理。这中字，如于道易的太极、太一而言之，其如来知德或改画的太极阴阳图中心的太

极太虚混圆圈中；如于儒家而言则是中正、易和；如于佛教虚中而言之，其如六轮或七轮三脉的贯中之轮（其即如同道家的小周天与冲脉互合）。

其中，佛家的三脉或六轮七轮，可配应对为三爻六爻或七爻卦，其有如道家的任脉督脉之类的奇经八脉。其中任脉循行胸腹正中，督脉循行腰背正中，任督脉相联就是小周天；其如○中丨一，又犹如《易》学的六爻卦象的上下于中丨交互。佛家顶轮，道家称为诸阳首，是为百会，顶轮有三十二根气脉，如雨伞状于间脑向外分散，是元阳神将出窍处。眉间轮（或额轮），道家称为天目、印堂、上庭、上丹田，其内松果体为泥丸。喉轮，为眉间轮至喉结，佛家言其共有十六根气脉，象倒伞状；道家称为任脉主管部位，称为任脉首，为十二重楼。心轮，神秘学者称之为法轮，道家称之为膻中、中庭、中丹田，共有八气脉。脐轮（或太阳轮），就是肚脐内部区域，道家称之为丹田、下丹田、下庭、黄庭，于腹前上是为肚脐，中为脾胃，于背后中下是为命门，中上为肾区，合是为带脉区，是神经丛中心带，向外分散有六十四根气脉。海底轮，就是会阴区域，道家有言为膀胱于阴处一阳生，此认为此处为元阴神出入处，为病气浊气于小周天排泻处，大周天则为脚底涌泉穴。又有说梵穴轮，此轮在人体之外，位于头顶轮上方，佛道认为是人修炼成仙佛的象征，即开通了特异功能，为元阳神已可出窍的征象。另外，左、中、右三脉近似各三阴阳经合，或督脉与左右阴维脉、阴跷脉。总体而言，佛教的三脉七轮，其实是与道家的奇经八脉是有其相通之处。如以易学六爻卦对应而言，如下页图所示（其它的变通变化对应图请参阅后面的图说章节），初爻对应为气脉数2，二爻对应为4，三爻为8，四爻为16，五爻为32，六爻为64，上下无间均可对应为0。

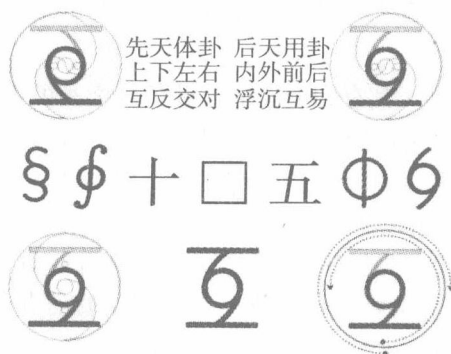
若以重卦六爻对应易数理图示作对应，佛教脐轮的六十四气脉位，于坤卦六爻而言，其于六二爻应的4，于数64的回归数而言之，亦互合4数。

在图示中是以六爻坤卦为例，刘氏所说的中一，其实就是卦符象内的中间贯通上下各爻的虚空位置，也是卦体中间竖向纵位，合卦外围为圆，与虚丨合○则是为中字，如是虚丨与虚一合则是为十字，其易变则为卐字，这也就是为何易学人中一虚而不见，但其中字之义理隐在其内，也正是不同学派而言名不同之故。若以洛书表象为米、田字，河图为回、日字等，故合之可为中字。

图示的中一，如同笔者提出的“互”字，实为互合为一，即中一为互一也。笔者以互代十，代一，代中等字，实有其象数义理的特殊用意。以十字言，是为阴阳交互是分居于四而二合为一；以一字言，是太虚极一也，是一阴一阳已二合为一；以中字言，左右阴阳归中丨也。这些虽然义理象形近同，但于气而论之，互字则较明显地表达气之旋圆，且互字如画写成中间近圆圈大小，上下首尾及横笔划细短，则其又是近乎中字；其于太极阴阳图对应字的形象而言之，则互字更较中字，及其它符号更接近。如以互字与正反卐字作比较，其理实则一样是表象气旋圆道，不同的是佛家卐字表象旋外，此以互字表象旋内。且于字义而言，互字更可引申有：互变、互合、互交、互通、互易、互对、互反、互相、互助、互补、互动、互参、互体、互用、互十、互中、互一、互归、互旋……各种意思。其于数理而言，互字还含上下两二交互合于中一，其又是一阴6与一阳9数字符的组合字，互字虚掉上下两横，中上部形象6字，下中下部形象9字，这是上阴下阳数的反体反用，实理是应上为阳下为阴。其6与9数字合中的中空之象，既表言亦表圆（古文字写法有近乎中间是近圆形）。如以美术手法，把互字上下两横一笔变通画写成上下半圆，这就是与太极阴阳图形的逆旋图十分近似了。如变形写法，亦近乎五行的五字。古述阴阳近称之为辩证法，其实又是有称之为互辩证律。又有，互字古字与玄牝的玄字有相通之绞形处。故此，取用“互”字，实际是有其独特的综合的表象含义。

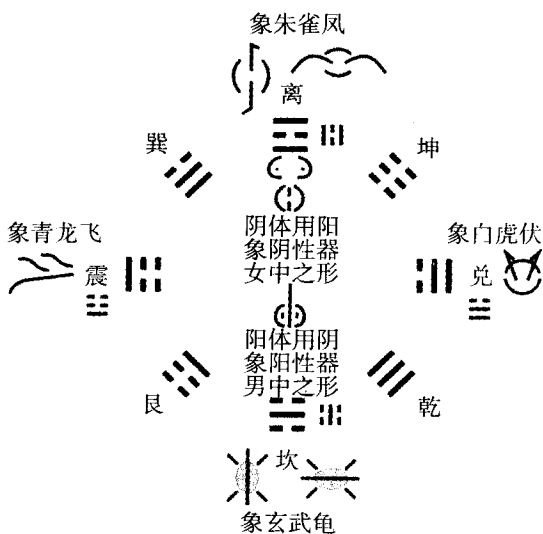
这里的互字，主要是引申表示为阴阳二合中一虚空，而旋圆太极之象数义理的涵义。当然，如果把互字上下表象阴阳两笔虚掉，实则又是中字而已。故刘氏称的中一，此则称之为中互是也。而各易之融和综合，亦可据此合称为互易。

易之中互，如以中互的方式作易卦序象的排列，其主要又包含阴阳两面的对反与交互式。读者可参考前面的易序象等的章节。

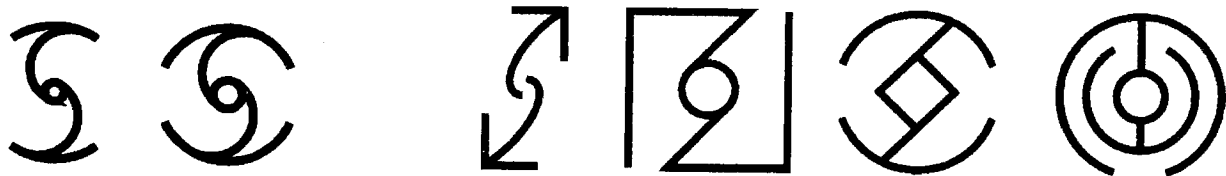
内右逆隐沉 外左顺显浮
6合9交 阴阳天地 中和易互
互=>6互9易=>6+9=15
五=>☵ (古文出现的写法) 中=>☯ 互=>互互

易互中合图

卦爻象拟例图

为更好地看清楚作理解，以下图示特作较大比例。这个“易互中合图”的易互中合的意思，即是简称指“中互”的含义。图中的“互”字（包含中字的交中一含义）所表象的太极阴阳鱼图，就是与后天八卦阵相对应的逆时针的逆向旋图图示，其对反之象，则如先天八卦阵之形。图示中亦同时列举了部分与“互”字或“中”字，性质符形待相类似性含义的字符。图中所引用的太极阴阳鱼图，是经改善的新先天顺旋与后天逆旋的“易互太极图”。此中的易字，已作包含阴阳两仪意思的阴阳鱼在内；互字，包含有6、9的象符形与数理；太极，包含有太一与极九的象数；易互太极，就是相互易变均衡趋向于中正的太极和谐。

互字符形图

互字圆方变用图例

老子《道德经》所说之“玄牝”，综合以先后天太极图，笔者另有新的见解如下：

玄者，从“一幺”也，“一”者，上也，如“六”之“上”也；“幺”者，绞丝也，古金文为“8”形字符，小篆作“一8”合，如幻系之虚乙丿（撇）小也。“8”符，表象为先后天太极阴阳图之上中下交弦也；如西方无穷之“∞”符，如佛家为“卐”符。玄，天无始也，能象天之玄虚气也，故黑而有赤色（引《说文》），其笔画数亦合天干半之五数。

牝[pìn]者，从“牛匕[bǐ]”也，“牛”者，大牲生也，虚“生”下“一”也（粤俗语有牛一喻指生日）；“匕”者，雌性动物的标志，虚“化”之“亻”人也。牝，地有母也，能象地之生化实体也，故为畜母（引《说文》），其笔画数亦合地支半之六数。

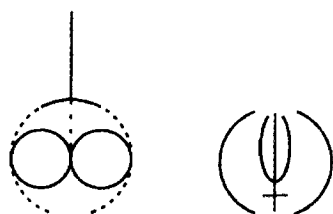
玄牝互合，数画为五六之和十一，即后天内土，先天北阴，为太极和无极也。

“男露其牡，女张其牝。”（汉·东方朔《神异记》），故男女性器为牡牝也。化古字为“匕”，会意，甲骨文，从二人，象二人相倒背之形，一正一反，以示变化。为相应玄字符号“8”，牝亦按义特从对应作符号“（）”，即“八”字符形，而对反变为“（）”符，表象为先后天太极阴阳图之左右开合弧形也。如此，玄符号“8”可引申表象元气、阳性、男性牡具及精子等，牝符号“（）”可引申表象形体、阴性、女性牝

穴及卵子等。这与笔者第一篇描述的以 0 与 1 构成的阴阳性符十分相似，故符号“8”之简化缩合可以以一之数 1 作替代，然而“8”所表象的圆道，并非是简单的 1 所能更为表象，符号“∞”与“8”实同，“8”又能表象中 1 之正。

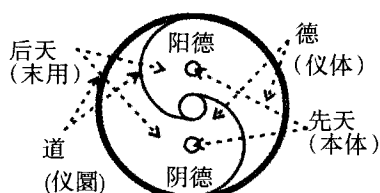
欲想用肉眼观玄牝无有之混沌恍惚，观日月星晕则是，或读者可观旋转着的阴阳仪图，即为若无若有了，其有如视开着的电风扇一样，是近乎透明的。亦有道家指玄牝为二肾，谷神为元阳真气。天玄地牝者，若乾玄坤牝。玄牝是为天地根，乾道为天，坤腹为地，玄牝有如百会与会阴穴，即人体之子午线之上下穴窍冲虚通合而为谷神。也有玄牝指金丹玄珠。

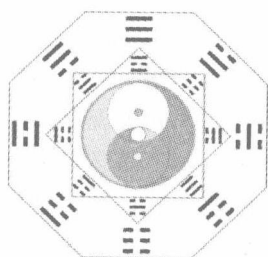
玄牝别符图

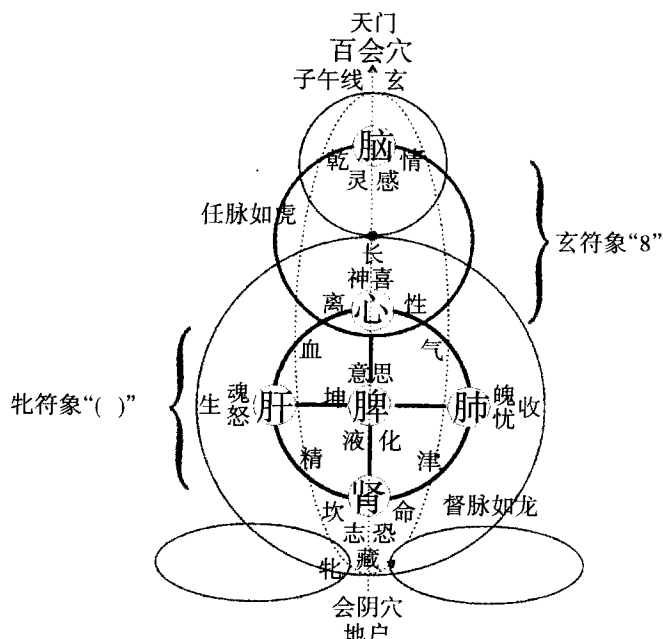
顺逆太极合玄 8 与牝 () 符图

道德太极示意图

先后天玄牝图

谷神玄牝天乾地坤图

(注：某情况下运用时，请需“乾坤挪移，坎离颠倒”)

第五章 易医杂说

自古以来，有易医同源之说。而人的生死存亡，是离不开人类赖以生存的环境，即天（气、象）与地（形、物）。古已有天地人三才合一，天地相通，天人感应之说。

《系辞》上传说：“六爻之运，三极之道也。”又说：“乾道成男，坤道成女”，下传说：“天地絪縕，万物化醇；男女媾精，万物化生。”也就是说，乾坤，在于外大上下为天地，在于内中人身为男女，这是一种取象比类，是象拟科学。其有如数学的代数或函数等。所以，易卦爻象，阴阳五行，四时六运等易学类理论，用之于中医诊治，必然有其正确性的根据所在。且万物之本元为“气”（即元气），这也是为何现今西方科技所难以观测和解释的原因。

中医与西医，刚巧又像是阴阳的两面。中医为阴不易显见，古西医为阳易于显见。中医主内，西医主外。然而中西医，其实亦也具内外科，只是相对而言所擅长或侧重不同而已。然而中医的历史与《易》一样，源远流长而几千年，探究可至神农尝百草之远古时代。即使如西医之技的外科手术，于中国古代亦若有记载已经具有，只是很大部分失传了。且中医内科内脏神经各说法之精妙，如不是建立在气功内视或大量的解剖学的基础上，是不可能凭空定论的。再者，古代时有发生人类争战的现象，其死伤者必然亦多有出现，故救死扶伤，救急扶危的中医术，细想也绝不可能没有不具备的。中医流传至今已几千年，如若中医无效无用或落后，难道说我国的老祖宗们都是白痴吗？甚者，元朝时期领土已扩至近中东与东欧地区，试问如中医不行，何以当时不传入西医呢？相反，西医极其可能是源于东土的中国，因内科难掌握，故外科易学用。事物总有好有坏，有长处短处，有主有次，有阴有阳，所以中西医必然亦各具其优缺点，但不能因西医而否定国学的中医。中医才是我国的根本主要，西医只是反过来拿来吸收，但不明白，到今时今日，还有些所谓的专家教授等学者，竟可以公然公开反对中医，这也不要紧，然而非得还要赶尽杀绝不可。为何我国总是有不少人存在着不懂国学没所谓，但不懂不学或学不会，怎能因此反过来说那些国学是封建迷信呢？反对也可理解，但公然做些赶尽杀绝、崇洋眉外的行径，这与背叛老祖宗的行为又有何区别？即使是邻邦的南韩与日本的西化，也只重于工商科技，其传统国学仍旧是十分重视和起作用的。日本更是在维新时期，曾提倡一手拿《论语》，一手拿算盘的国家。对于我国现今的所谓权威西医，动不动就拿刀把“病人”开刀，试问人的身体有多少器官被切除后还能完整的。再者，事物的存在必然有它自身的道理，所谓对与错、科学与迷信、相对与绝对，阴与阳等，都只是不同过程的不同表现形式而已，根本没必要过于执着，或界线分得太清，反而有些模糊或大家的胸襟能更趋向融和。若不懂又爱说不是，已是大心病。加之当今人类不重视天人合一的环保的自然观，人类的疾病比以前加速发展，这不是加速令人们成为内器官残缺的身心不健全的人吗？且这当中有不少是中医记载能作简单的可治疗的普通疾病。如此花钱动刀或用激素杀伤自身的器官与细胞，何苦呢？如此有必要吗？当然，中医由于流传久远、佚传、经典被改写、误解等诸多原因，必然或多或少地有些偏误偏失，但不能因此而否定中医的实用价值。相反，重新理解、利用、完善、发扬中医是必需和重要的，然而要理解中医，首先要理解阴阳五行八卦的易学。唐朝名道医孙思邈说：“不知易，便不足以言太医。”易具医之理，医为易之用。然如易学已难明，医之易更难解了。但是当有心人去学习后，则可说易学其实是非常简单的，如同一字那么简浅。所谓的有心人，于佛言为有缘人，道有言玄人，儒言诚信人，中医《内经》言为其人，如有“非其人勿教，非其真勿授，是谓得道”，这可是人世间的道理啊！当易学明，则医之易用简矣。然一如返朴归真之简朴，普通老百姓虽日用然反而是不知之。故医者须有医德也，然而当今具医德者少矣。

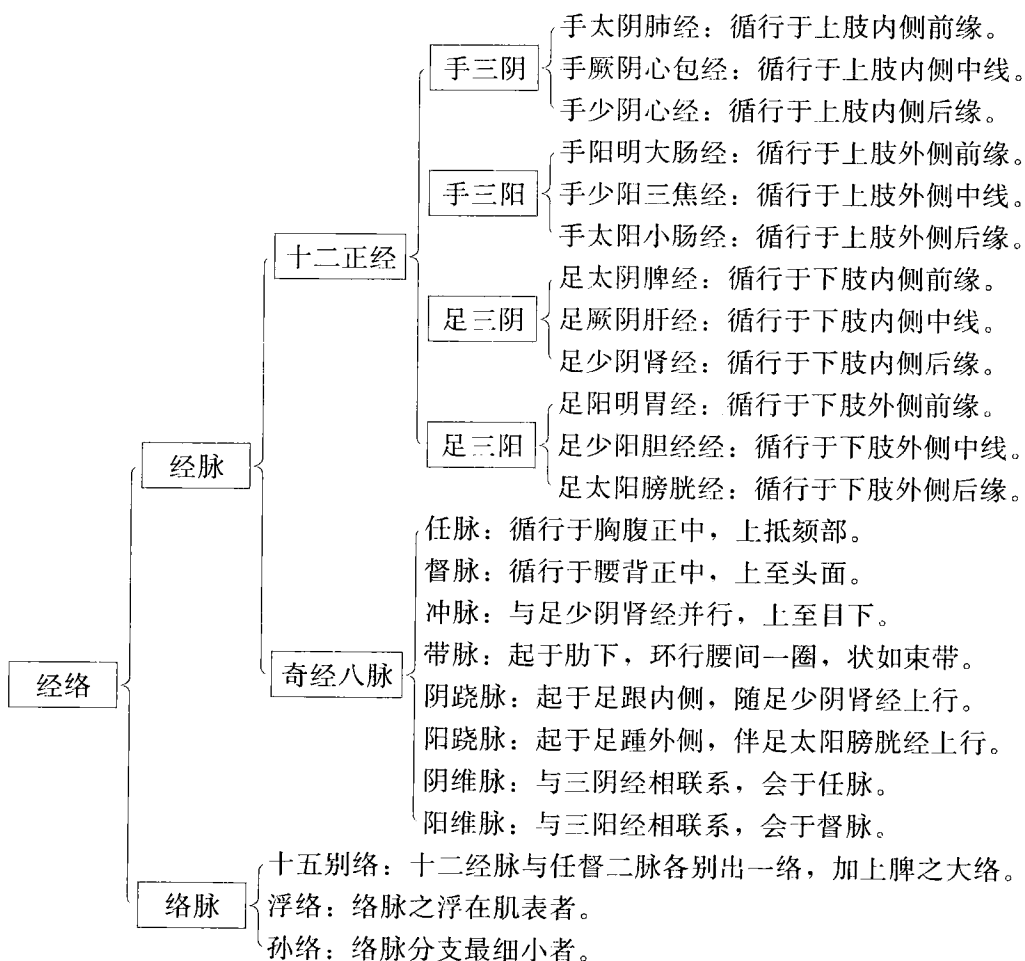
《内经》，即《黄帝内经》，是一本非常难能可贵的奇妙的真字天书，其内多据以阴阳四时五行之理，解各方疾病之苦，造福苍生康寿之乐。故学易者不阅《内经》，易所知者不足以用也。这里以《内经》医易为主，简说八卦与医易的对应等运用。

一、经络

经络学说，是研究人身经络系统的气血运化、生理、病理变化及其与脏腑相互关系的学说，是中医学理论的重要组成部分，是针灸学的理论核心，是气功（含佛道儒各家）修炼和验证的重要指导。有关经络学说的论述，最早也是《内经》最为详尽。

经络，是经脉和络脉的总称，是人体运行气血、联络脏腑肢节，沟通、调节体内各部的信息能量通道。经脉之“经”，有经过、路径等含义，是经络系统中的主干，有如经纬之经，呈纵向竖直通行。经脉主要有十二经脉和奇经八脉。络脉之“络”，有联络、网络等意思，是经脉的分支，分布于较浅表的部位，纵横交错，网络全身，无所不至。络脉主要有十五别络、孙络和浮络。西医至今仍难以解释和测定出经络的存在，但同时又不得不信服经络的神奇。

为简便说明和供参考，现把经络的组成及分布规律等列图表如下：

经络是气血的通道，遍及全身，有规律地进行联络交会，把人体的五脏六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肉筋脉等组织器官联结成一个有机的统一整体，并借以运行气血，营养全身，使人体各部的功能活运得以保持协调和相对平衡。如以现今的事物作比喻，血管有如管道的血液、营养的有形运输，经络有如电线的神经、生理电信号、经气的无形传送。

俞穴，指脏腑、经络之气输注于体表的部位，即俗称的穴位。“俞”与“输”相通，本义为空心木舟；“穴”有孔隙的意思。俞穴是针灸施术的部位。在气功中，俞穴是意守、布发外气和接受外气的部位。刺激俞穴能通经活络，从而达到调节机能、防治疾病的作用。有关俞穴的名称位置，读者可自行参阅中医类

书籍。

在十二正经中，手足各三阴阳经的太阴经与阳明经、厥阴经与少阳经、少阴经与太阳经，两两相为表里循行。奇经八脉中的任督二脉，各为阴阳诸脉之海，是气功修炼的主要路线，两脉周流一圈称为小周天。此认为，经络应是气功内感视的产物，是附于体内的气路。

二、易医

易医之名，此充其量是指《内经》为主的中医学说内相关的易学。这些阴阳经络的表里循环等，明显是与医之于易相关。然而自古至今，医与易仍旧没见有完善的明确的对应说明，众说亦各有偏异，下面试作医易与八卦的对应探讨。医易同样是建立在先天与后天八卦阵式的两种体用，作中互与对反的不同运用，这就需要懂得分别了。

易医对应表

八卦	坤	震	坎	兑	艮	离	巽	乾
卦符	☷	☳	☵	☱	☶	☲	☴	☰
序列	1	2	3	4	5	6	7	8
仪符	— —	—	— —	—	— —	—	— —	—
象卦	阴 (☷)	明 (☳)	晦 (☵)	阳 (☱)	阴 (☶)	明 (☲)	晦 (☴)	阳 (☰)
二数码	000	001	010	011	100	101	110	111
数值	0	1	2	3	4	5	6	7
阴阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳
五行	阴土	阳木	阴水	阴金	阳土	阳火	阴木	阳金
五运	地	风 (生)	寒 (藏)	燥 (收)	湿 (化)	热 (长)	[炎]	天
六气	平顺	风	寒	燥	湿	暑	火	健逆
医易	(至阴)	少阳	太阴	阳明	厥阴	太阳	少阴	(至阳)
对反系	(至阳)	厥阴	阳明	太阴	少阳	少阴	太阳	(至阴)
人身	腹	足	耳	口	鼻	目	手	首
五脏		肝	肾	肺	脾	心	(心包)	
六腑		胆	膀胱	大肠	胃	小肠	三焦	
手足		手 足	手 足	手 足	手 足	手 足	手 足	
经脉	任脉 (前沉)	三焦经 胆经	肺经 脾经	大肠经 胃经	心包经 肝经	小肠经 膀胱经	心经 肾经	督脉 (后浮)
表里	(里)	表 表	里 里	表 表	里 里	表 表	里 里	(表)
离合枢	(阖)	枢	开	阖	阖	开	枢	(开)
手足 2 (对反)		足厥阴 足少阳	足少阴 足太阳	手阳明 手太阴	足太阴 足阳明	手少阴 手太阳	手厥阴 手少阳	
经脉 2 (对反)	任脉 (前沉)	肝经 胆经	肾经 膀胱经	大肠经 肺经	脾经 胃经	心经 小肠经	心包经 三焦经	督脉 (后浮)
表里 2	(里)	里 表	里 表	表 里	里 表	里 表	里 表	(表)

在中医易内，有些关键性的地方，因存在古今的同一事物不同名称等说法，故仍存在不少难以理解的地方。例如，中医所说的心包，其实可能是指包括包在心脏外面的一层薄膜在内的西医所说的心血管系统，中医则可能特指包在心脏外面的一层薄膜与心脏附近相连接的经络系统。对于六腑的三焦则较好理解，是上、中、下焦合为三焦的体系，是指除首脑四肢以外的，以横膈膜和肚脐作分界线的躯体脏腑的运化统合。三焦之名位，古今中医多有争论，结合参考道家的解说，则甚为有理。所谓焦者，从隹从火，是指集火气，即粤称之为热气、上火之类的容易炎症处。三焦是一个人集成的机能体系，上焦主呼吸运化，中焦主食物运化，下焦主水液运化。故三焦湿热炎症者，上焦多为咽喉炎，中焦多为肠胃炎（含十二指肠），下焦多为肾炎或膀胱炎。三焦，无形而有名也，为气血谷液之通道也，附系于脏而相互连通，强名为腑也，故亦有形而无名。焦，集火也。《素问》为：“凡气因火变则为焦。”命门，实为体内之性器化其间也，之火为能源也。男为精囊，女为卵胞。其气血系之处，为两肾之中下处，亦为先后天之本归合处也。其左右者，亦为左阳右阴，上下有别也。性从心生，命从口令或合邑。性为上田，中系于心，下引于性器，为末本也。命为下田，内藏于腹，外合于身生，为小大也，符契如目象。张介宾指喉间动脉为人迎，两手之脉俱为寸口。此认同张介宾之说，因既左右脉皆言寸关尺，何必又另以人迎别称之。此寸口人迎，乃相应阳阴出入之玄圈而言。而女子胞则较易理解，是指今女性子宫及其附件之名。对于脾脏，在某医易类书籍中似未曾见有明确说明，致使笔者开始曾认为，从位置与功能来说，中医的脾脏，极似是指包括西医所说的胰脏在内的器官。即使在某些解剖图示中，亦并未明确指出脾脏的具体位置，直到笔者查阅字典或道家书籍时，才知道脾脏的具体位置。中医简单的描述是指脾位于中焦，功能主运化、升清、统血，主肌肉及四肢，开窍于口，其华在唇。字典中有这样描述的，指脾脏，是人和高等动物的内脏之一，在胃的左下侧，椭圆形，赤褐色，是个淋巴器官，也是血库，有制造新血球和防御细菌侵害身体的作用；另有指为人和脊椎动物的内脏之一，是贮血和产淋巴与抗体的器官，有调节新陈代谢的作用。而胰腺，是人和高等动物的腺体之一，在胃的后下方，呈牛舌状，能分泌胰液，帮助消化，还能分泌胰岛素，起调节体内糖的新陈代谢，也是西医认为控制血液及血小板之类的器官，旧有称为脾脏；又有指为一种大的复合性消化腺，位于第一腰椎的前方，胃的后方，形状略似铁锤，胰头被十二指肠环绕，通过胰管胆总管合成胆胰管后与十二指肠相通。脏多指功能性主体内藏器官，腑多指运藏性辅用官府器官。因此，认为要理解医易，首先要在古今的名称上，能作出正确的对应和理解。当然，笔者并非医家，也苦于学识有限，勉强作探讨而已。

《系辞》内有天地数之说，即奇偶数的阴阳之别，而在《内经》中亦有近似而有差异的说法。《内经·素问·三部九候论篇第二十》说：“天地之至数，始于一，终于九焉。一者天，二者地，三者人；因而三之，三三者九，以应九野。故人有三部，部有三候，以决死生，以处百病，以调虚实，而除邪疾。”

细观上表的医易对照与经络，十二正经实为阴阳之手足前中后而已，其合于八卦中，是为乾坤内变之六卦而已，合于六十四重卦，则可为十二消息卦。然而本为简单的六卦对应，由于《内经》没有明确地说明，这又令不同学者产生众多的不同对应，从而又致使医易不明，但当中只可能有一种对应是正确性的。

此试作八卦对应十二正经与任督脉的对应探讨。这里先介绍一下某医易学者的通行观点，其观点为，乾卦配督脉，坤卦配任脉。这配对较易理解和合理，因任脉为众阴经之总汇，其居前而对反为阴；督脉为众阳经之总汇，其居后而对反为阳。另外，其又是认为兑卦配手太阴肺经与手阳明大肠经，艮卦配足太阴脾经和足阳明胃经，离卦配手少阴心经和手太阳小肠经，坎卦配足太阳膀胱经和足少阴肾经，震卦配手厥阴心包经和手少阳三焦经，巽卦配足少阳胆经和足厥阴肝经。这种六卦配对十二经的对应，是以腑脏名的经脉与卦象作对应，但笔者的观点与其略有不同，为巽卦与震卦对调。此与表象相联系所得，例如道家先天一阳生于太阴坎于膀胱，阳真气始自督脉下上至命门的肾肝区，已属少阳震，再上背为兑肺区，过乾首下接任脉，上焦出入口与心包区为巽，接中胸离心区，再下至坤腹脐，艮脾胃区。道家说法极为玄妙，其中又有肝上接心下小肠，连脾胃返上肺下大肠，后复通肾膀胱之类说，为五行相生之法。故春风木生理应为震卦，火炎之俗称容易湿热炎症的三焦与心包应为巽卦，其它如医易对应表中所示。其中又以反象为

体，对象为用，另又以上下为反象，左右为对象。

在《内经》中，对于太阴、厥阴、少阴、太阳、阳明、少阳，虽多有说明，但其对应卦象仍不十分明确，加上其中有不少是穴位名称而更易被误解，且因某些字词前后不一而还怀疑有误传被改动的可能。举例，《内经·素问·阴阳应象大论篇第五》说：“阴胜则阳病，阳胜则阴病；阳胜则热，阴胜则寒。”这较易理解，其阴阳对于病与病因而言就是体用的对反关系，阳热阴寒就是其直接的映射对应关系。在《内经·素问·阴阳离合篇第六》中，所说及的太阴太阳等位置，均加入了如太冲、至阴、隐白、涌泉等穴位名称。而气血，气质性为阳，然而其无形而对反为虚为阴，血形性为阴，然而其有形而对反为实为阳。在《内经·素问·血气形志篇第二十四》内说：“夫人之常数，太阳常多血少气，少阳常少血多气，阳明常多气多血，少阴常少血多气，厥阴常多血少气，太阴常多气少血，此天之常数。”观此言，如以阴阳体用对反之理配应，则血反为阳爻，气反为阴爻。那么，据此对应卦符象，则太阳为离，少阳为震，阳明为兑，太阴为坎，这都较好理解和对应，然而少阴与厥阴则有所不对应了。依笔者的观点，巽本为少阴，艮为厥阴（即大阴、阴晦），但如以此血气之多少对应，则又变成了艮为少阴，巽为厥阴，这种前后不一的矛盾，就连笔者都不明白，其原因除了认为是文字上的失误出错外，则不好理解。在《思考中医》（刘力红著）一书中也有指出，说“《素问》里面有专门的定义：两阳相合为阳明，两阴交尽为厥阴。而其他的二阴二阳，《素问》里没有专门的定义”。按其所说，两阳相合的卦符象有兑与巽，两阴相合的卦有艮震，虽没有具体明确，但此依二进制的八体卦对应，则兑（反之为巽）为阳明，艮（反之为震）为厥阴。另例，阴阳正经表里之说，其实在《内经·素问·血气形志篇第二十四》等中，已明确了阴经为里，阳经为表的顺序，在《内经·素问·太阴阳明论篇第二十九》中，更又是进一步明确地说：“足太阴者里也……阳明者表也……”但不知为何，所参阅的某些医易类书籍中，连表里等简单的问题，仍还有明显误解出错的地方。故致使很多卦象的对应，都是医学者无法参照而只好自行对应。这可能是由于黄帝时期的易经，继伏羲时只注重卦符不重名辞的原因，又或说其不以《周易》为主，而以《归藏》为主。故此，医者不得易理，难以得心应手。

我们再重新看看“太阴、厥阴、少阴、太阳、阳明、少阳”这六组正经名的意思。这里，请先暂且不要以阴阳正经所对应的脏腑五行，作八卦的方位对应，而是直接先了解名称和八卦符象的原本征象。在理解的时候，要注意其中的阴阳体用要作对反。

太阴，从其字面意思解，本义为月之精，后泛指月亮，对应为子时北位，后天八卦阵方位原属先天为坤，衍成后天为坎，于其对反之理，坎之阳爻位取于乾，故坎中之中阳又可开卦为乾之至阳，而坎的二阴爻根所居之地原属开卦为坤之至阴，此至阴又可为另一层级的太阴，因此坎为阴中之阴，如此就很好理解了。同理，太阳本义为日之华，后指太阳，对应为午时南位，后天八卦方位原属先天为乾，衍成后天为离，故离中之中阴又可开卦为坤之至阴，而离的二阳爻根所居之地原属开卦为乾之至阳，此至阳又可为另一层级的太阳，因此离于天为阳中之阳，然而离于人体而言，则降反为阴中之阳，是指离之二阳源出于中一阴之故，这也是爻数多与少的象数对反运用。坎与离相互为对卦，自身为反卦不变，故坎离互对为互补互动。坎体为坤，中用为乾之阳；离体为乾，中用为坤之阴。因此，先天乾为太阳或纯阳，坤为太阴或纯阴，而后天离为太阳，坎为太阴，其差别在于所具的层级开合的不同作区别。即太极分阴阳为坤乾，再细分为坎离。其对反有如一圆周为乾，圆心为坤，圆周依圆心圈度分成六等份，六等份则为六卦体。天为阳地为阴，日为阳月为阴。天地者，上下、外内也；日月者，左右、大小也。天圆地方（注：特指方井），日光月冥。比如，以太阳与月亮为例，太阳于天体或太阳系为乾，于地球而言为离，那么地球就是离卦符象内中二爻位的太虚、太阴；月亮于地球或太阳系为坤，于地球而言为坎，那么地球就是坎卦符象内中二爻位的太一、太阳。然而乾坤与离坎的太阳太阴是有区别的，乾坤是至阳至阴、极阳极阴、首阳末阴，而离坎是元阳元阴，是阳阴几微之元生与贞藏，因而符象居中正，且和谐中互而亨长。乾坤离坎摆在一起，则先天为体，后天为用，再结合此的合卦与开卦的卦爻符象，则乾为阳象之太阳，坤为阴象之太阴，相对而言，则离为明象之少阳（取合卦与下开卦符象同），坎为晦象之少阴（取合卦与下开卦符象同）。其作对

反之象，则离为中阴晦象之少阴（取上开卦符象），坎为外阴晦象之少阴（取下开卦符象）。也就是，于人而言，离取中阴之少阴而非阳明，坎取外阴与中阳之合为少阴而非少阳或大阴。观此医易就是先后天的混合，或结合和分化。

坎离的说法可翻阅一下两卦的卦辞说，坎卦辞说：“有孚，维心；亨；行有尚。”离卦辞说：“利、贞；亨，畜牝牛；吉。”亨长盛也，利收畅也。依五行来说，坎为水离为火，火动亨则收水，有如电的正极与负极，正必主动流向负极而相互交流作生化。坎辞说的“有孚”，意为具有孚萌，就是人的先后天之本，气血之源，为河图与洛书之太一象数始。“维心”，意为维系内心，其于人身医易而言，就是相对（注：指对卦象）为离象之心也，可指心脏，故心由水润养和维系，而心内之血亦为水用态而圜流不息，为离之“畜牝牛”也，即心包藏阴精而华为赤红之体色。离对应心置于胸中为阳中之阳，其数一为取离中坎中之数，“一者天”也，故心脏玄而系引，系引者旋合。坎对应肾置于腹中为阴中之阴，其数二为取离外坎外之数，“二者地”也，故肾脏牝而生化，生化者对分。心汲取天气地食之精，肾泌弃天气地食之华。离为心应手少阴心经，是心对反为一数作主明正，是取卦符象之中爻一阴，也可以理解为离卦的上面两爻象。

因此，手少阴心经，是指先天体位的少阴巽卦对反开合取上内后为小太阳离称少阴，从而对应为后天五行火用为心。足少阴肾经，是指先天体位的少阴巽卦对反开合取下内后为小太阳坎称少阴，从而对应为后天五行火用为心。此手足之少阴等，阴阳经均以人身前后作对反，以前为阴后为阳而命名，为阳中有阴，阴中有阳，而手足是以手为上阳，足为下阴。

手太阴肺经，指先天体位的太阳乾卦对反取上内前为坤称太阴，从而对应后天五行金用为肺。足太阴脾经，指先天体位的太阴坤卦反取下内前为坤称太阴（变居后天体位为腹部右上歪位，即西南位），从而对应后天五行金用为脾。故手太阴配为肺经，足太阴配为脾经。

厥阴，因配对为肝经与心包经，故有指对应为巽卦与震卦，然而与笔者的理解有所不同。厥为形声字，从厂（山崖）厥[jué]声；本义为石块；《说文》释：“厥，发石也”；病名，指突然昏倒、手足逆冷等症；磕头，触碰；短，缺。《素问·至真要大论》说：“帝曰：厥阴何也？岐伯曰：两阴交尽也。”“阳明何谓也？岐伯曰：两阳合明也。”《素问·阴阳类论篇第七十九》说：“所谓三阳者，太阳也……所谓二阳者，阳明也……一阳者，少阳也”，依此可推，三阴为太阴，二阴为厥阴，一阴为少阴。《素问·方盛衰论篇第八十》说：“阳从左，阴从右，老从上，少从下。是以春夏归阳为生，归秋冬为死；反之，则归秋冬为生。是以气之多少，逆皆为厥。”观此拆字解，厥与逆同具有从“𠂔”的部件，故厥有逆义。《说文》释：“逆，迎也。关东曰逆，关西曰迎。”这关东与西之角度，正是合进退之别。然而有些学者，却指出少阴为中阴二阴，厥阴为与少阳相对应的小阴一阴，指厥阴为至阴。此认为少阳震卦符象之反象艮卦，即是厥阴，对应为二阴爻于内之符象。

现反观卦爻符象，艮为一阳涵幽二阴，象义为石为止，于人外显为鼻，故厥阴按理应配对为艮卦。艮的对卦为兑卦则配对为阳明，反卦为震为少阳，隐卦为巽为少阴（若按后先天卦之对反则兑卦为少阴），重卦艮的参互为震坎，等等。如此以易的卦爻象等分析，则可明医易之理了。阳热阴冷，故厥阴艮多瘕冷流涕而对象为兑的口干舌燥，阳明兑多喘热冒汗而对象为艮的痰多咳嗽等。但厥阴何以为震东之五行木而对应肝呢？这是对反隐显的问题，其艮之症状为显为厥阴之病，则必反之隐之为反隐卦的震巽，特别是反象的震卦，震对应人身为足，脏为肝，故应为足厥经而非手也。其隐巽对应则为风冷也。艮之反参皆肝，故足厥阴为肝经就很自然了。后天震巽艮位东与东南，故肝之位腹左或左上仄位。而治肝之宜散，是以体震之对卦为用巽。

同理，阳明为兑卦，兑的后天外象为泽为口，故显见对反为内象隐藏的能容藏的胃与大肠。大肠上应脏肺亦为兑，然胃理应为坤或艮之五行土。此认为这个胃经就是对应艮卦的，因为艮就是兑卦的对卦之象。

因此可知，医易之太阴、厥阴、少阴、太阳、阳明、少阳，结合四象卦及卦爻符之形象等象数义理，以及体用对反显隐参互开合代分函微内外等的五维原理，认为正确性的八卦符象对应为坎（坤）、艮、巽、

离（乾）、兑、震这六卦，而乾坤作为不同的高低层级而置于其中。《内经》所言之天干地支，均为时空而已，皆可对应转为五行方位的时空，惟独此三阴三阳看似简单，反而是最易偏误。如能对此三阴三阳之义理可作理解与变通体用，则诊治之运用皆可得心应手，不言自知了。如以六经卦开卦成重卦的十二消息卦作对应，就是古代东汉名医张仲景所创立的六经辨证，即以十二消息卦的象性对应十二正经，以三阴三阳作六经的阴阳消长的互易辨证作诊治。以天干支支之五行六律，结合这三阴三阳作六经可对应为六律（圜）六气，从而成为古医易之五运六气，故其亦可归属于运气学说。

那么，为何手足的太阴经与阳明经，厥阴经与少阳经，少阴经与太阳经，两两环系的对反连接成旋圜呢？若单独看其中的一组对是不好理解的，必须是整体来分析个中的旋圜，这就需要加入任督二脉的阴阳总汇来观其总旋圜的开合枢机。旋圜，也就是关系到道式了，其中阳为动阴为静，阳健行阴顺从。如果在旋圜的道式中，太阳系连太阴，阳明系连厥阴，少阳系连少阴，则阴阳的大小层级圜次不可变动而不能联系维持了，因为过于均衡对等了。所以要圜维系连六卦的三阴三阳，必然是从大到小，从强胜弱的旋向圜系，这才符合后开阳（牝化）物世界的偏胜旋动的自然规律。即以西方物理学而言，运动是绝对的，静止是相对的。因此，必然是对反交错为太阳配对系少阴，少阳系厥阴，阳明系太阴，经过任督脉维，少阴转系少阳，厥阴转圜阳明。其中，若以中互对反象而言，太阴对太阳，少阴反阳明，厥阴反少阳；若以平相对反象而言，太阴进相系阳明，厥阴相反系少阳，少阴退化系太阳。所以如果任督二脉不通，则阴阳不转，就会“神回不转”了。我们看到和注意到的只是手足外的阴阳经的连接，却忽视了任督二脉海的汇合。即使不同的医者对医易有不同的角度自我理解，但此医之所相应的易理，就是“对反、显隐、参互、化相、开合”等的象拟，其于卦爻符象必然需要相符相通才能合理可用。这有些像高等数学的变量与常量，代数与函数，以及相应的几何图形、排列组合、概率统计等的运算。故易之为医，体也；医之为易，用也。试问易不能明，医何以可知；医不甚知，诊治谬矣；是药三分毒，谬则反而贻害人身，致命伤寿损矣。医易的“实则泻之，虚则补之”等，其诊治之理，亦据易而以阴阳的体用作对反等运用而已，其如损益之卦别有反，如懂易义理后，医之诊治简矣。

若以卦阵而言，太阴对应太阳，厥阴对应阳明，少阴对应少阳，则事物为先天之均衡南过于于均等，世事则无以偏胜而动旋，故必分化成后天之对反交错，以成现自然之规律。

天干以十数为体，地支以十二数为体，各以阴阳半之，则为五与六数。何以半之，皆阳主阴从。但后天阴阳体用对反，则天对反为虚为以六节，地对反为实为以五制。以六为节，有如现今数学圆周是以六为基数，例如360度等。五数，看人的一只手的手指数就可知了，阴之形体都以五数为制，倍之则有如现今的十进制；六数，观古今时空数已可知。五者为日之主进，六者为月之主退，故天地干支一进一退，为相互生克节制，故年有365与366日之别。故五运六气，亦皆与此相关。中医的五运六气也有指，五运为中运（土）、司天（火）、在泉（水）、主气（木）、客气（金），其实仍与五行相应，六气为风寒暑湿燥火（热）。

在《灵枢·阴阳系日月第四十一》中，则足已明确了上下左右于阴阳中的定义。例如，其说：“故足之阳者，阴中之少阳也；足之阴者，阴中之太阴也；手之阳者，阳中之太阳也；手之阴者，阳中之少阴也。腰以上者为阳，腰以下者为阴。”“其于五脏也，心为阳中之太阳，肺为阳中之少阴，肝为阴中之少阳，脾为阴中之至阴，肾为阴中之太阴。”“黄帝曰：五行以东方为甲乙木，王春，春者苍色，主肝，肝者足厥阴也。今乃以甲为左手之少阳，不合于数，何也？岐伯曰：此天地之阴阳也，非四时五行之以次行也。且夫阴阳者，有名而无形，故数之可十，离之可百，散之可千，推之可万，此之谓也。”此所言天地之阴阳者，应指先天卦阵。其数离散推，即有如不同的分裂所成的开卦。因此，五行对应五脏看似五数，其实若加以阴阳判分，则分阴与阳各五行数，则合之为天干十数了；如是六运对应六腑加以阴阳，则合之为地支十二数了，故三阴三阳者，细分有十二正经了。为阳中有阴阳，阴中有阴阳也；五行中具五行，六运中具六运也。

另外，对于人身的医易对应中，多以艮对应为鼻与手，然而艮对应为手，巽为股，虽出于《说卦》。

但也可结合宋朝陈抟的观点，说艮应为鼻，次辅为肱，肱即手臂与肩胛，手对应为巽。对于离心之位中上而偏左系后天之坤，坤胃之位中下而左系后天之乾，皆后天与先天位应对反互合五维时空所出之故。肾为先天之本，对反为后天坎北之位用；脾为后天之本，对反为先天坤北之位用。读者可参阅卦注章节中引注的精辟独到的解说，也可参阅第一篇的自然象数的人体全息等章节。

伤寒与温热，实亦乃阴阳之易理，其手足之经亦是为阳上阴下之理，然而“阴阳互体互用，体用对反互中”。伤寒之病，是为体外寒于内而伤之故，故人身体对反而为外部体热而内部体寒，故其有如受伤寒而发烧感冒的病者，其必外人或病者外感之身外发热而病者内感之身内寒冷，故俗说之为发冷发热，其实患者已身内外之气已阴阳失调各离中而内外患乱，其气不能守中而易交互旋一。其于四时地理而言，北方多寒易伤寒而不易燥热，南方则相反易燥热而不易伤寒。温热之病有如燥火热病，其本虽内而标则必居外上处居多，且患者多外感湿寒而内感燥热，其阳气多经之处，例如咽喉口舌鼻附近，多有标显其热毒之患而可见可感。伤寒为外寒邪气入侵身内气之故，湿热为内燥热外泄身外气之故。治之为驱寒排热，然则标外显实易诊看而本内隐虚难断症。从而伤寒温热必趋授其标本之中气，是为阴阳互中之易理的自然规律。

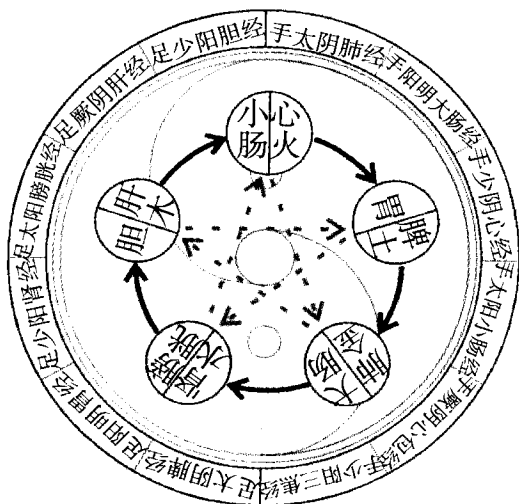
此说一下天动地静。《内经·五运行大论》一节说：“帝曰：论言天地者，万物之上下；左右者，阴阳之道路，未知其所谓也。岐伯曰：所谓上下者，岁上下见阴阳之所在也……帝曰：何谓下？岐伯曰：厥阴在上，则少阳在下。左阳明，右太阴。少阴在上，则阳明在下。左太阳，右少阴……帝曰：气相得两病何也？岐伯曰：以下临上，不当位也。帝曰：动静何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，余而复会也……帝曰：地之为下否乎？岐伯曰：地为人之下，太虚之中者也。帝曰：冯乎？岐伯曰：大气举之也。”

其实动与静，圆与方，均是相对性而言之，反之亦然。例如，天动则地静，天静则地动，如是天地同时动静，则难以作参照体用。比如《易经》言地之方，只是相对天之圆而言，人取用地之体而用为四方而已，这不能因此而说地球就是方而成错误之说，地球之圆不便为人所用而只为应天而用之运行，于人居住行走测量，均以取方去圆而便于利用。且方圆是为阴阳两面，天地两者总得相应对配之以方圆而用。再者，此天圆地方，疑天圆指地球的大气层之圆状为主，地方指地球地面的不规则之方为主。天动地静，有如阴阳体用，此动则彼静，彼动则此静；且依易理，必然有动中有静，静中有动，是相对与绝对的对立统一的辩证关系，那么地静的相对而言的，其静中亦必有动。虽相对取用天圆地方，然古人以《内经》为例，实早已知地球为圆形的动而偏静之体。如不知，以简单的观测月球则可便易推演而出，又或是观茫茫海面之近圆弧形，或以人远征环球观测，再对照以圆方参考，以及物不离地之力，以古圣人之超贤能慧，断无难测探知之理。《内经》言实用之理才能直观诊治医病，《易经》言虚体之理才能间断容概所用。古之简单“大气举之也”，其内实有其力学之科学所在。古传至今已非易事，讹传真传混杂，且文辞表述总不如言语易于表达和理解，而传者又非皆是易理明辨之人士，又因古人言论辞简短意双关而以暗示者居多，学说多像佛道所说之立地成佛，皆靠自悟者居多。传至今日，如非有西方科技结合参照，其理更是难明而沦为迷信不明之学科。然如气功之类，仍然是现今科技难以观测而超然于科学之外。古圣人此等内观返照所知无不知之超常能耐，绝非我们大多数凡夫俗子所能容易体会得到的，然亦如今之彩超类。又如其中太虚一词，从古至今皆早有之，现今竟多采用西方之以太称之，实为不明其内理而显不妥，此太虚一词之意义象理，非气功人士能感观之人，其实可参看太空虚黑中之光明月亮，明月有如太极实中一，其外皆为太虚无环0；用名之以太，则何言为以？其以是阴是阳？是虚是实？故古今之所谓科学，并不能简单地一既而否定古圣贤人之努力难得的成果。可惜在学说发展利用方面，以其实用性的掌握与发展，即使有好的大概的基础，亦总往往不及西人之精进。故此反映国人大多数的不思进取、不求实际、不创新用、不讲科技的心态，如此即使有上千万年之圣经旨传，亦无用于现今之地，更不用说把古圣经旨传发展完善以及科学利用了，这也可说是阴阳虚实体用的结合运用。

“天不足西北”，“地不足东南”，均是相对性而论，是以太极阴阳图之阴阳所居的方位而论。于太极阴

阳图而论，阴在阳不足的西北右下方，阳在阴不足的东南左上方；是右下方倾位为阴常居位而阳常不足，左上方仄位为阳常居位而阴常不足；其可理解为后天八卦应太极阴阳仪图中的阴阳交界位。其应于藏先天之理而顺旋圜道而论，上阳者与阴交必顺旋而右行向下，下阴者与阳交必亦顺旋而左行向上，故“上者右行，下者左行”。其实原文“天不足西北”并非实指古人误认为日逆天而行，古人最重视的相反是绝不能“逆天而行”，且古人实际上是认为天地在动静之间变化的易理，这是此作者证古某人易学的部分不足或局限性而已。“天不足西北”，是阴强而下沉自然占居下与右下方之位，而相反则此位阳上浮而被阴排济在外实显不足，纯阳乾对应为天，纯阴坤对应为地，故“天不足西北”也。其于人体相对应而言，自然可复申人体手足耳目所对应的不足或强弱之方位。月期不足而欠六是为阴弱，日周过足而越五是为阳强。以斗宿为天顶作映射，实为阴阳体用相对而论，观测角度不同而相对反，其理所得之果自然跟着对反，但其实仍旧是不离阴阳之论而适用。这也是为何笔者提出易学内的相对于物理学力学等，可超及于牛顿力学、相对论、量子力学之上并能将其一切力学综合隐含在内。其有如易学内阴阳的阴之隐藏全面，阳之显现单一。易之道理其实是很简单显浅而又复杂深奥的，只是经字符抽象提炼作指导后，后人越偏离乱而已，易道实是为自然之规律性，其甚至可涵盖一切学科。

十二正经脏腑表里图

八卦经脉图

“天不足西北，地不满东南”，可以参看后面的伏羲六十四卦方圆图。圆图象天，乾居东南，坤居西北，故阳在东南；方图象地，乾居西北，坤居东南，故阳在西北。天为阳，西北阴方，故天不足西北；地为阴，东南阳方，故地不满东南。这个若用《连山易》作对照更为明显，刚好相应为天门地户的方向。这个天门地户方向，正好似时空的扭曲一样，也如洛书依河图而在火金之数易位。

“转而不回，回则不转”实则是为易学中的后天八卦的阵式，亦是当今世上万有阳性物质世界发展扩大的时空自然规律性。阳性物质世界的自然规律，是不断扩散地变化发展的，运动是必然的，静止是相对的；扩散是圜转的正面主体，收缩是圜回的反面辅用；故于理必然是“转而不回，回则不转”。“七损八益”，易学中有损益两卦的对反，其于数理，七为少阳长生而损，八为少阴收成而益；阳气刚杀而可损，阴气柔生而可益。于数列则是可为先有七损而后有八益，故欲益之必先损之，损之则缺，缺则可益；然则益有余后亦可损之，是为可调之循环圜道。益可通今之溢字。损与益，有如医家术语之损太过与补不及而对反。一正一负，顺逆浮沉，故虽守中互一，才能于七八之间不失偏差，然则此中之互一，有如阴阳之居中载体界面也。以其阴阳体用，故虽阳损则阴益之，阴损则阳益之，是为互体互用也。七为七星数，八为八风数；七八之数，本于象数而通于生成，生成之各数，于易理均可以阴阳顺逆内互中为一或外极变等作变通幻化。益则气可固，固则可寿夭；损则气可散，散则可寿缺。于易数理而言，可有7与8的差数相差

为1，如 $7-8=-1$ ， $8-7=+1$ ，负-1可为太虚，正+1可为太极，或两者均互合为中正之1。另又可平均数为 $7+8=>15\div2=7.5$ ，数7于7.5为有损，数8于7.5为有益。或8于7多1而益，7于8少1而损。另外， $7+8=15=6+9$ ，然则6与9是阴阳各执一端，而7与8是阴阳可互交于中。和数15，是为河图洛书之特殊性数理，是含于天5倍数10，地6倍数12，星7倍数14，然则15数又是小于卦8倍数16，其于星闾道为闭阖，于卦闾道为开辟。六十甲子圈数60的两仪数倍半为30，四象数再倍半为15， $15=>3\times5$ 是为三道之五行组合倍数。故15之数，于河图洛书中亦可观测到，其是各数互相贯通为一子午线数的重要数理。知医理而知易理，仍虽知易理隐含的太极虚易互中一之理，并知先天之体与后天之用相对反，方能于其各阴阳论所及之处，游刃而有余，鬼悟而神用。

扶阳抑阴，采阴补阳；易为古代封建迷信的落后的误解做法。事物虽以阳性世界的后天为主体用，然则其理实应以先后天之互中均衡为法则才对，即阴阳不偏守一端，而守中正之互一，方能阴阳平衡而融和。扶阳抑阴，采阴补阳；原纯粹是古代男女相修与治理之法，后误为重男轻女，男尊女卑的做法。然虽男主外女主内，实则男女双方缺一不可；然虽阳君子阴小人，实则君子小人两者宜守其中。故阴阳“中互易一”和“互体互用”，实是为易道所启示之重要准则。如果各只守一端，则阴阳对立而势不两立，再甚则极变反而阴阳互转。然则守中互一，阴阳两者和谐融洽，趋近交互于中而二合为一，此则是我们人类所追求的实践易道。于易数而言，如以体数10来说，其中互之阴阳数，其可以说是神奇异合子数2与5， $2\div5=0.4$ ， $5\div2=2.5$ ；0.4数，是基于无极或太虚数，或及五行的基础上的四象数；2.5数，其实质又仍旧是2与5的神奇中互妙用，而 $5-2=3$ 是为三道层级数， $2+5=7$ 是为七星复数，如把小数点假设成隐藏的1数，则 $2+5+1=8$ 就是可表万事物的易八卦圈道数，如是 $5-2-1=2$ 就是可表万事物的易阴阳两仪互圈数。然易有简易、不易、变易三义之理，笔者认为仍虽知其外之理，如易互或易中之理，实乃是隐晦的重要之理，其易之阴阳对反，交互中一，可说是虚隐贯通易的子午线之义理。故阴阳易互中一，其于象数义理各多相关性综合性含义皆可明时，易理则可明了，而用之不难已。

再者，对于中草药，认为现今的中草药，都忽视了鲜药的重要性与施用。鲜药只是强其名而已，是指并非晒干的新鲜的动植物中草药。其它，对于诊证把脉一技，曾与一位工作于广州南方医院的女中医师讨论时，她说自己把脉了几近八年才有些懂得感觉和分辨等。四年学医，四年临床。八年时光？这太长了，明显是这位医师不懂易理的虚实浮沉等，更不用说气功的内外感觉遥视，脉象的对应自然摸不着头脑了。诊脉虽说易学难精，但总不可能要用上八年吧！这只能说是个别性的例外。中医与西医学习不同之处，西医是有如学物理数学之类的，是一级一级看得见的往上走；中医则明显相反，是一层一层看不见的往里钻。所以认为中西医结合，应以自身的国学中医为主，西医为辅，甚至可以用医方的科技，研制出电子切脉对应诊治的仪器，用这机器作为辅助性的协助。

观“医”古字，曾经出现有两种，是“𠄎”和“醫”，“𠄎”指治病时的扣击声。即今之医古字，是与巫道医及酒药（含酒精和药器）关联。医之矢为针具，医之匚为灸器。故古之医治，应先以针灸为主，后以草药为次。

凡中草药之药名，古人称谓之，皆有字名的特定用意，故见药名已可推知其药性之大义。药剂量等数，皆可与河图洛书之先后天数理相应而推算之，则可事半功倍，是为应易数之故。

据2007年元月某电视台的访谈节目似是“中医路在何方”等，提供了一个数据，说1949年的中医人数约有50万人，而2003年的人数有49万人，然而真正能用中医诊治的只有3万人，且都多数是年老的中医人士。现十几亿的人口，才仅此3万余人能正确性地运用和利用中医，难道说还不够可悲吗？

故此，若要救死扶伤，就要中医倡明，同时重视易学。要医易互动互补，就先释易后正医误。中西医为医之阴阳两途，即难以相合，亦和谐共存。要重新让社会接受中医，就需整体的社会观念相信；要相信则最好是自上而下的“一君而二民”之道，而非自下而上的“二君而一民”之道。无奈、可惜的是现仍为“二君而一民”之道也。医易之道，期短远矣。《易》（今多以《周易》为代表，无字可特指伏羲易）喻为“‘无’字天书”，《道德经》喻为“‘有’字天书”，然而笔者观《黄帝内经》（简称为《内经》、《黄经》）

与《易》和《道德经》可相媲美，故笔者则效之，将《黄帝内经》喻为“‘真’字天书”，为导人保真，救人治命是也。

对于中医与易经中的阴阳学说的关系，张景岳已说：“摭《易》理精义用资医学变通”，其指出阴阳之间的变化是“医易同源”的关键，阐述了“知常达变”的重要性。其在《类经图翼·医易义》中说：“易之变化出乎天，医之运用由乎我。运一寻之木，转万斛之舟；拔一寸之机，发千钧之弩，为虚为实者易之，为寒为热者易之，为刚为柔者易之，为动为静者易之，高下者易其升降，表里者易其浮沉，缓急者易其先后，逆顺者易其假真”，这体现了阴阳体用之间的互易变通的运用。《医易义》又说：“宾尝（常）闻之孙真人曰：‘不知易，不足以言太医’。每有疑焉，以为易之为书，在开物成务，知来藏往，而医之为道，则调元赞化，起死回生，其义似殊，其用似异。且以医有《内经》，何借于《易》？舍近求远，奚必其然？而今也年逾不惑，茅塞稍开，学到知羞，方克渐悟。乃知天地之道，以阴阳二气而造化万物，人生之理，以阴阳二气而长养百骸。易者，易也，具阴阳动静之妙；医者，意也，合阴阳消长之机。虽阴阳已备于《内经》，而变化莫大乎《周易》，故曰天人一理者一此阴阳也。医易同原者，同此变化也。岂非医易相通，理无二致，可以医而不知易乎？”

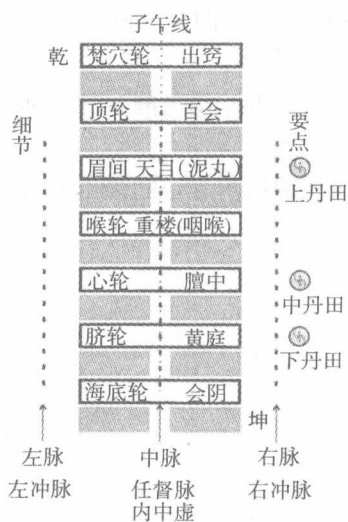
另外，在《素问·阴阳应象大论篇》中说：“故善用针者，从阴引阳，从阳引阴，以右治左，以左治右，以我知彼，以表知里，以观过与不及之理，见微得过，用之不殆。”这里所引述的，不明易理的人，只会认为这是论述中医针灸的说明，其实是不止如此的，这其实是很明确的论述阴阳互体互用原理在药物针灸方面的实际运用，也就是“易”，总概简单而言，就是“阴阳互易”，古言为《周易》。中医借《易》经作主体本体，而用之于诊治则是作用应用运用，而运用则必需是按照阴阳体用中的互体互用，即体用互易的原理作对应的变通运用，这才能是正确性的，这其实是很科学的，一点也不虚无缥缈难以捉摸。此处阴过之则用之于补阳泻阴，彼处阳过则用之于补阴泻阳等等，其皆是阴阳之间均衡趋中调和互易的简单而真一的万物本性原理，是一种自然规律性，是至科学不过而又最简单不过的朴素科学学说原理了，试问世间还能有什么理论比得上《易》更具综合全面而又高度简单抽象的了。

又议，张仲景的《伤寒论》对古今医学影响甚大，然而众知有其相应六神为，东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武、中勾陈与滕蛇，故疑相应六神之汤。而世只知个中的大小青龙汤、白虎汤、真（玄）武汤，而不知有其它汤的对应。或又有知麻黄汤为中神的滕蛇汤，因麻如绳蛇，黄为中色。对于朱雀汤，虽各有所说，然而至今仍未有定论，依字义药理综合解，疑茱萸汤或及吴茱萸汤就是朱雀汤。茵陈蒿汤就是勾陈汤。只见三神名汤，是为六之半而三，乃疑其以伤寒为主，而又有金生水，水生木，故以三神名汤为显，而隐晦各神名汤。

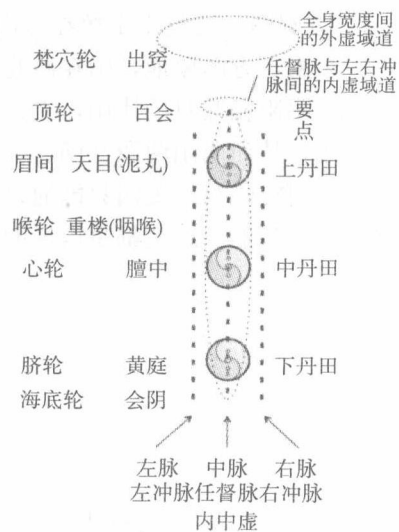
从以上这些可以看到，其实《易》学理论的最好运用证明，不就已经体现在中医、运气、风水、气功等学科之中吗？《周易》是一种符象数的理论体系，而气功就是这种理论体系的最明确的阴阳气易的体现，特别是对于元气的存在测定，不管用什么科技仪器作测定，更是非它莫能，即非人自身的感悟体会，是不可能知晓元气这回事的真实感受，这更是非言语所能表达得让人理解和接受的。

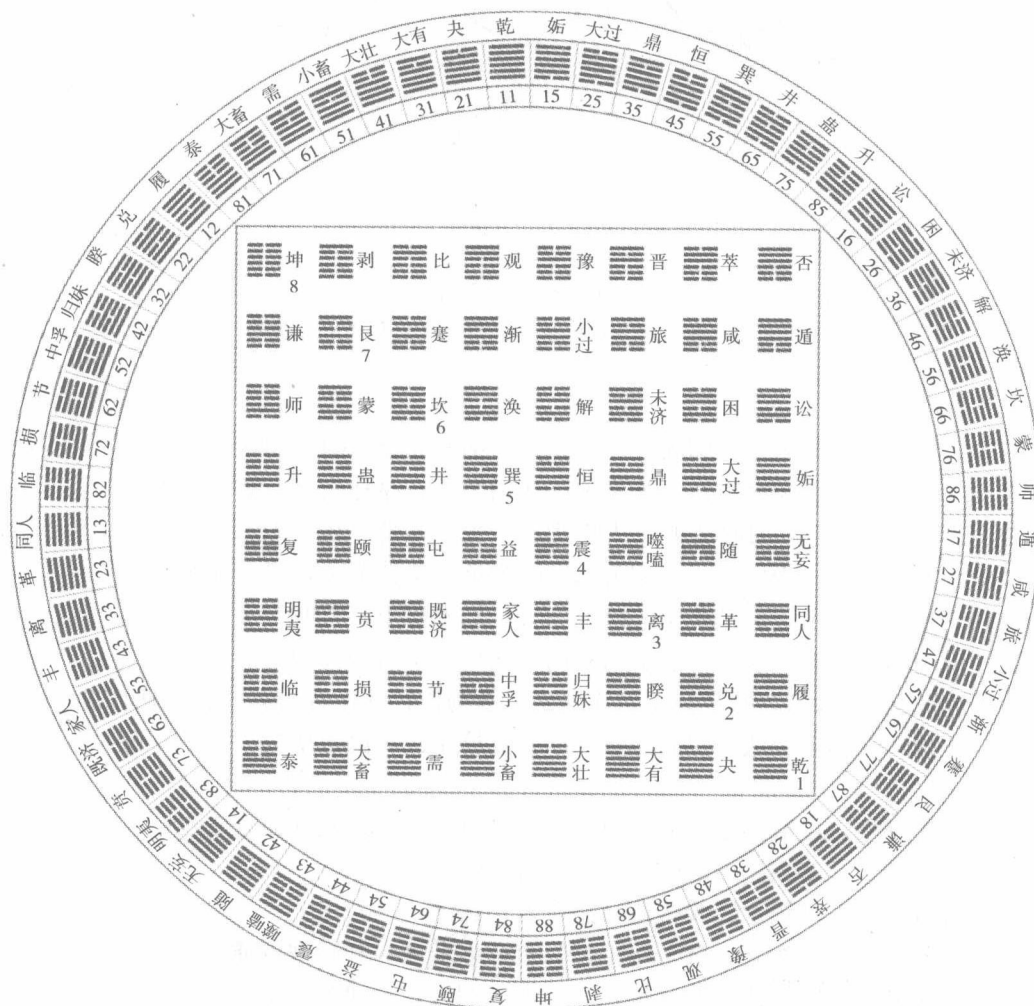
十二辰经气图

三脉七轮图 1

三脉七轮图 2

(伏羲) 六十四卦方圆图

圆图象天，乾居东南，坤居西北。

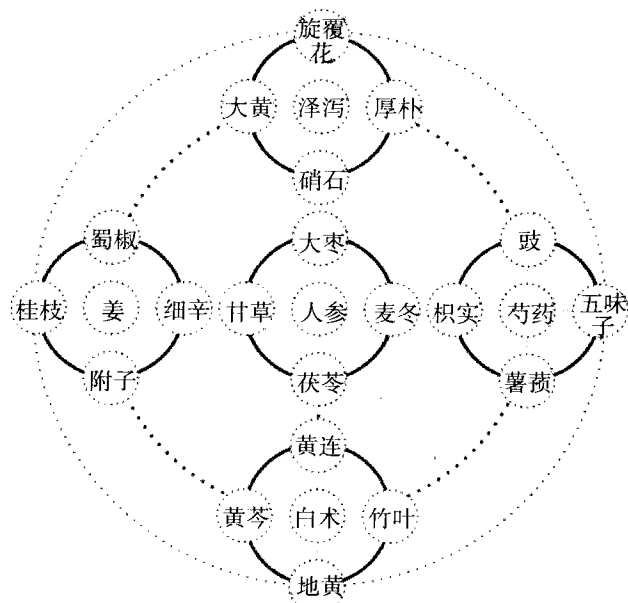
方图象地，乾居西北，坤居东南。

如六十四卦方圆图，清乾李中梓在《内经知要》中说：“第考伏羲六十四卦方圆二图，其义显然。夫圆图象天，阳在东南，方图象地，阳在西北，可以洞然无疑矣。”

此也是反映了阴阳相互对反体用，先天与后天，河图与洛书，圆与方，动与静，乾与坤等等，均存在阴阳相到对反体用，从而阴阳两图互涵合一。

听闻西方也在研究经络，美国只能通过红外线的成像技术，或声纳技术等，勉强也发现了经络，跟中国传统的经络谱是一致的，这全都足以说明易道合于中医的神奇。

五味五行互涵河图

(据河图新图4与“汤液经法五味五行互含变化图式”改画)

图说附录：

图释：

味辛皆属木，桂〔枝〕为之主，椒为火，姜为土，细辛为金，附子为水。
 味咸皆属火，旋覆〔花〕为之主，大黄为木，泽泻为土，厚朴为金，硝石为水。
 味甘皆属土，人参为之主，甘草为木，大枣为火，麦冬为金，茯苓为水。
 味酸皆属金，五味〔子〕为之主，枳实为木，豉为火，芍药为土，薯蓣为水。
 味苦皆属水，地黄为之主，黄芩为木，黄连为火，白术为土，竹叶为金。
 此二十五味，为诸药之精，多疗诸五脏六腑内损诸病，学者当深契焉。
 经云：“主于补泻者，为君；数量同于君而非主，故为臣；从于佐监者，为佐使。”
 陶隐居曰：此图乃《汤液经法》尽要之妙，学者能谙于此，医道毕矣。

经释：

肝德在散。以辛补之，以酸泻之；肝苦急，急食甘以缓之，适其性而衰之也。
 心德在栗。以咸补之，苦泻之；心苦缓，急食酸以收之。
 脾德在缓。以甘补之，辛泻之；脾苦湿，急食苦以燥之。
 肺德在收。以酸补之，咸泻之；肺苦气上逆，食辛以散之，开腠理以通气也。
 肾德在坚。以苦补之，甘泻之；肾甘燥，急食咸以润之，至津液生也。

互子按：此于易学而言，阴阳体用推对反之理，五行相涵衍互中之义；七损八益权补泻用数，六阴九阳衡内外体象。

第六章 先后天说

在《周易》八卦易序象中，普遍存在着先后天八卦阵式之说，且亦早已公认“先天为体，后天为用”的关系说法。然而对比先天卦阵的均衡对称，与后天卦阵的不均衡非对称，则连大部分所谓的专家学者，都不能明解其个中之所以然，故亦是致使易学不明的原因之一。

对于先后天八卦阵式的不同与后天的“解启”图示，已于前面的章节内已有展示，此不再重复，这里着重探讨一下先后天卦爻符象及序象的关系。

如先后天八卦互合图所示，先天与后天，其中内里外围均存在着相对与绝对性的各式各样的关系。结合此提出的开合卦、杂卦、是卦、隐卦与四象卦等的关联性，再从易医的角度作剖析，读者不难从中理解先后天的关系。再者，先后天的系合，亦有如中和合一之互易。

先天八卦若有如大宇宙，后天八卦则有如小宇宙。后天八卦的离卦两阳爻，体为乾卦体，而用为坤二爻位阴，是为在太阳象中的一小太阴。相反亦同理，后天坎卦两阴爻为坤体，用为乾之中一爻阳，是为在太虚象中的一小太阳，即太一。故在河图中，坎为阳爻数一，离为阳爻数二（如取阴爻亦可对应为二数）。如在先天八卦中，坎离既可为中阴中阳之象，亦可为少阴少阳之象数，故何以医易有以坎为少阴肾经的对应。然此坎于人身为少阴，若于内脏腑则为太阴了。坎为中阴，离为中阳，是取其三爻中正之象数，变通成坎为少阴，离为少阳，则是取其开合卦之象。同理，如去其外象大象而言其内小，则八卦之象，实为乾坤两总主象，其余六卦均为乾坤的内在变化。这六卦的坎离震巽艮兑，就是医易所对应的六阴阳经而已。又若把反象互合而言，则八卦之象实为乾、坤、震（合反为艮）、兑（合反为巽）、坎、离，如去主体的乾坤两卦体，则震（合反为艮）、兑（合反为巽）、坎、离四卦，就是后天卦阵的主体变用所在。其中，震的少阳卦象，反象之卦为艮的大阴，然而少阳与大阴，实为同一象的反反序排列而已。巽与兑亦同理，由于后天主阳性物进的自然规律性世界，故必以阴生阳长为主，以坎为阴生，以震离兑为阳长作对应，从而形成科学合理的时空八卦阵式。可以说，生物遗存密码的 DNA 所组成的四组密码链，其实就是这四卦的对应，从而组合成 20 组是卦的密码类，分化而成六十四卦的密码数。那么，按此理如把 DNA 的四组密码主体作序象排列的不同再细分，则按理还可以分化出六数密码链的组成结构。即同一码象，其排列于前或后，于左或右，于上或下等的不同排列序象，可细分生成不同的对象反象。但后天的时空方位总是离不开先天方位的对应，这就又是后天卦阵的科学性与独特性之一。

先后天的体位关系，离据乾位为中阳少阳旁通成太阳，坎据坤位为中阴少阴旁通成太阴，震据离位为少阳旁通成明象（即取离下开合卦；反之为少阴晦象），兑据坎位为大阳旁通成反象的晦象（即取坎上开卦，取反因阳顺阴逆之故；反之为少阳明象），故坎离为阴阳中正，震兑为阴阳交互。现代天文与物理等科学，已证实了时空等均衡与非均衡，对称与不对称的对立统一的存在，而这现象，在先后天卦阵中是明显地表象了出来。后天的旋圈，表面看是依先天为顺旋的阳性，而其象则是对反为后天内在本身的逆旋的阴性。所以说，后天是足已体现出先天的本性而对反于中互。

先后天与河图洛书的关系，虽众已说河图为先天，洛书为后天的正确对应，然而其因由之说仍欠不足。此试以象数作探讨上的说明。

读者可参考第一篇章节内的互几闾河图，则可有所感悟。坎为天一北水，一本为阳数，然而其居北水，是因为太一之始起于太虚太阴之象，故一数实为坎坤阴体之中一乾阳爻，这也是以内而外的一种新的易序象排列所对应的新二进制代码数。

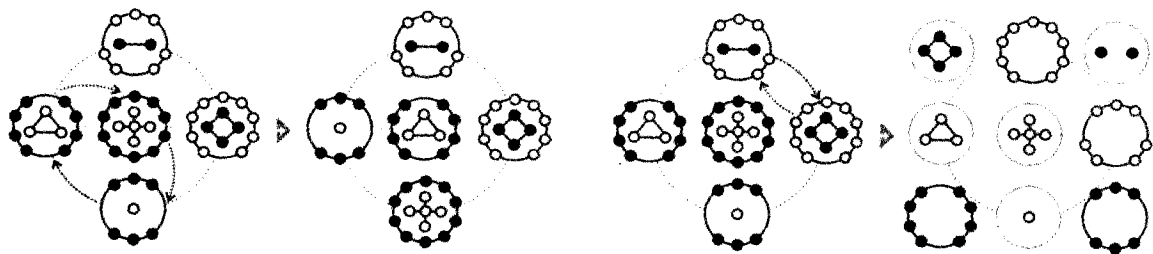
我们先看看八卦爻的排列数。以数学上的阶乘，可以得知八卦的卦阵排列有 8 阶乘 $= 40320$ 种之多，而第一卦阵的爻位排列又有 3 阶乘 $= 3 \times 2 \times 1 = 6$ 数的六种。如以 $40320 \times 6 = 241920$ ，则说明八卦的爻位

排列总数，竟然可达 241920 数之巨。如以六爻重卦的六十四卦数作阶乘数算，其数之弘大，可想而知。

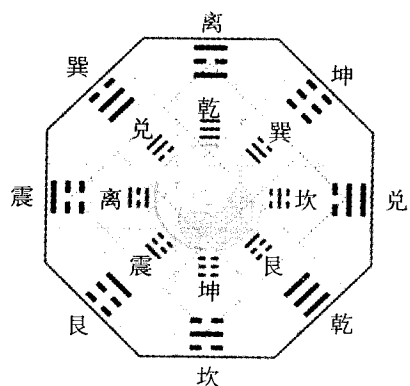
既坎为中阳之一数占北位，则同理离为外阳之二爻数占南位。坎阴为天一奇阳数置下阴坤位，离阳为地二偶数置上阳乾位，正是后天八卦的一大特色，即以中互作对反。河图生数之三数东位，是取震卦的隐卦象兑（即震的对卦巽的反卦）的二进制数为 3，数 3 本为离位之五行中生数，即数列 1、2、3、4、5 的居中数，亦为震卦象初之一阳爻数，然坎已一，故震为三。然后天之数始起于震，数素于坤艮，而不是先天之数初于坎。反之，兑取对卦象艮的二进制数为 4，居西位，亦为兑卦象初二阳爻数为二，然离已二，故兑阴二倍之为四。如纯以二进制代码数应象，则又可，离为（101），而高一层级的（1 001）对应数值为 9，取中合卦为（101）应离卦数，故离于后天中对应九数位亦合。

对于先后天卦阵的开合顺逆，笔者的观点是，阳大为顺浮，阴小为沉逆。其中震（䷲）的合卦为阳为明（䷔），离的合卦亦为阳（䷔）与（䷔），震离为阳顺浮升，而兑卦与坎卦则取反象，是为取其阴逆沉降之理，则有兑（䷹）取反合卦为阴为晦（䷔），坎（䷜）取反合卦为阴（䷔）与（䷔）（亦为下合卦与下开卦）。特别是兑卦，显表象虽为（䷹）与（䷔）（亦为上开卦），实则逆反隐为（䷔）。其中的阴阳爻仪，乾卦合卦为阳仪，坤卦合卦为阴仪，从而乾坤阴阳爻仪均又以大小的形式存在于各卦爻符象之中。对于后天的艮巽，坎之后止艮，艮之末极反为始而出震，再上对而为散巽等。如此，后天的卦爻序象的二进制排列，是先中爻位，再上爻位，后下爻位。故以先后天对应河图洛书方位，自然均可配对而合理。而这种先后天与河图洛书象数等的对应关系，所存在的对反隐显顺逆大小开合等卦爻符象的对应，也正是我们现今所忽视的重要部分。

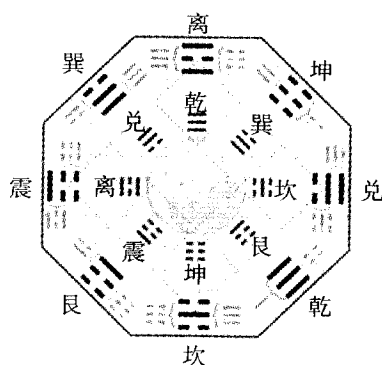
故如上所述，结合医易，先后天的关系，可说成是于数为层级的同与不同，于象为开合隐显同与不同，于义为体用对反同与不同，于理为大小顺逆同与不同。

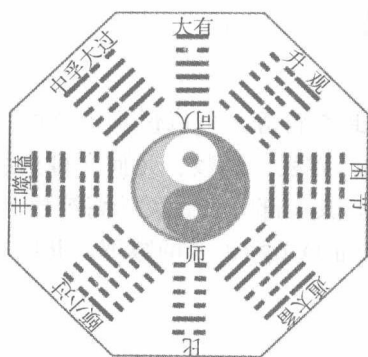
河图衍变成五行与洛书图

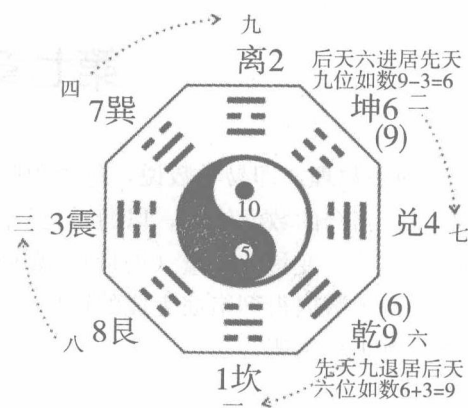
先后天八卦互合图

先后天八卦内外对反开合中互图

先后天内外互合卦图

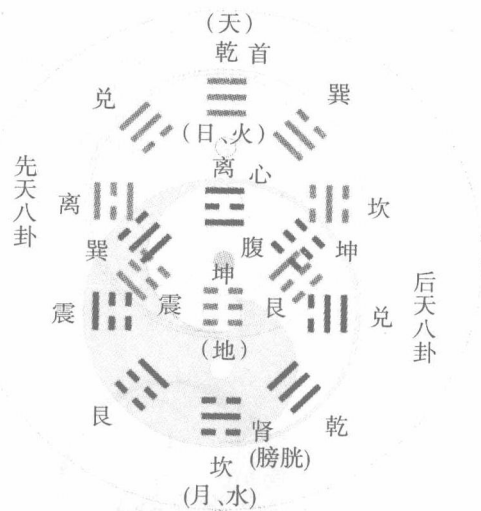

后天八卦中爻出上下应河洛数图

此先后天八卦互合图，可有多种变化组合，比如先天内后天外卦，或时空对反，或大小函宏等；例离乾合为大有，离坤合为晋，乾离同人等。

先后天与河图洛书的关系，有如河图衍变成五行与洛书图所示。左图为河图衍成图，内中之生数为五行的生克顺序。现河图以四九居右西位，一六居下北位，为九极变复系为一数，故何以河图不以四九居上南位，是为首尾圈系。洛书之中十数不显现，为所虚之一数，是四十数已寄散为五生数合，或为五外之生成数，故十数置于中五之外纵横皆可合见。洛书一九居下上，三七居左右，是以阳之体正分散对称而均衡。若以称河图为交合之互，则洛书为离散之相了。所以，河图为圆圈曲旋（缩）之体，洛书为方正平直（展）之用。然而河图与洛书又可合为一图书而已，请参阅第一篇。

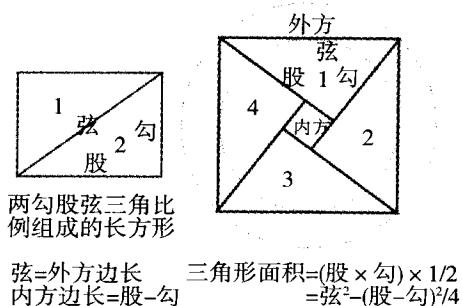
先天与后天八卦阵图的联系与融合，有如中和合一之互易，与河图和洛书之合图类似地相应之合图。如先天乾坤后天坎离合图所示，两图可合为一图，而且还能隐示本末内外等的关联性。例如，若乾坤挪移，坎卦体内中一阳爻之本内映射为末外之乾卦等；若坎离颠倒，又隐示相应五行之间的反生反克的等关系。图示中的两个太极阴阳仪图的融合，也反映出“8”或“S”字形符的阴阳旋圈，以及先后天卦象之间的各种隐藏的关系。

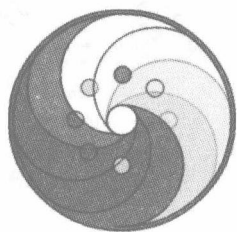
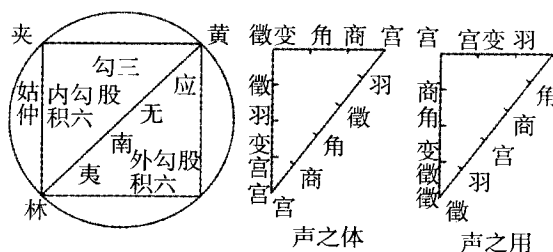
先天乾坤后天坎离合图

第七章 易学数说

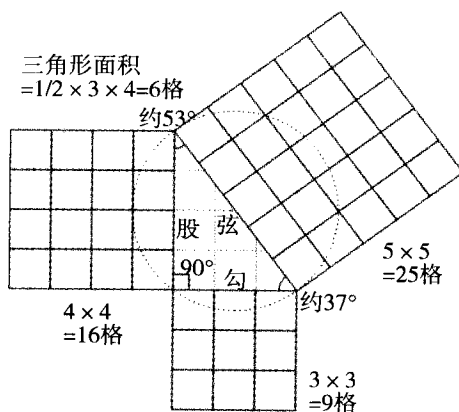
《易》学内的数理，即易学数说，包含阴阳五行，河图洛书，八卦爻符等，可以说是古今的一切数学的源泉与综宗。当今的数学体系，以简单运算（加减乘除等）、代数、方程、函数、几何、排列组合、矩阵、概率、微积分、变量、向量（矢量）、数理统计、进制换算等等，其中部分已属大学高等数学的范畴，都可以在易学的象数内得到衍演生成的迹象。本章节将尽量有别于前面章节所谈及的数理，此以一些具代表性的数理图例来作说明。

钩股弦的长方角的运用变化图例

太极阴阳八旋数卦位相应示意图

勾股矩阵图（及弦弧与圆方角图）

据《杭氏易学七种·易数偶得·卷一》说，“勾股之术，或言始于大禹。禹以洛书数治水，因演洪范九畴，以其中数为勾股之法，以测九州之高下，奏平治之功。”此说虽未敢定信，然勾股之算术，确出于河图洛书之圆方体用。“黄帝造甲子，著《九章》，推日迎月而策筹，“历数已备。勾股之法，与《九章》相表里，必创于黄帝无可疑也。勾三股四弦五，合天地人三极之数。”老子说：“一生二，二生三”，而“弦五为二生三之合数，具生数之全，为成数之本，故为天数。数由下生，与卦象图书无不悉合。”

比如，数自倍乘数，可有一一如一，二二如四，三三如九，四四得一十六，五五得二十五，六六得三十六，七七得四十九，八八得六十四，九九得八十一，十十积一百。虚一与十的自乘数，余八数可应八卦数。除一、二、三的自乘得单个数一、四、九外，其余为十位数至百位。而半中数五所系三与四数的自乘积合和相等。故圆方之体用，以勾股弦最为具有代表性。勾三自乘积九，股四宫积十六，弦五官积二十五，三数合和共五十，刚巧为大衍之数。古中国的勾股弦，皆为正方宫格的直观简筹的象数矩阵，这比西方几千年后才得出的公式 $3^2 + 4^2 = 5^2$ ，可以说是不知先进了多少倍。其中又有，得幂数为六，勾股较（即

减数差)为一勾弦较为二,勾股和为七,勾弦和为八,股弦和为九,如此则自具一至九数的洛书演变。勾股较与股弦较都为一,前之一本一也,后之一始一也。勾弦较二,一生二也。一二成三,仍得本数。奇偶相生,而一切数生成不穷,又一切数生一切象,而其始皆出于一,故一为道之原也。观矩阵,即一数为基础之一宫格自身,其后偶方合为二宫格之四格数的最基本小矩阵。三道四象五行,亦可见出于此也。勾三股四弦五之和为十二,弦自乘为二十五,其宫方边亦十二(指围角格数),而中数为九宫格,若以中九乘十二倍数二十四,得二百一十六数,合乾之策。若以十二自乘十二,得一百四十四数,合坤之策。若以勾弦之和八自乘得六十四数,合八卦宫重卦数。若以股四自乘十六,再以四倍乘之亦六十四数,即六十四数为变卦之数。

声律亦出于数,数不外奇偶圆方,而变化皆可见于勾股之用。其宫格本出于洛书九宫。方隅合中五,具四勾股之数。例勾九股十二弦十五;勾二十七,股三十六,弦四十五;勾八十一,股一百零八,弦一百三十五等,其皆本始于三四五。

此以八卦宫格及九宫格的变化,作相应的其它宫格的数学趣说,读者可从中得出相互关联的各种变化的对应关系。

八体卦宫序变九化宫图表

八浮 八沉	1 震	2 坎	3 兑	4 艮	5	6 坤	7 离	8 巽	9 乾
1 震	11 震	屯	随	颐	1505	复	噬嗑	益	无妄
2 坎	解	22 坎	困	蒙	2510	师	未济	涣	讼
3 兑	归妹	节	33 兑	损	3515	临	睽	中孚	履
4 艮	小过	蹇	咸	44 艮	4520	谦	旅	渐	遁
5	1505	2510	3515	4520	中五	5630	5735	5840	5945
6 坤	豫	比	萃	剥	5630	66 坤	晋	观	否
7 离	丰	既济	革	贲	5735	明夷	77 离	家人	同人
8 巽	恒	井	大过	蛊	5840	升	鼎	88 巽	姤
9 乾	大壮	需	夬	大畜	5945	泰	大有	小畜	99 乾

(注:上表虚中五行列格数则可得八宫格数,宫指矩阵形方格)

纳皮尔(疑原为九章)筹算乘法表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1
0 2	0 4	0 6	0 8	1 0	1 2	1 4	1 6	1 8	2
0 3	0 6	0 9	1 2	1 5	1 8	2 1	2 4	2 7	3
0 4	0 8	1 2	1 6	2 0	2 4	2 8	3 2	3 6	4
0 5	1 0	1 5	2 0	2 5	3 0	3 5	4 0	4 5	5
0 6	1 2	1 8	2 4	3 0	3 6	4 2	4 8	5 4	6
0 7	1 4	2 1	2 8	3 5	4 2	4 9	5 6	6 3	7
0 8	1 6	2 4	3 2	4 0	4 8	5 6	6 4	7 2	8
0 9	1 8	2 7	3 6	4 5	5 4	6 3	7 2	8 1	9

(注：上表中的1行1列合两列其实可省略不画，即灰格或及原数行列，则可成八宫格数。两行列数的乘数均以斜格表示，其斜格线的左上仄方为十位数，右下倾方为个位数。然而笔者认为应再空一斜线斜格放置运算中的临时进位数。此表其实与八卦八宫与洛书九宫数相互类似；表中各如灰格行列及其内的缩小行列，均以81数斜格为中心而成递变等数理关系，其各斜格内的十位数或个位数，均又可形成纵横的各种相关联的数列关系等。笔者疑此为失传的《九章》算术，因其与春秋战国时期所记载的九九乘法歌诀亦关系密切或近同)

纳皮尔（或称为九章）筹是非常方便简易的运算工具或图表速算，其计算原理被称为“格子乘法”，变乘法化繁成简辅加法，变除法化繁成简辅减法。举例，若要计算 $934 \times 314 = ?$ 可先按上表取画数位三格的斜格，并在格上方标上934，右侧标上314；然后把两数成行列的各层级数分别相乘，将得数积按十位数分填置在斜线的左右，即仄倾位；最后，从右下角开始依次把三角形格中各数字按斜线相加，必要时进位待加，便得到积293276数。

	9	3	4	
2	2	0	1	3
0	0	0	0	1
3	3	1	1	4

	9	3	4	
2	2	0	1	3
9	0	0	0	1
3	3	1	1	4

关于对数的关系，有如多维时空的大小（或太少）。例以相关数列如下为：

0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11……

1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024、2048……

如要求 16×128 ，可通过以上相互数列直接对应得出，16对应4，128对应7，则 $4 + 7 = 11$ ，11对应为2048，故可得知 $16 \times 128 = 2048$ 。

在易学数理中的大衍之数五十，其用四十有九，其虚一的关系，其实亦与数学组合概率中的“鸽笼原理”非常相类似。“鸽笼原理”是有3只鸽子要飞进2个鸽笼中，其进法有四种可能性。见表中所示可知，3只鸽子飞进2个鸽笼，必有一个鸽笼中至少得飞进2只鸽子。这就是最简单的“鸽笼原理”。据此可推，若有13个人，而一年有12个月，则可推得13个人中必有2个人是同一个月出生的。据此又可得知，九宫八卦、天干地支等各易学数理，无不亦与此相关。

对于数学中的整数、复数、虚数（负数）、实数（正数）、自然数、质数（素数）、奇数、偶数、有理数、无理数、顺数、逆数、序列数、列合数、小数、分数、宫数（矩阵数）、递变数、进制数等，无不与河图洛书的天地数相互关联，其代数、几何、函数、点线面、圆角方体、球、度数等等，又同时与天干地支数相互关联。甚者可据易学推出各种数理，例如生数（指古代的数说）、成数、四营数（即常用四成数）、衍数、天地数、总全数、链数（指类似DNA类的数组）、对称数、相反数（对反数是指某条件下的象数方面显隐成对反关系位置的数）、十体数、九有数、个归数、无数、有数、易变数、层级数、函宏数、闾道数、阴阳中数、五行数、六运（闾）数等。而且各种数，都可以套用阴阳等理论作相应的体用变化。比如，以“阴中有阳，阳中有阴”，即“阴阳互涵”关系，可知分数中可再作分数，乘方又可再作乘方，甚至函数中再有函数等。

进法	鸽笼1	鸽笼2
一	3	0
二	2	1
三	1	2
四	0	3

在此数说，笔者明确增加了互数与相数的说法。互数是指两位数以上的各位数互加的数，相数是类似矩阵式的具全息性的数。同时，互数也可以代表河图的玄数性，而相数则代表洛书的牝数性。比如，以乾

策数 216 数，坤策数 144 数，合为 360 数为例，而有 $2+1+6=9$ 、 $1+4+4=9$ 、 $3+6+0=9$ ，故此三数均为与 9 相关的互数。又如，数 $9=3\times 3$ 、 $25=5\times 5$ 、 $81=9\times 9$ ，故数此三数均具二相同的数自倍乘而得，为具有同一类属的全息性数；或矩阵中具相同性细矩阵，或及具全息的离散性数组等，皆同属此类。

筹算隐式乘法（列数乘和八互数图）表

1	2	3	4	5	6	7	8
2	4	6	8	1 (10= $\geq 1+0$)	3	5	7
3	6	9	3	6 (15= $\geq 1+5$)	9	3	6
4	8	3	7	2 (20= $\geq 2+0$)	6	1	5
5	1	6	2	7 (25= $\geq 2+5$)	3	8	4
6	3	9	6	3 (30= $\geq 3+0$)	9	6	3
7	5	3	1	8 (35= $\geq 3+5$)	6	4	2
8	7	6	5	4	3	2	1

（注：有说应是子张之儒所作。乘得二位数隐作自合列和数显示，如表中笔者加示的括号内容。例如， $5\times 7=35=\geq 3+5=8$ ，其它类推。笔者称此类为自合数，或积合（和）数、互合数等，总体简称为互数类。数 0 与 1、9 的列和数均不变。八卦六爻圈数实似可源于此图。此出于九九表省九，表中纵横均可成相关变化数列，例如二列为 2、4、6、8、1、3、5、7 等。又另简称此图表为“八互（筹）数图”，互指互合、互圈、互变）

太乙九宫九野（空间自相似九相数图）表

31 (四 4)	76 (四 9)	13 (四 2)	36 (九 4)	81 (九 9)	18 (九 2)	29 (二 4)	74 (二 9)	11 (二 2)
22 (四 3)	40 (四 5)	58 (四 7)	27 (九 3)	45 (九 5)	63 (九 7)	20 (二 3)	38 (二 5)	56 (二 7)
67 (四 8)	4 (四 1)	49 (四 6)	72 (九 8)	9 (九 1)	54 (九 6)	65 (二 8)	2 (二 1)	47 (二 6)
30 (三 4)	75 (三 9)	12 (三 2)	32 (五 4)	77 (五 9)	14 (五 2)	34 (七 4)	79 (七 9)	16 (七 2)
21 (三 3)	39 (三 5)	57 (三 7)	23 (五 3)	41 (五 5)	59 (五 7)	25 (七 3)	43 (七 5)	61 (七 7)
66 (三 8)	3 (三 1)	48 (三 6)	68 (五 8)	5 (五 1)	50 (五 6)	70 (七 8)	7 (七 1)	52 (七 6)
35 (八 4)	80 (八 9)	17 (八 2)	28 (一 4)	73 (一 9)	10 (一 2)	33 (六 4)	78 (六 9)	15 (六 2)
26 (八 3)	44 (八 5)	62 (八 7)	19 (一 3)	37 (一 5)	55 (一 7)	24 (六 3)	42 (六 5)	60 (六 7)
71 (八 8)	8 (八 1)	53 (八 6)	64 (一 8)	1 (一 1)	46 (一 6)	69 (六 8)	6 (六 1)	51 (六 6)

(注：其有代数关系式为 $[(J-G)/9] + 1 = D$ ，其中 J 为九宫总序数，G 为宫位序，D 为单宫内部序。括号内中文数为宫位，小数字符为次宫位，总成宫、位、数的三才关系。此图实为数读戏游所出之本源。此类矩阵式的排布数，笔者称此类为相数。又另简称此图表为“九相(野)数图”，相指相似、全息、相同。此图可作电脑汉字库动态显示的数码位对应，即以汉字的各位处笔划作内码，显示时再动态组字，如此静态的字库则可从千万数减缩至百数位，因汉字结构类似九宫，若以此九野之全息作方用，比现行电脑的 32 位格等的更为适度，也是汉字内码显示的最佳首选)

列数乘和八互数图和空间自相似九相数图表，参考了张祥平《易与人类思维》中引用的梁致堂所引用的表格，能反映八卦及其八数与九数数列之间的数理关系。

另外，在易数中，九九者，阴阳各极九有数也，和之十八，交积以变，为八十一数，一与八合和亦九，虚个位一，余十位八用，为九九而能归一。故八卦之变，已虚太一矣。

易学内有关的数说还有数名数量。数一、二、三、四、五、六、七、八、九、十为数名，个十百千万为数量(名)。十数内的奇数为天数，偶数为地数，是指数类或数的属性义理。个十百千万与五行数理又有所相联系，为常用之数量名，故常言至多者，皆以万数喻之。

对于数名数量，杭辛斋于《杭氏易学七种·易数偶得·卷二》已曾详述，今摘要说之。“徐岳《数术记遗》，谓数之用，有上中下三等。其上数以万进，颇合古法。”《华严经》内有数量为载极、恒河沙、阿僧祇、那由他、不可思议、无量数，合共六名。估其无量数，就是今之无限(或无穷)数。《几何原本》以点线面体四名，括于一切形数，总为一，加至二至九总为线，及十还一，故十十成百为一平方等。

杭辛斋说：“窃惟一切之数，无不根本于天地之数。象数不相离，名位亦不能相离。天数二十五，地数三十，天地之数共五十有五。以言数量，自当以此为根据……数有大小，亦有进退。”今以《易》象数理与《算经》(忽以下为微纤沙尘均埃渺漠)及《华严经》数参合量数名称，仍准天地五十有五之数，以定其名位，亦分三等：曰“中数”，曰“大数”，曰“小数”。部分被笔者略有改动。

中数：个(单)、十、百、千、万；(共五名五位以十进；此从小到大列)；

小数：分、厘、毫、丝、忽、秒、纤、维、沙、尘；(共十名十位以十退；此从大到小列)；

大数：亿、兆、京、垓、沟、涧、秭、穰、正、载；(共十名十位以万进；此从小到大列)；

然而古今的大小数均有所不同。例如，秭，有指万亿，《说文》为“秭，数亿至万曰秭”；又有指十亿，《尔雅》为“秭，数也”，郭璞注为“今以十亿为秭。”又有指千亿，《广韵》为“秭，千亿也。”《风俗通》为“千生万，万生亿，亿生兆，兆生京，京生秭。”古又有以十兆为京，十京为垓等。今数 1、2~9、0 为数值，进制为数制。今说多以十位数以上，有以 10 的多少次乘方来表示。古代有时把十万叫亿，今以万万为亿，即以阿拉伯数字 100000000 标记的数量。

古说与今有所差异，今应以数学内所说的为主。易之数理，变化多端，难以尽说。然而对古代的数量名称有所了解，有助于更容易明白古语中的有关数量名词的字义。

综上所述，易学数理，无不与古今之数学关系密切，还可以说是古今一切数学的本元。此又可想起学友矢子所说及中医药所谓权衡的药量，古应有其对应的筹算方案。

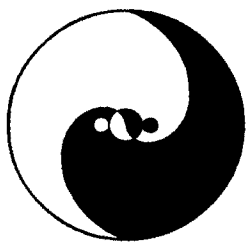
第八章 卦爻图说

卦爻图说，可简称为图说，是以易学内的图形图示，包括符号表格之类的图象图解式作说明的图说表达。其尽量以较少的图注文字作描述说明，以达到以图说为主体，但有时少量文字为辅助的图示说明的必要。

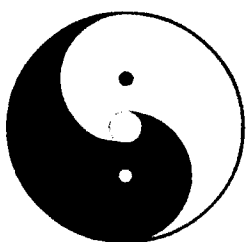
卦爻图说多为笔者所画之图，部分内藏玄机，需仔细阅览。前后各章节内的图示，均属图说。部分重要的需作重复的图示，于此会尽量按需要作放大，以便更能看清楚图形内里的细节。卦爻图说，大部分都是笔者自己所绘画而成，其尽量以开阔的、全方位的视野，让读者更易有所领悟易学的真谛与本原，其中不少是笔者对易学的心得、观点与尝试，希望对易学的完善、发展与启发，能起到一定的积极或促进等作用。

由于图说的文字说明较少，读者在审阅图形时，应先阅读或参看前面各章节的论述，以免对图示不甚理解。读者在阅图时，对于相同性质的图示可以不用理睬，但对于某些关键性细节的不同地方，需要懂得参照分辨，这样才能达成易道学说内，象数对易学的重要性，远非义理中以文学表述为主的形式所能表达得到；这也是笔者为何特以图说另立章节的主要缘故。

此图说是没有完全按前面章节的先后顺序等作排列的，是近类的一种随意式的散乱的混沌状态，有些没有重复于图说内的图形，需于前后各章节内寻找，有些只是探讨性尝试的画图，均集此以便于作参考应用。

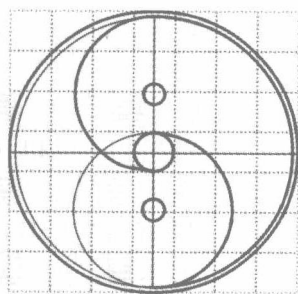

先天八卦顺旋太极阴阳图

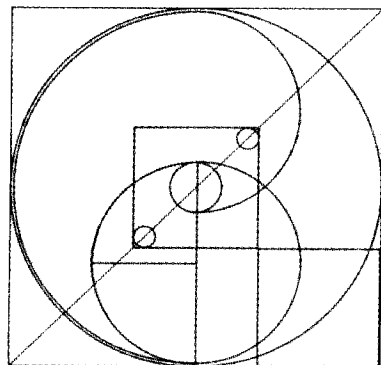

后天八卦逆旋太极阴阳图

(注：先天顺旋可用后天逆旋的对反图)

右图的阴阳鱼眼，即其内部的两个小圆点，可以作不同的变化。如上两图示中，左上的先天顺旋易互太极图内的鱼眼，是与原始太极阴阳图相似，是近接于中心圆的横轴对称，再作居于阴阳鱼头内的中间位置。右上的后天逆旋易互太极图内的鱼眼，则是与流行的太极阴阳图相似，鱼眼是以纵轴作对称，居于阴阳鱼前身的中间圆心位置，或是纵轴作五等分，鱼眼居于内部的其中两等分，而圆心就是居中的等分。

八卦 八宫(下右阴)	7 乾 ☰ 111	6 兑 ☱ 011	5 离 ☲ 101	4 震 ☳ 001	3 巽 ☴ 110	2 坎 ☵ 010	1 艮 ☶ 100	0 坤 ☷ 000
7 乾 ☰ 111	63 乾 ☰ 111111	62 夬 ☱ 111110	61 大有 ☲ 111101	60 大壮 ☳ 111100	59 小畜 ☴ 111011	58 需 ☵ 111010	57 大畜 ☶ 111001	56 泰 ☶ 111000
6 兑 ☱ 011	55 履 ☱ 110111	54 兑 ☱ 110110	53 睽 ☱ 110101	52 归妹 ☱ 110100	51 中孚 ☴ 110011	50 节 ☱ 110010	49 损 ☱ 110001	48 临 ☱ 110000
5 离 ☲ 101	47 同人 ☲ 101111	46 革 ☲ 101110	45 离 ☲ 101101	44 丰 ☲ 101100	43 家人 ☲ 101011	42 既济 ☵ 101010	41 贲 ☶ 101001	40 明夷 ☲ 101000
4 震 ☳ 001	39 无妄 ☲ 100111	38 随 ☱ 100110	37 噬嗑 ☲ 100101	36 震 ☳ 100100	35 益 ☲ 100011	34 屯 ☵ 100010	33 颐 ☶ 100001	32 复 ☱ 100000
3 巽 ☴ 110	31 姤 ☱ 011111	30 大过 ☱ 011110	29 鼎 ☲ 011101	28 恒 ☲ 011100	27 巽 ☴ 011011	26 井 ☵ 011010	25 蛊 ☱ 011001	24 升 ☱ 011000
2 坎 ☵ 010	23 讼 ☱ 010111	22 困 ☱ 010110	21 未济 ☲ 010101	20 解 ☱ 010100	19 涣 ☱ 010011	18 坎 ☵ 010010	17 蒙 ☱ 010001	16 师 ☱ 010000
1 艮 ☶ 100	15 遁 ☱ 001111	14 咸 ☲ 001110	13 旅 ☲ 001101	12 小过 ☱ 001100	11 渐 ☲ 001011	10 蹇 ☵ 001010	09 艮 ☶ 001001	08 谦 ☱ 001000
0 坤 ☷ 000	07 否 ☷ 000111	06 萃 ☱ 000110	05 晋 ☲ 000101	04 豫 ☱ 000100	03 观 ☱ 000011	02 比 ☲ 000010	01 剥 ☲ 000001	00 坤 ☷ 000000

先天卦八宫（自下先右向左后上排列）

八卦 八宫(下右阴)	7 乾 ☰ 111	6 巽 ☴ 110	5 离 ☲ 101	4 艮 ☶ 100	3 兑 ☱ 011	2 坎 ☵ 010	1 震 ☳ 001	0 坤 ☷ 000
7 九 乾 ☰ 111	63 乾 ☰ 111111	62 姤 ☱ 111110	61 同人 ☲ 111101	60 遁 ☱ 111100	59 履 ☱ 111011	58 讼 ☱ 111010	57 无妄 ☲ 111001	56 否 ☷ 111000
6 七 巽 ☴ 110	55 小畜 ☴ 110111	54 巽 ☴ 110110	53 家人 ☲ 110101	52 渐 ☲ 110100	51 中孚 ☴ 110011	50 涣 ☱ 110010	49 益 ☲ 110001	48 观 ☱ 110000
5 五 离 ☲ 101	47 大有 ☲ 101111	46 鼎 ☲ 101110	45 离 ☲ 101101	44 旅 ☲ 101100	43 睽 ☱ 101011	42 未济 ☲ 101010	41 噬嗑 ☲ 101001	40 晋 ☲ 101000
4 八 艮 ☶ 100	39 大畜 ☶ 100111	38 蛊 ☱ 100110	37 贲 ☶ 100101	36 艮 ☶ 100100	35 损 ☱ 100011	34 蒙 ☱ 100010	33 颐 ☶ 100001	32 剥 ☲ 100000
3 三 兑 ☱ 011	31 夬 ☱ 011111	30 大过 ☱ 011110	29 革 ☲ 011101	28 咸 ☲ 011100	27 兑 ☱ 011011	26 困 ☱ 011010	25 随 ☱ 011001	24 萃 ☱ 011000
2 六 坎 ☵ 010	23 需 ☵ 010111	22 井 ☵ 010110	21 既济 ☵ 010101	20 蹇 ☵ 010100	19 节 ☱ 010011	18 坎 ☵ 010010	17 屯 ☵ 010001	16 比 ☲ 010000
1 四 震 ☳ 001	15 大壮 ☳ 001111	14 恒 ☲ 001110	13 丰 ☲ 001101	12 小过 ☱ 001100	11 归妹 ☱ 001011	10 解 ☱ 001010	09 震 ☳ 001001	08 豫 ☱ 001000
0 二 坤 ☷ 000	07 泰 ☶ 000111	06 升 ☱ 000110	05 明夷 ☲ 000101	04 谦 ☱ 000100	03 临 ☱ 000011	02 师 ☱ 000010	01 复 ☱ 000001	00 坤 ☷ 000000

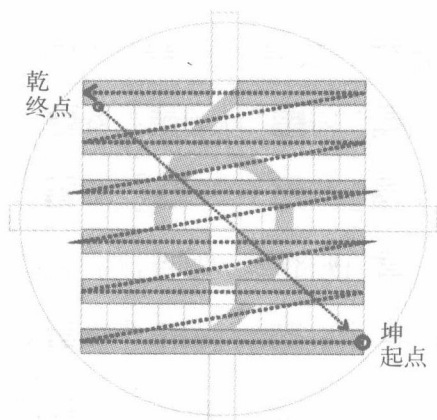
八体卦八宫（自下右向左上排列）

八卦 宫(上左 下右阴)	1 乾 ☰	2 兑 ☱	3 离 ☲	4 震 ☳	5 巽 ☴	6 坎 ☵	7 艮 ☶	8 坤 ☷
1 乾 ☰	乾 ☰ ¹	夬 ☱ ²	大有 ☲ ³	大壮 ☳ ⁴	小畜 ☴ ⁵	需 ☵ ⁶	大畜 ☶ ⁷	泰 ☷ ⁸
2 兑 ☱	履 ☱ ¹	兑 ☱ ²	睽 ☲ ³	归妹 ☳ ⁴	中孚 ☴ ⁵	节 ☵ ⁶	损 ☶ ⁷	临 ☷ ⁸
3 离 ☲	同人 ☲ ¹	革 ☲ ²	离 ☲ ³	丰 ☲ ⁴	家人 ☲ ⁵	既济 ☵ ⁶	贲 ☶ ⁷	明夷 ☷ ⁸
4 震 ☳	无妄 ☳ ¹	随 ☳ ²	噬嗑 ☲ ³	震 ☳ ⁴	益 ☲ ⁵	屯 ☵ ⁶	颐 ☶ ⁷	复 ☷ ⁸
5 巽 ☴	姤 ☴ ¹	大过 ☲ ²	鼎 ☲ ³	恒 ☲ ⁴	巽 ☴ ⁵	井 ☵ ⁶	蛊 ☱ ⁷	升 ☲ ⁸
6 坎 ☵	讼 ☵ ¹	困 ☲ ²	未济 ☲ ³	解 ☲ ⁴	涣 ☴ ⁵	坎 ☵ ⁶	蒙 ☱ ⁷	师 ☲ ⁸
7 艮 ☶	遁 ☲ ¹	咸 ☲ ²	旅 ☲ ³	小过 ☲ ⁴	渐 ☲ ⁵	蹇 ☵ ⁶	艮 ☶ ⁷	谦 ☶ ⁸
8 坤 ☷	否 ☷ ¹	萃 ☷ ²	晋 ☲ ³	豫 ☲ ⁴	观 ☲ ⁵	比 ☲ ⁶	剥 ☲ ⁷	坤 ☷ ⁸

先天卦八宫数组合表图

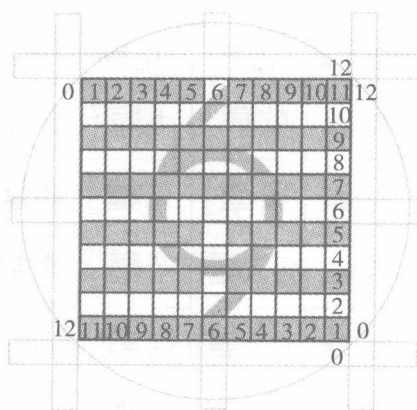

☯ 八体卦菱形八宫 (自下先右向上后左排列)

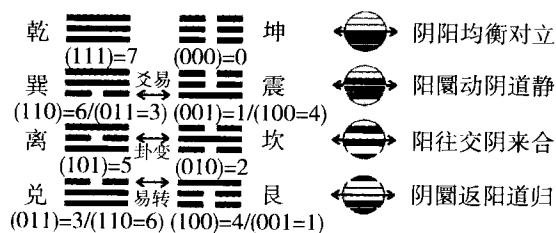
此图的180度反转与现今的显象管显示的扫描形式相似
与螺丝螺纹的形式相似

卦爻位螺旋矩阵圆道图

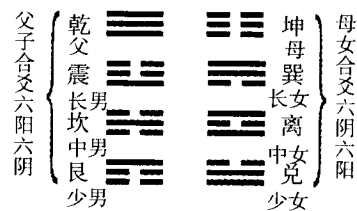

卦爻矩阵排列数理有如
开圆数理为 $11 \times 11 = 121$
阖圆数理为 $12 \times 12 = 144$
阖辟数理为 $13 \times 13 = 169$

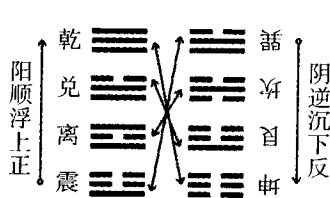
卦爻矩阵数理示意图

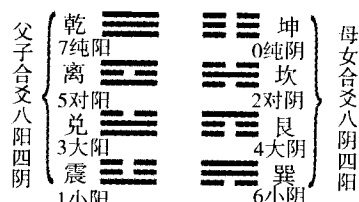
阳浮卦 阴沉卦

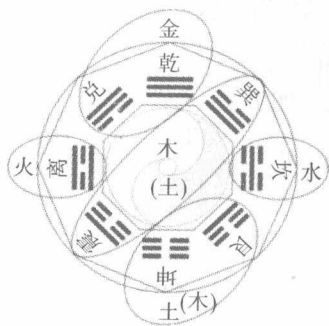
《说卦传》均衡分阳阴卦别

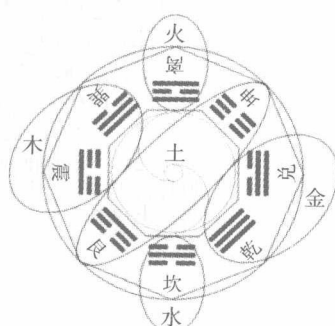
笔者观占阳阴卦别

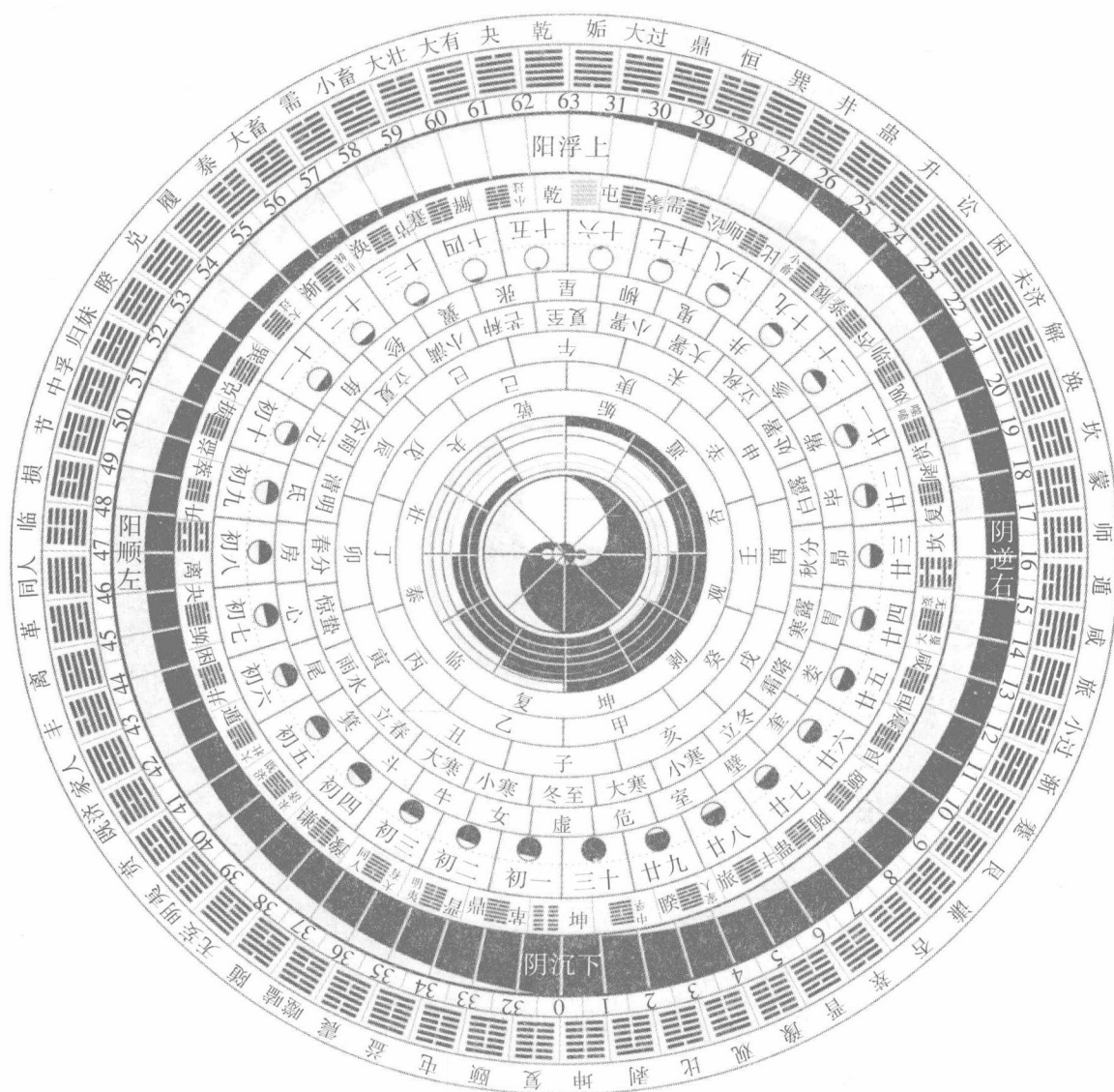
笔者二进制数观点阳阴卦别

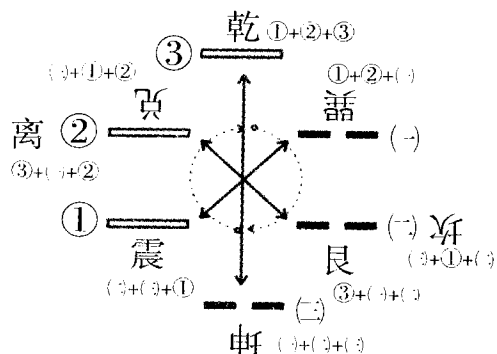
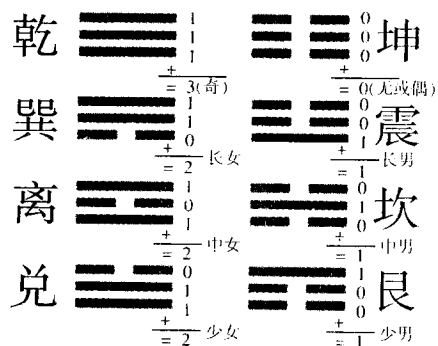
先天八卦五行图

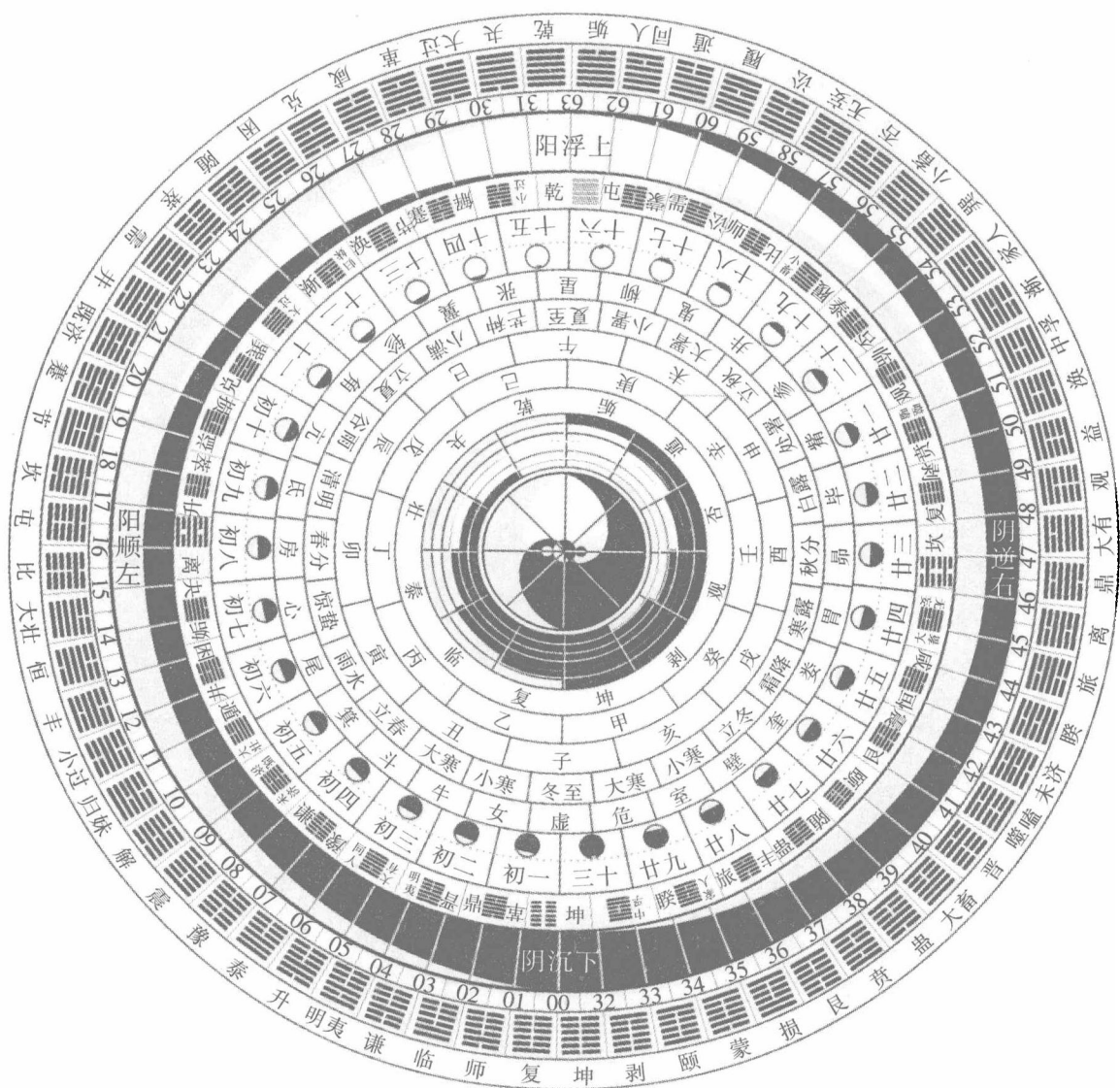

后天八卦五行图

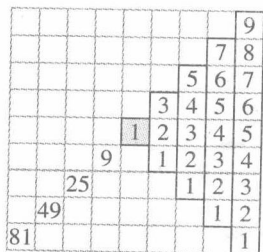

先天卦易互圆图

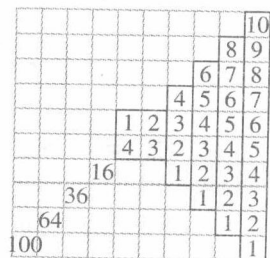

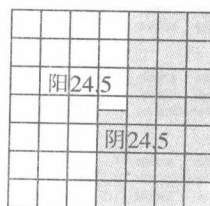
八体卦易互圆图

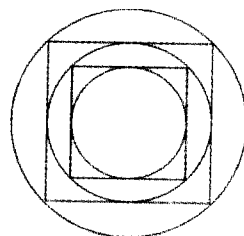
阳顺阴逆奇数始一图

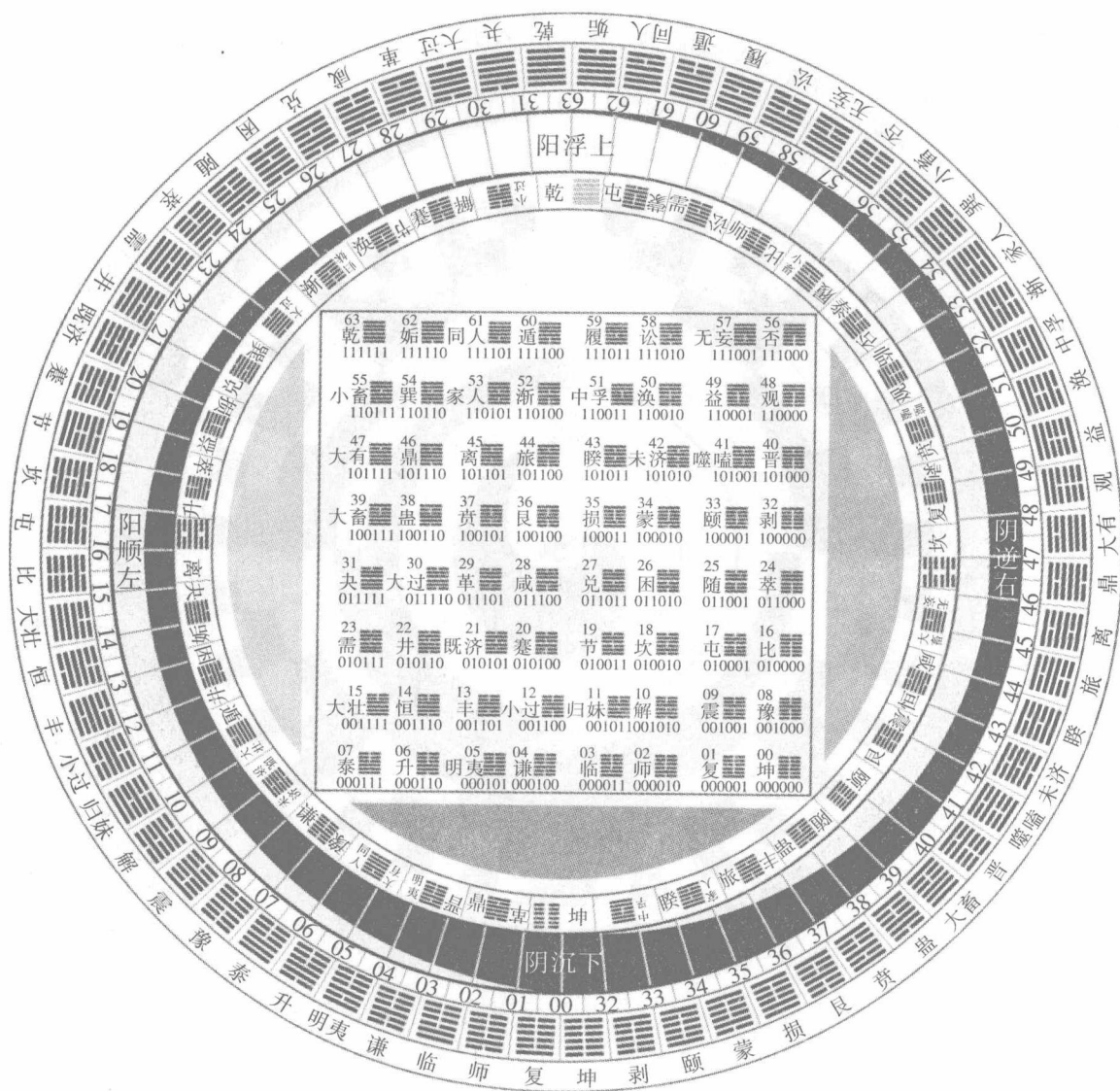
阳顺阴逆偶数始四图

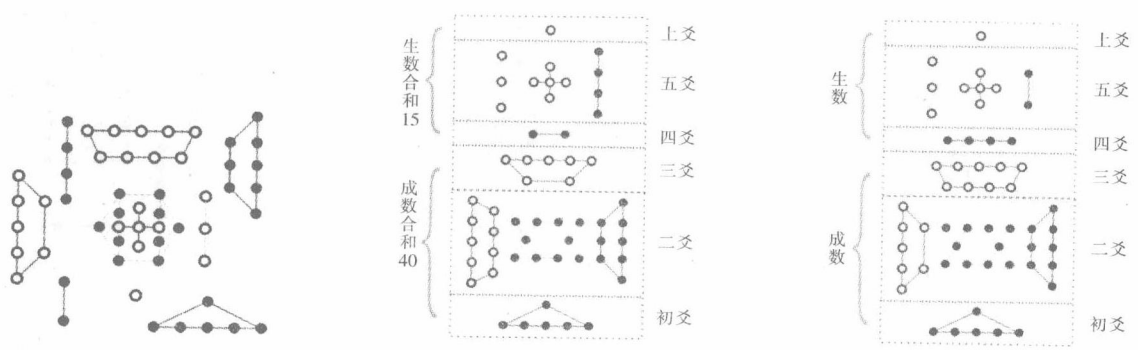
其用四十有九图

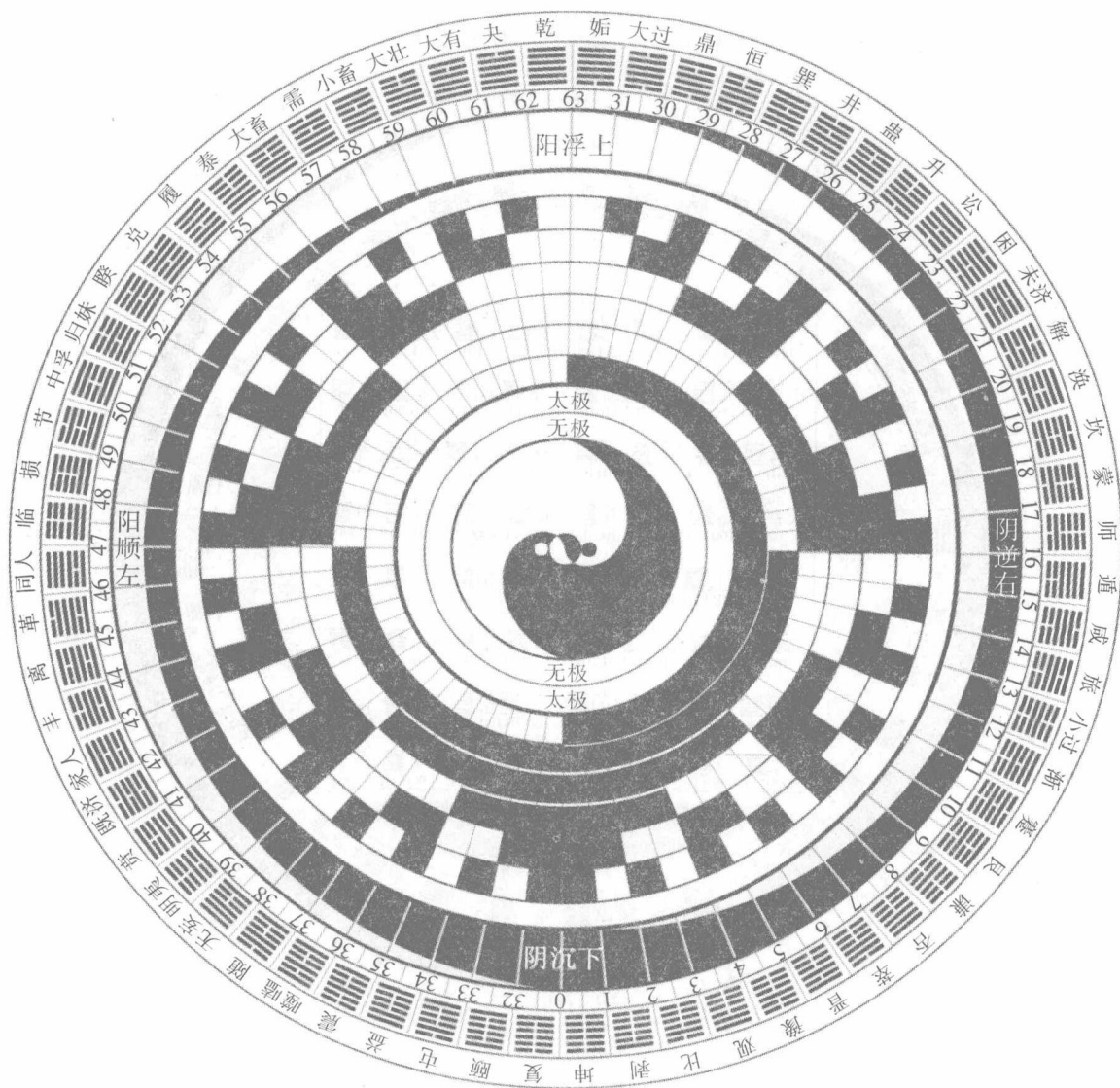

圆方互容参天两地图

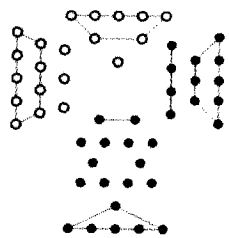

八体卦易互图方图

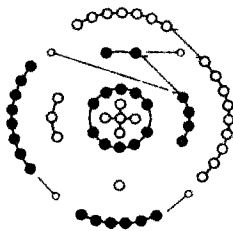

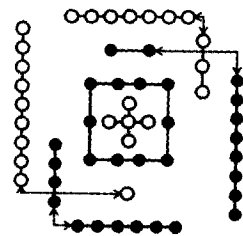
先天卦爻阴阳圆图（先左阳右阴再上阳下阴细分）

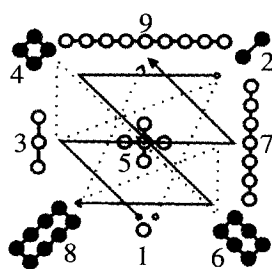
大衍之数图（虚一为其用四十九）

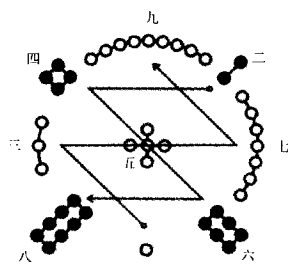
河图变位成洛书图

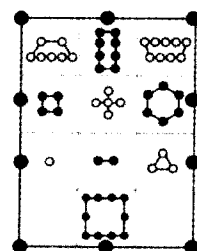
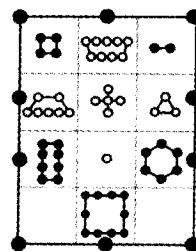
河图联十数图

洛书数阴阳双旋图

洛书天地数序图

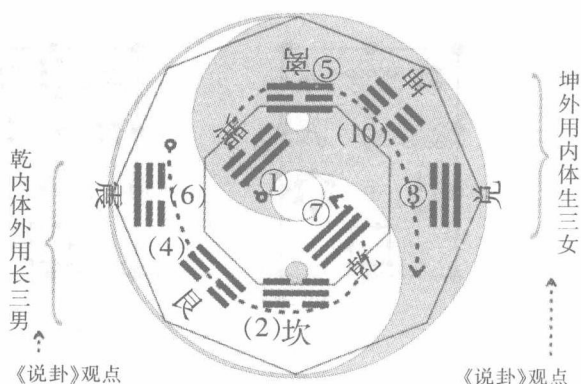

八卦 (上左阳 下右阴)	乾 ☰ 7	巽 ☴ 6	离 ☲ 5	艮 ☶ 4	兑 ☱ 3	坎 ☵ 2	震 ☳ 1	坤 ☷ 0
乾 ☰ 7	乾 ☰ 7	姤 ☵ 6	同人 ☲ 5	遁 ☲ 4	履 ☲ 3	讼 ☲ 2	无妄 ☲ 1	否 ☷ 0
巽 ☴ 6	小畜 ☲ 7	巽 ☴ 6	家人 ☲ 5	渐 ☲ 4	中孚 ☲ 3	涣 ☲ 2	益 ☲ 1	观 ☲ 0
离 ☲ 5	大有 ☲ 7	鼎 ☲ 5	离 ☲ 5	旅 ☲ 4	睽 ☲ 3	未济 ☲ 2	噬嗑 ☲ 1	晋 ☲ 0
艮 ☶ 4	大畜 ☲ 7	蛊 ☲ 6	贲 ☲ 5	艮 ☶ 4	损 ☲ 3	蒙 ☲ 2	颐 ☲ 1	剥 ☲ 0
兑 ☱ 3	夬 ☲ 7	大过 ☲ 6	革 ☲ 5	咸 ☲ 4	兑 ☱ 3	困 ☲ 2	随 ☲ 1	萃 ☲ 0
坎 ☵ 2	需 ☲ 7	井 ☲ 6	既济 ☲ 5	蹇 ☲ 4	节 ☲ 3	坎 ☵ 2	屯 ☲ 1	比 ☲ 0
震 ☳ 1	大壮 ☲ 7	恒 ☲ 6	丰 ☲ 5	小过 ☲ 4	归妹 ☲ 3	解 ☲ 2	震 ☳ 1	豫 ☲ 0
坤 ☷ 0	泰 ☲ 7	升 ☲ 6	明夷 ☲ 5	谦 ☲ 4	临 ☲ 3	师 ☲ 2	复 ☲ 1	坤 ☷ 0

八体卦八宫数列图

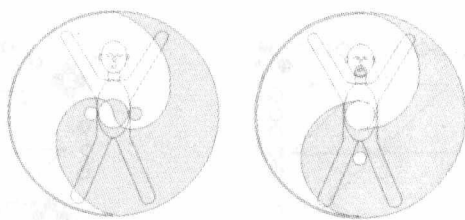
八卦 (上左阳 下右阴)	艮 ☶ 4	离 ☲ 5	巽 ☴ 6	乾 ☰ 7	坤 ☷ 0	震 ☳ 1	坎 ☵ 2	兑 ☱ 3
艮 ☶ 4	艮 ☶ 4	贲 ☲ 5	蛊 ☲ 6	大畜 ☲ 7	剥 ☲ 4	颐 ☲ 1	蒙 ☲ 2	损 ☲ 3
离 ☲ 5	旅 ☲ 4	离 ☲ 5	鼎 ☲ 6	大有 ☲ 7	晋 ☲ 5	噬嗑 ☲ 1	未济 ☲ 2	睽 ☲ 3
巽 ☴ 6	渐 ☲ 4	家人 ☲ 5	巽 ☴ 6	小畜 ☲ 7	观 ☲ 6	益 ☲ 1	涣 ☲ 2	中孚 ☲ 3
乾 ☰ 7	遁 ☲ 4	同人 ☲ 5	姤 ☵ 6	乾 ☰ 7	否 ☷ 0	无妄 ☲ 1	讼 ☲ 2	履 ☲ 3
坤 ☷ 0	谦 ☲ 4	明夷 ☲ 5	升 ☲ 6	泰 ☲ 7	坤 ☷ 0	复 ☲ 1	师 ☲ 2	临 ☲ 3
震 ☳ 1	小过 ☲ 4	丰 ☲ 5	恒 ☲ 6	大壮 ☲ 7	豫 ☲ 1	震 ☳ 1	解 ☲ 2	归妹 ☲ 3
坎 ☵ 2	蹇 ☲ 4	既济 ☲ 5	井 ☲ 6	需 ☲ 7	比 ☲ 0	屯 ☲ 1	坎 ☵ 2	节 ☲ 3
兑 ☱ 3	咸 ☲ 4	革 ☲ 5	大过 ☲ 6	夬 ☲ 7	萃 ☲ 0	随 ☲ 1	困 ☲ 2	兑 ☱ 3

八体卦乾坤互分图

乾阳内隐而坤阴外显，此对应不如
乾阳置应外而坤阴应内来得合理。

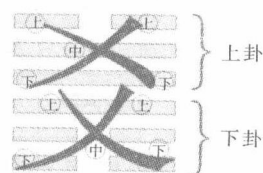
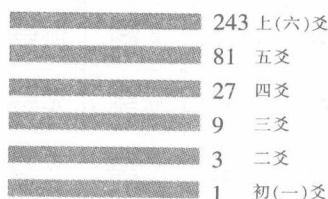
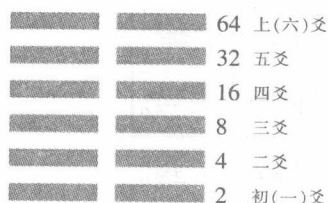
《说卦》与后天八卦应太极探讨解说图

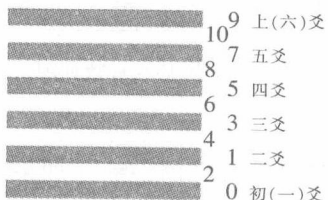
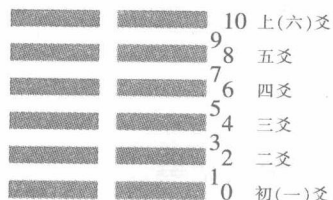
人对应于太极阴阳图中，
左手对应右脚，右手对应左脚；
左脑控制右手脚，右脑控制左手脚；
上面对应下面；左边对称右边。

对反为体，交互为用；易变体开，易通用来；
体用交互，对反开来；阴阳交通，均衡浮沉。
六九神体，二五妙用。否极泰来，乾坤辟阖。
天地人事，消息相应；五行八卦，神鬼浮沉。

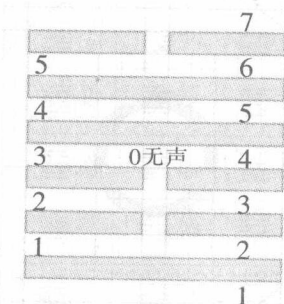
人体对应太极图

爻体以中互交和为主用
“爻”字与卦符的对应图

卦体以土居中互贯一为主用
“卦”字与卦符的对应图

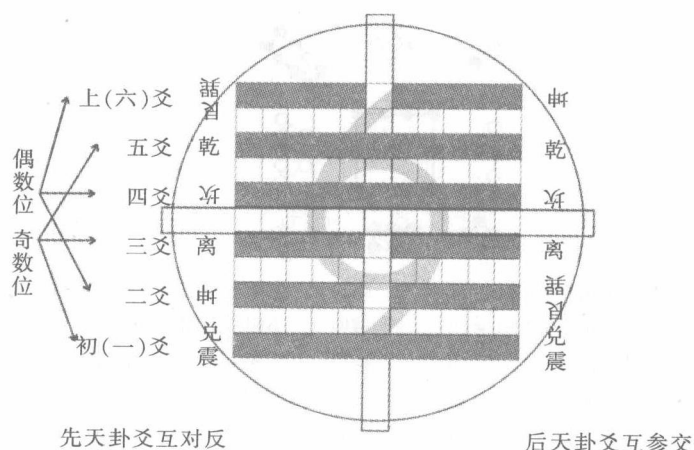

五线谱线位 简谱音

卦爻声音对应示意图

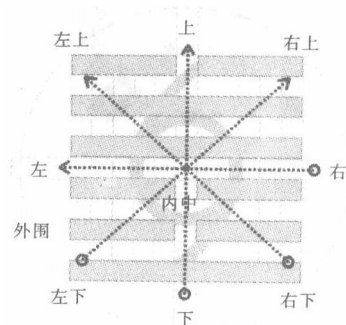
卦爻珠算对应示意图

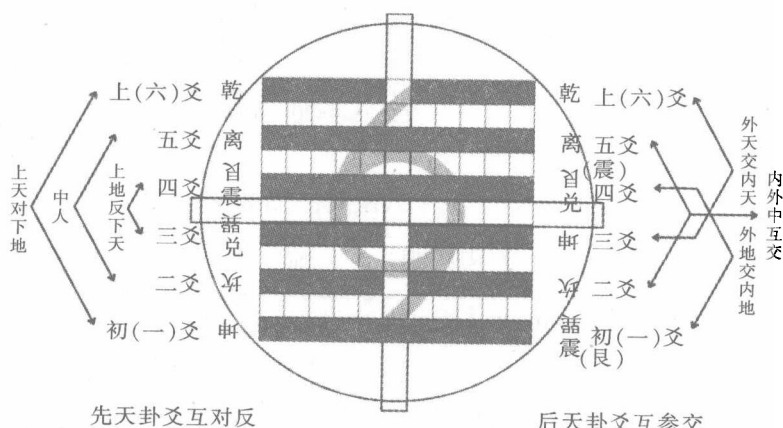
先天卦爻互对反

后天卦爻互参交

八卦互应卦爻奇偶位图

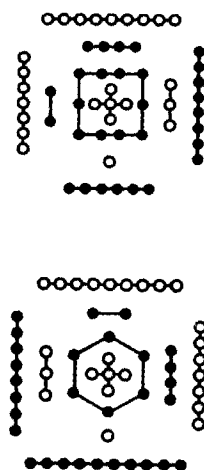
卦爻对反交互示意图

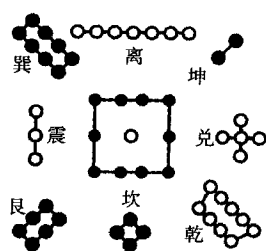
先天卦爻互对反

后天卦爻互参交

八卦互应卦爻位图

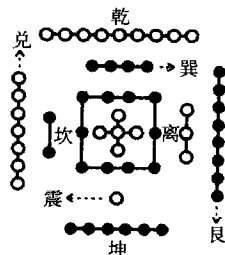

河图互变十一数象图

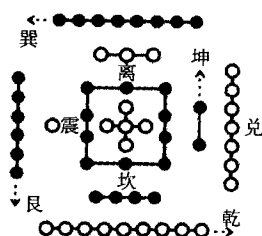
乾巽=>老阳+小阴=>9+8=17=>7
艮坤=>大阴+老阴=>6+2=08=>8
震兑=>小阳+大阳=>3+5=08=>8
坎离=>中阴+中阳=>4+7=11=>1
中互=>太一+虚十=>1+10=11=>1

后天卦易互象数洛书变化图

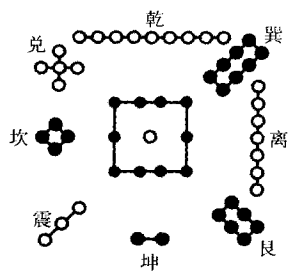
乾坤=>老阳+老阴=>9+6=15=>5
艮兑=>大阴+大阳=>8+7=15=>5
震巽=>小阳+小阴=>1+4=05=>5
坎离=>中阴+中阳=>2+3=05=>5
中互=>中五+太虚=>5+10=15=>5

八体卦易互象数河图变化图

乾巽=>老阳+小阴=>9+8=17=>7
艮坤=>大阴+老阴=>6+2=08=>8
震兑=>小阳+大阳=>1+7=08=>8
坎离=>中阴+中阳=>4+3=07=>7
中互=>中五+太虚十=>5+10=15=>5

后天卦易互象数河图变化图

乾坤=>老阳+老阴=>9+2=11=>1

艮兑=>大阴+大阳=>6+5=11=>1

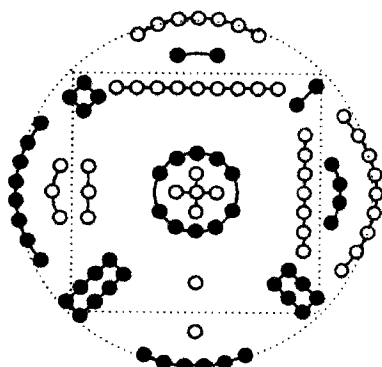
震巽=>小阳+小阴=>3+8=11=>1

坎离=>中阴+中阳=>4+7=11=>1

中互=>太一+虚十=>1+10=11=>1

八卦象数、九九归一、浮沉顺逆、互易变通

八体卦易互象数洛书变化图

河图表天圆、洛书表地方；

圆方、曲直、缩张、聚散、场线；

点、线、面、体、球；

左右、上下、前后、内外、中互；

时空、动静、量质、聚裂、场能；

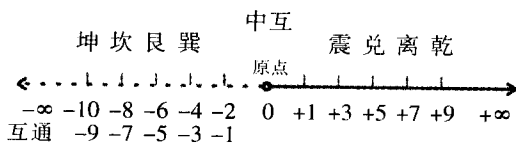
其均是五行阴阳十天干数

对应阴阳五维时空时也。

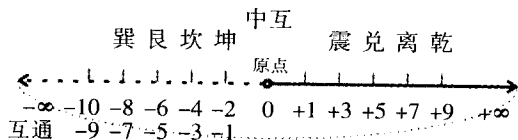
物持如从 0、1……不断聚变发展，

生命如从 0、1……不断裂变生长。

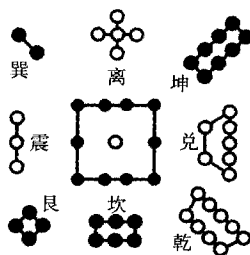
河图洛书互合图

八体或先开卦数线互对图

后天卦数线互反图

乾巽=>老阳+小阴=>9+2=11=>1

艮坤=>大阴+老阴=>4+8=12=>2

震坤=>小阳+老阴=>3+8=11=>1

震兑=>小阳+大阳=>3+7=10=>0

坎离=>中阴+中阳=>6+5=11=>1

中互=>太一+虚十=>1+10=11=>1

乾巽=>老阳+小阴=>9+2=11=>1

艮坤=>大阴+老阴=>4+8=12=>2

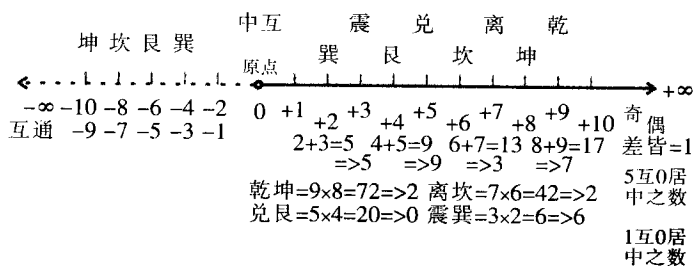
震坤=>小阳+老阴=>3+8=11=>1

震兑=>小阳+大阳=>3+7=10=>0

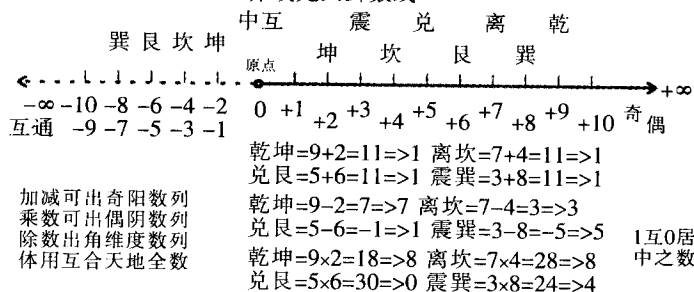
坎离=>中阴+中阳=>6+5=11=>1

中互=>太一+虚十=>1+10=11=>1

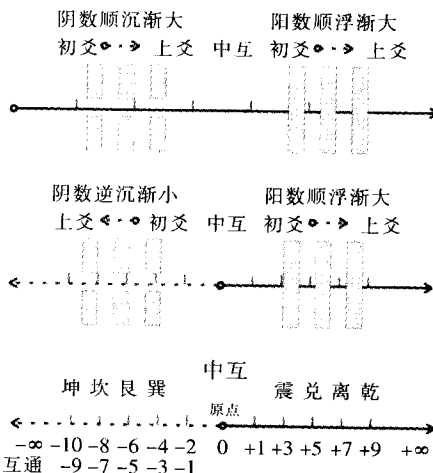
后天卦易互象数洛书变化图 2

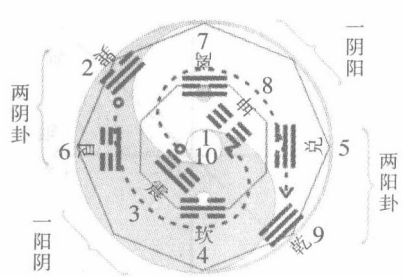
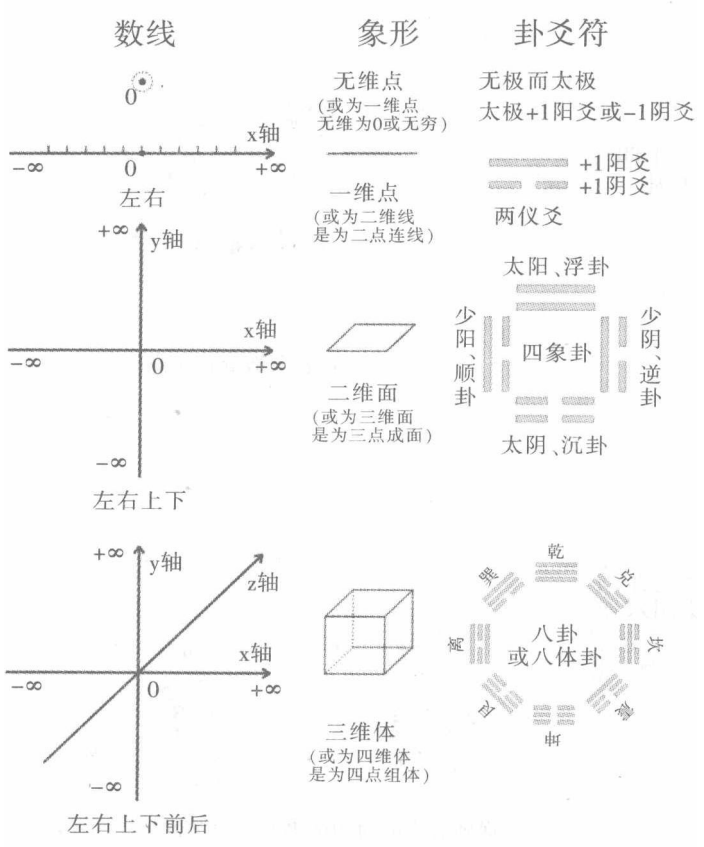
八体或先天卦数线

后天卦数线互合图 2

八体或先天卦数线互参图 3

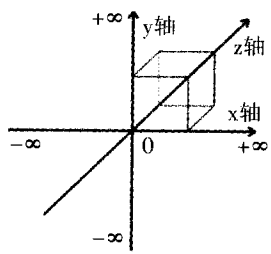

乾巽为老阳对小阴
艮兑为大阴对大阳
震坤为小阳对老阴
坎离为中阴对中阳

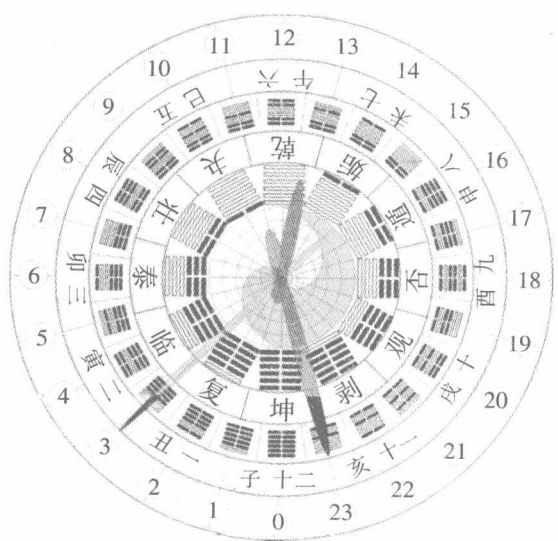
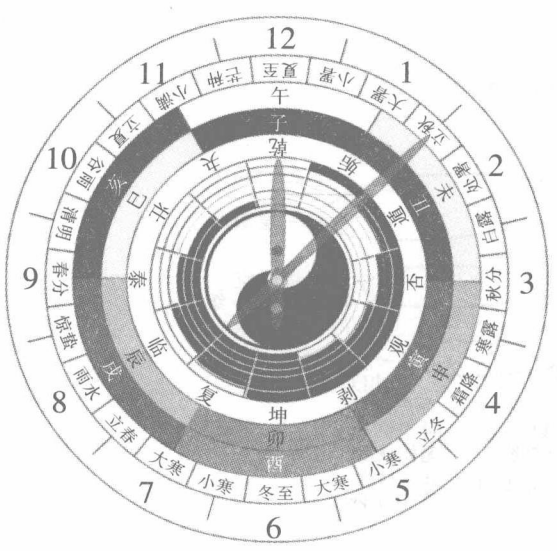

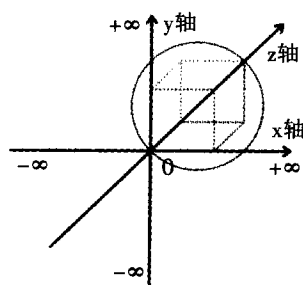
新后天八卦的最大可能性
是震艮位互调作均衡对应

新后天八卦图

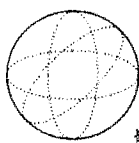

3d 三维时空示意图

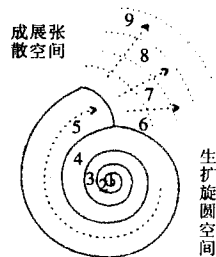

左右上下前后内外

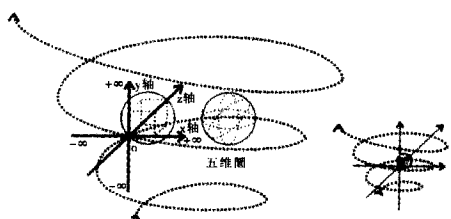

四维球
(或为五维球
是为五角度球)

声音象数圈道示意图

4d 四维时空互应示意图

左右上下前后内外中互
(左右上下前后内外旋圈)
(左右上下前后内外缩张)

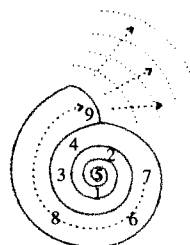
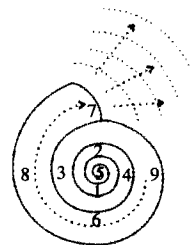
五维圈

(或为六维圈
是为六旋互圈)

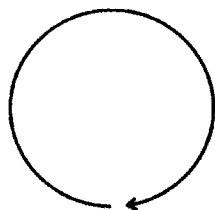
七阳爻用九
七阴爻用六

六爻以上的组合卦

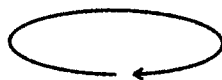

螺旋对应的河图洛书八卦象数圈道示意图

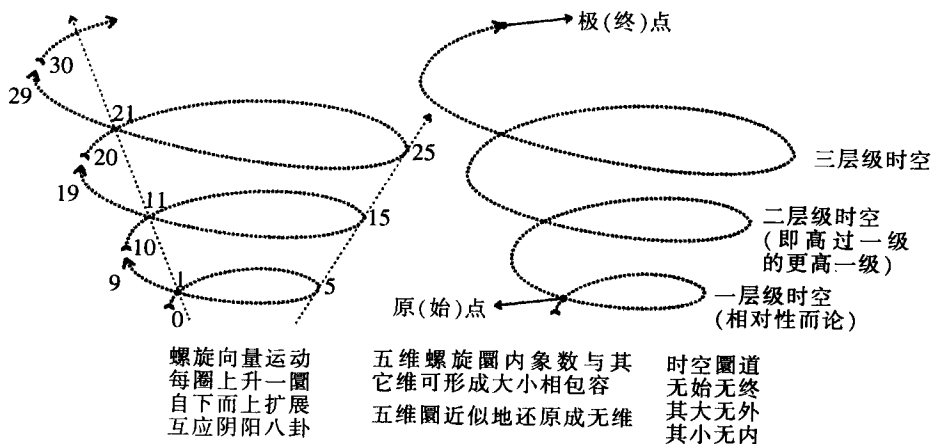
5d 五维时空互应示意图

每层级平面近似二维示意图

每层级侧面近似二维示意图

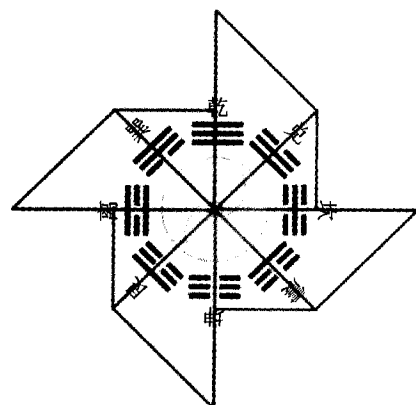
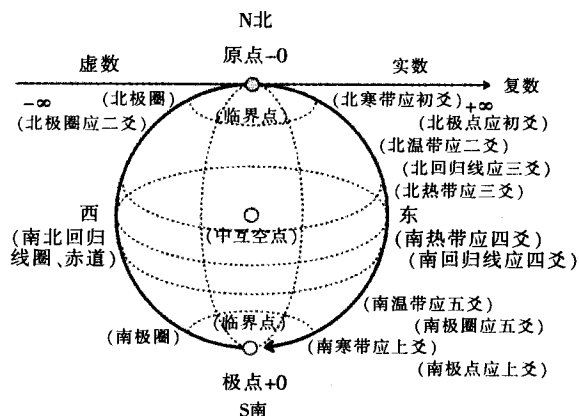

螺旋向量运动
每圈上升一圈
自下而上扩展
互应阴阳八卦

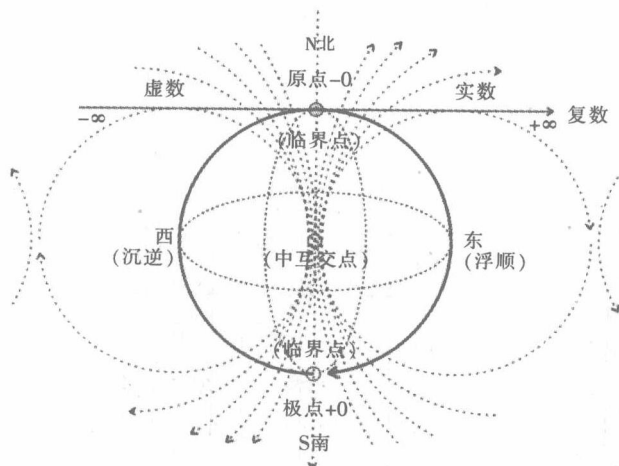
五维螺旋圈内象数与其
它维可形成大小相包容
五维圈近似地还原成无维

时空圈道
无始无终
其大无外
其小无内

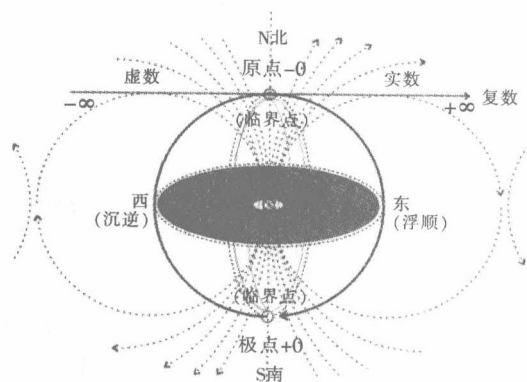
5d 五维时空互应示意图

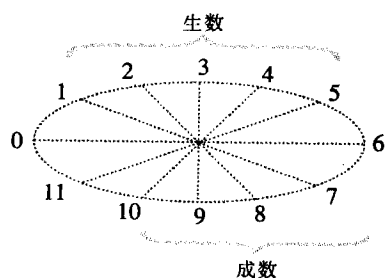
八卦四正偶合易互内外旋力
八体卦风车旋圈示意图

四维时空坐标探讨示意图

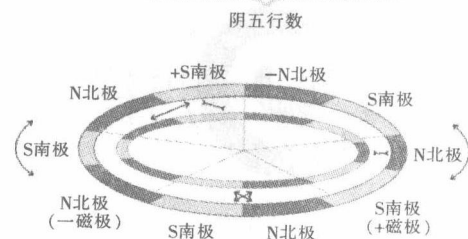
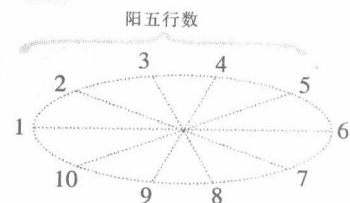
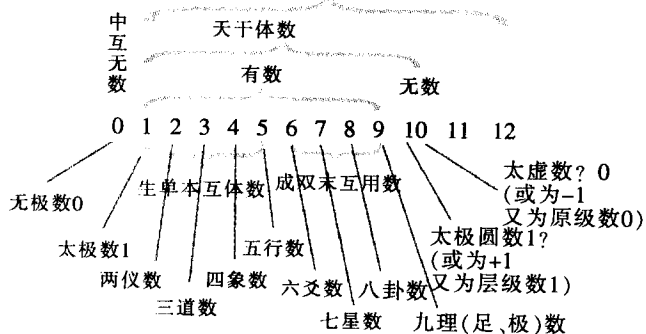

四维时空坐标探讨示意图 2

其中取用八数表八卦数,例如数2-9、0-7等。

地支用数

五行如五行数或电磁极,五行或阴阳如同磁力圈,磁极同性相斥异性相吸,同异斥吸互生圈旋动力,斥吸力如同时顺逆互旋,八卦三六爻如磁圈层数,电机或磁浮车如此义理,电线圈与五行同理。

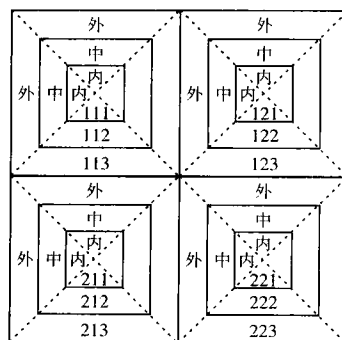
五行象数图

乾(金) 1乾	1白色	9白色	乾(07)
兑(金) 2兑	2红色	8红色	兑(06)
离(火) 3离	3橙色	7橙色	离(05)
坤(土) 4震	4黄色	6黄色	坤(04)
艮(土) 5巽	5绿色	5绿色	艮(03)
震(木) 6坎	6青色	4青色	坎(02)
巽(木) 7艮	7蓝色	3蓝色	震(01)
坎(水) 8坤	8紫色	2紫色	坤(00)
	9黑色	1黑色	
五行 先天			八体卦
对应 对应			对应

卦爻时空数列色彩对应示意图

有色内分为七彩色合为素色

“三维”距阵示意图

	1列	2列	3列
1行	11 行列	12	13
2行	21	22	23
3行	31	32	33

(一格点分为二行列数)

二维距阵示意图

	1列	2列	3列
左1	上1	上1	上1
左2	上1	上1	上1
左3	上1	上1	上1
下1	下1	下1	下1
下2	下1	下1	下1
下3	下1	下1	下1
右1	右1	右2	右3
右2	右1	右2	右3
右3	右1	右2	右3

(一格点分为四行列数)

“四维”距阵示意图

	1列	2列	3列
左1	上1	上1	上1
左2	上1	上1	上1
左3	上1	上1	上1
下1	下1	下1	下1
下2	下1	下1	下1
下3	下1	下1	下1
右1	右1	右2	右3
右2	右1	右2	右3
右3	右1	右2	右3

(一格点分为五行列数)

“五维”距阵示意图

全彩色太阳阴阳

(易互) 图 1

彩色太级阴阳

(易互) 图

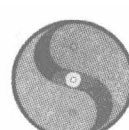
彩色太极阴阳

(易互) 立体示例图

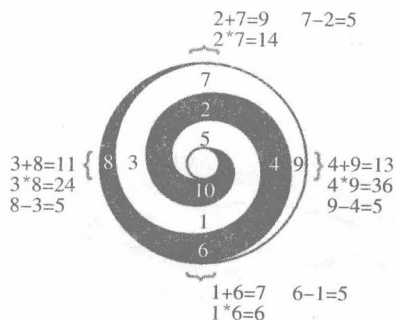
全彩色太极阴阳

(易互) 图 3

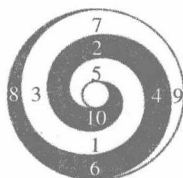

全彩色太极阴阳

(易互) 图 4

河图数(后天)太极阴阳图

河图数(后天)

太极阴阳图

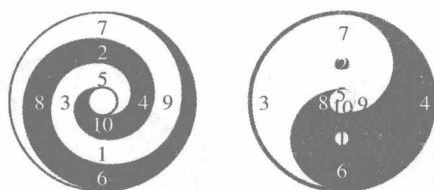
洛书数(后天)

太极阴阳图 1

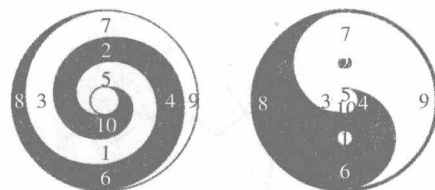

洛书数(后天)

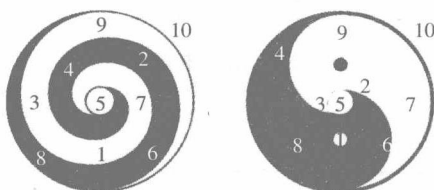
太极阴阳图 2

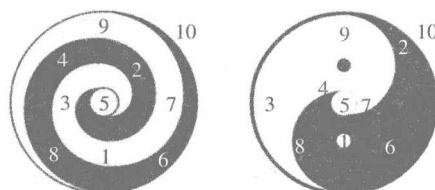
回旋图与互易图的河图象拟对照图 2

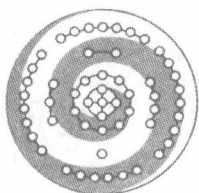
回旋图与互易图的河图象拟对照图 1

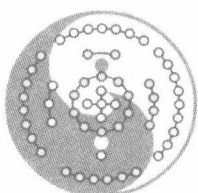
回旋图与互易图的洛书象拟对照图 2

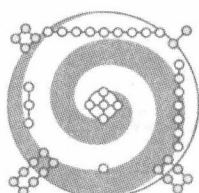
回旋图与互易图的洛书象拟对照图 1

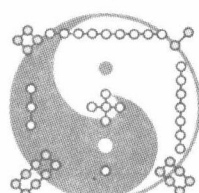
河图与太极阴阳回旋对应图

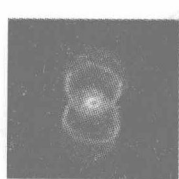
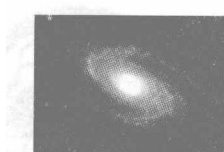
河图与太极阴阳互易对应图

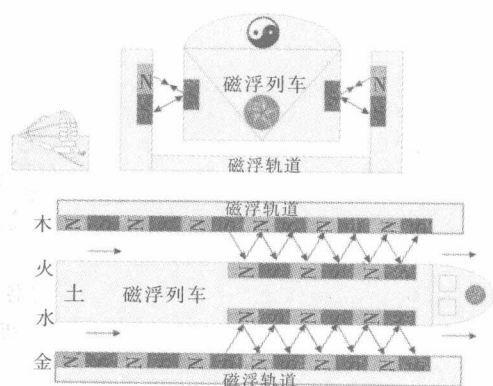
洛书与太极阴阳回旋对应图

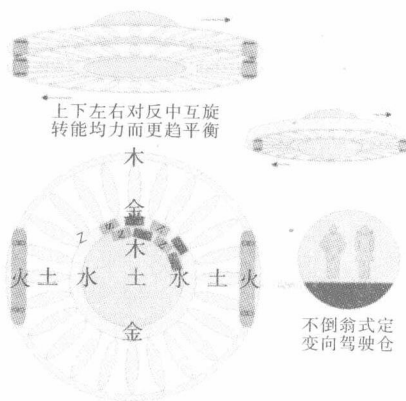
洛书与太极阴阳互易对应图

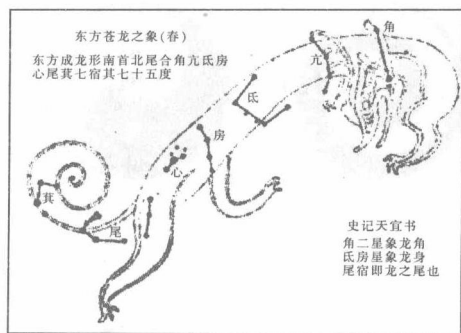
(部分与河图洛书等易图相似的天象图)

磁浮列车应磁易阴阳原理图

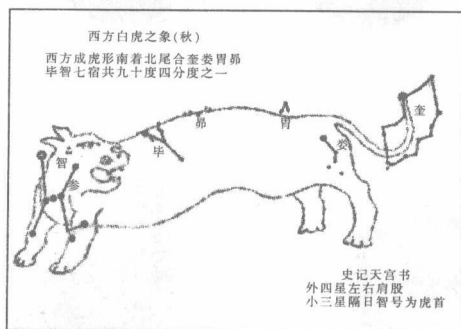
飞碟形飞行器易对反原理初步构思图

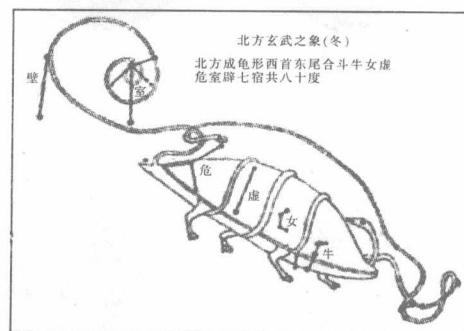
东方苍龙

南方朱雀

西方白虎

北方玄武

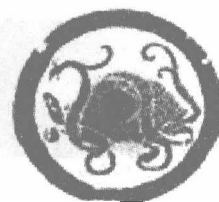
苍龙

白虎

朱雀

玄武

第三篇 《周易》经传注

前言

《周易》此书，是由《易经》与《易传》两大部分组成。《易经》原名为《易》，其性质主要是为一天地人时空的信息预测学、象拟学、哲学，共有六十四卦的卦辞和爻辞，分为上下两经，上经三十卦，下经三十四卦。不同时代版本的《易经》原文有些微不同，这主要体现在古今字词和易卦序象上。相传卦辞为文王系卦辞，周公附注爻辞。八卦爻符和六十四卦符图，相传是为伏羲氏皇所创。《易传》性质主要是一部儒家哲学经传，是由《彖》上传、下传，《象》上传、下传，《系辞》上传、下传，《文言》传，《说卦》传，《序卦》传，《杂卦》传，比拟对应分上下经合共十篇经传组成，原文名并无传字，是后世为区分经传所附加。《易传》又称为十翼，相传为孔子所作，此认为依原文文意，应是孔子各学生据其易学心得汇总编著，是多人合成之作。原《易传》始是附在《易经》后面作注释，后形成了经传两大部分而合并构成为《周易》。《易经》形成于殷周之际，《易传》形成于春秋战国时期，两者相隔七八百年。《易传》是儒家扩展的人事利用与哲学的高度概括，其不失古先圣对后世人尊道而立仁德礼行，及易学正用的敦敦教诲与用心良苦。《周易》以卦爻符的占卜术数为科学基础，较系统全面地阐述宇宙天地自然人事的辩证与唯物的哲学思想，引申出虚隐的中和中庸中互的人生哲理，并加以文学言辞音韵等修饰，其影响足已涉及后世几千年至今的各类文明底蕴。此经传译注，是以《易传》为主的译注。

概 说

此辑录《周易》的原文是以便提供作参考。由于古今各学者各书籍，对于《周易》的经传古文的标点和解释均各有所不同，有些对文言文的诠释，更是离原文义太远而不知所谓，这些都是不利于易学的推广与应用。笔者只得以自己的见解重新诠释附注于后，并力求中肯以供参考。为不失原文之意而又能便于理解，此尽量忠于原著而又不失多方诠释，而以简单易明的原文今译与易学见解注释为主。为便于作引用及分段理解，此按每节把每段主要句首冠以标号区分开来。其实古文原并无标点符号的，均是今人所加识，故此读者阅读时须知有标点上的不同变化对应，及古文字间常出现的通用假借，一语相关。对卦义等的理解，均需要结合卦名的卦象爻符，才能达到真正彻底地剖析卦名的由来之意与义理之所指。贯以丰富思路，引发无穷想象。虽然自古至今已有很多易学解译，但于此大多译解、诠释为笔者自身习易感悟的心得见解，重新译注是希望能真切地让读者，能重新认识易经的阴阳易学的真正要义所在。差之毫厘，谬以千里，每每译解都不如诠释来得详尽而易于理解，并为易学的完善发展给予有力的综合的正面的扶助，虽可能是一份绵力，但相信以此的独特的观点见解，会给易学带来新生的启发与力量。

有人说《周易》经传及易学并非是精密的科学，此不太认同。易学的阴阳原理与爻卦象数变化等，均是有其独特的精密的科学性的原理体系，其图符所反映的对应象数、时空等的综合性变化发展，大至宇宙小至微粒，中互人事万物，均无不与此相关联系，试问世间还有哪种学科会如此综合广大而又精巧科学的？比如与易学密切相关的中医药气经脉，针灸的经络与微创，与风水有关的各种地理勘探，至今科学难以解释的气功人体科学，运气学说的天地大小相容相应等等，其均无不是精巧的科学体系，甚至有些于现今科学而言仍然是一个难以探测解说的谜题，其有些则仍旧是超越现今的某些科技。这古老而又科学的神

秘玄妙的文化体系，竟然大多数国民对其一无所知，我们现今又是应如何对待呢？

至于《周易》在命理术数预测方面的准确性，其实是与起爻成卦的方式取对有密切关系。如果是取爻组卦的方法过于随机化，则其所得的结果也是随机率而流于有不实的成分，这个可说是一种随机性。如果取用的爻组成卦的方法本身是正确性的时空配对，试问其所得结果又怎不可能是惊人的正确呢？这个可说是类似代函数学等的一种代入运算的精确性。这当中是一个很简单而又复杂的因果关系与类比关系等的综合性演绎。然而命运是可以自我超越的，也有其自身的先后天之别等。正是因为如此，更不应把《周易》无知地草率地错误地把其列为不科学的学说，甚至恶劣到要国民公然摒弃。这刚好相反，它是最正确，最能涵盖宏微不过的了。又由于其流传久远，时代的局限性与各方面的偏差性与其它学科一样，在所难免的缺陷必然有之，然而合理性的大统与实用才是最重要。

读者阅读的时候，须知在道家以崇阴返归而息的易于偏向消极创新为主，致使容易过于迷幻虚无；儒家则刚好相反，是以尊阳展顺而生的易于偏向积极保守为主，致使容易偏于迂腐实际。然则以《周易》最本真正确的取向，应是以道儒两者结合而走中正互动之道，先道后儒，先阴后阳，先内后外，先守本体后求展用，先后相融合而互动中一，亦只有这样才能不失偏向而能进能退，从而为易道中互。另外，读者阅读古文时，需要注意古字的形义结合所隐藏的内涵等，这也正是古人隐晦其辞的一种暗示。

由于所参考之书籍局限所影响，不能保证经传内容正确的绝对性。由于不同书籍记载辑录多有些微差异，或是文辞各有错漏，或标点前后不一。于此尽量全面校正，在原文与译注时尽量展示不同标点的可能性。并在译注过程中，每每发现《易传》曾有被多处删改的可能性，致使所参考书籍的内容竟然不尽相同。故特此说明之，不便之处见谅。

对于《周易》的评价与综述，此概括为如下所说的“九章真易”（共 36 小句）：

气妙之门，立地修仙；时空隧道，近在自身。
有为无为，返朴归真；无为有为，无所不为。
阴阳情性，本于一体；一分为二，对反互用。
浮沉顺逆，圆方动静；太虚太极，易互无极。
无虚孚信，混沌化生；生生不息，天地河洛。
上下左右，前后内外；大小时空，互一五维。
五行六律，天地数全；干支揆度，万数相存。
六九相互，和衡损益；神通鬼妙，圆运咸恒。
万物象数，易内微显；万事义理，易中宏涵。

第一章 系辞上传

前 言

《系辞》传分为上传、下传，为十翼中的五、六翼，主要是以儒家思想来理解和阐明《周易》经义的通论性书传。所谓系辞，就是以《易经》中所系附的卦辞与爻辞的剖析，以及对易学的主要阐述。作者以自身的易学理解观点，多以引用孔子的“子曰”与《易》经内所说及的“《易》曰”，来作《易》经的辨解与人事的仁义德行等的利用与扩展，其通篇不离易学的阴阳为中心，充分反映了古人对于圣人的圣贤与伟大的道德观、宇宙观、科实观（注：指科学与实践、认识与方法等的简称）。

《系辞》传原文的次序，经汉晋唐与宋各朝代被有所篡改，多以段落作章，然而各代的章亦有所不同，于今各书籍亦略有差异。汉晋唐代诸先儒为便学，于每段首小注为“此第几章”，宋朱熹则于段末书为右第几章，且将原文序篡改甚多。此以综合为主，然则今文本亦各有所不同，现此据理微作注改，并改章为节，以此既不失原文意，又能更趋于合理。

一、系辞上传原文

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简，而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣！

圣人设卦观象，系辞焉，而明吉凶；刚柔相推，而生变化。是故，吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子，所居而安者，《易》之序也；所乐而玩者，爻之辞也。是故君子，居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以“自天祐之，吉无不利”。

象者，言乎象者也；爻者，言乎变者也；吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；无咎者，善补过也。是故，列贵贱者，存乎位；齐小大者，存乎卦；辨吉凶者，存乎辞；忧悔吝者，存乎介；震无咎者，存乎悔。是故，卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

《易》，与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理。是故知幽明之故，原始反终。故知死生之说，精气为物，游魂为变。是故，知鬼神之情状，与天地相似，故不违；知周乎万物，而道济天下，故不过；旁行而不流，乐天知命，故不忧；安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

一阴一阳之谓“道”。继之者，善也；成之者，性也。仁者见之谓之“仁”，知者见之谓之“知”。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！显诸仁，藏诸用。鼓万物而不与，圣人同忧，盛德大业至矣哉？富有之谓“大业”，日新之谓“盛德”；生生之谓“易”，成象之谓“乾”，效法之谓“坤”；极数知来之谓“占”，通变之谓“事”，阴阳不测之谓“神”。

夫《易》，广矣！大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静而止（注：有为“正”字）；以言乎天地之间，则备矣。夫“乾”，其静也专，其动也直，是以大生焉；夫“坤”，其静也翕，其动也辟，是以广生

焉。广大配天地，变通配四时；阴阳之义配日月，易简之善配至德。

子曰：“《易》，其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。”知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之“象”。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之“爻”。言天下之至赜，而不可恶也；言天下之至动，而不可乱也。拟之而后言，议之而后动；拟议，以成其变化。“鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言，出乎身，加乎民；行，发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机；枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”“同人先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也！夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功，下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎密而不出也。”子曰：“作《易》者，其知盗乎？”《易》曰：“负且乘，致寇至。”“负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得，而各有合。天数，二十有五；地数，三十。凡天地之数，五十有五。此所以成变化，而行鬼神也。大衍之数五十，其用四十有九。分而为二，以象两；挂一，以象三；揲之以四，以象四时；归奇于扚，以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。“乾”之策，二百一十有六；“坤”之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

《易》有圣人之道四焉：以言者，尚其辞；以动者，尚其变；以制器者，尚其象；以卜筮者，尚其占。是故君子，将有为也，将有行也。问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？“易”，无思也，无为也；寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？夫《易》，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

子曰：“夫《易》，何为者也？夫《易》，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人，以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故，蓍之德，圆而神；卦之德，方以知；六爻之义，易以贡。圣人，以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉？古之聪明睿知，神武而不杀者夫。是以明于天之道，而察于民之故；是兴神物，以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故，阖户谓之“坤”，辟户谓之“乾”；一阖一辟谓之“变”，往来不穷谓之“通”；见乃谓之“象”，形乃谓之“器”，制而用之谓之“法”；利用出入，民咸用之谓之“神”。是故，《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦；八卦定吉凶，吉凶生大业。是故，法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富贵。备物致用，立功成器，以为天下利，莫大乎圣人；探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。是故，天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也；系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履

信思乎顺，又以尚贤也。”是以“自天祐之，吉无不利”也（注：此“《易》曰……”之句为更通顺，疑原可置在八章节之末）。子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象，以尽意；设卦，以尽情伪；系辞焉，以尽其言；变而通之，以尽利；鼓之舞之，以尽神。”乾坤，其《易》之缊邪？乾坤成列，而“易”立乎其中矣！乾坤毁，则无以见“易”。“易”不可见，则乾坤或几乎息矣！是故，形而上者谓之“道”，形而下者谓之“器”；化而裁之谓之“变”，推而行之谓之“通”；举而措（注：有为“错”字）之天下之民，谓之“事业”。是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之“象”。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之“爻”。极天下之赜者，存乎“卦”；鼓天下之动者，存乎“辞”。化而裁之，存乎“变”；推而行之，存乎“通”。神而明之，存乎其“人”；默而成之，不言而信，存乎“德行”。

二、系辞上传注

第一节

（1）天尊地卑，乾坤定矣。

『注』乾坤定位，是以天尊上地卑下来作阴阳对应确定的。故乾象征天，为阳性高尊居上方之事物；坤象征地，为阴性低卑处下方之事物。

古虽先有母系而后有父系，但自父系以来，各方均是崇尚男尊女卑，重男轻女，阳上阴下。其实上尊下卑，阳浮阴沉是很自然的事，但古代以此而扩展至重男轻女的做法，则是现今不应提倡的，更不能苟同。其实于理，男女各为阳阴，阴阳两性相互对立统一，是很自然的事，其于理应是男女平等均衡，同样重要的，两者缺一不可的，阴阳须互相依存。但事物总得有发展变化，故阳气浮上阴气沉下就是乾坤的天地定位的定则了。乾坤卦象对应若已确定了，其它各卦也就容易解决了。这是天尊地卑对应乾坤卦象数的上下时空闾道设定。

（2）卑高以陈，贵贱位矣。

『注』卑低和高尊并以陈列，是先阴而后阳，以此序列陈排，这也是以尊贵与卑贱的位置而定位的。人本先有卑贱才有尊贵，其于六爻卦而言，是为二五爻位的体用互中之妙用。二爻于下卦为中爻应人，是为偶数最小而为阴之卑贱之位；五爻于上卦为中爻应人，是为奇数最大而为阳之高贵之位。故言贵贱，视乎其位。此是卑高作陈列对应贵贱的时空设位。

（3）动静有常，刚柔断矣。

『注』天动地静有规可循，天至动而守静，地至静而常动，阴阳互体互用而易中，断定刚与柔的阴阳属性，以事物动静的所有常规来区分，则动者为刚，静者为柔也。阳爻刚劲直实而为阳动，阴爻柔软曲虚而为阴静。阳浮动而阴沉静，而动静必有其平常性或规律性。故判断刚柔，可以卦爻的阴阳对应动静浮沉的常规来作断定，阳刚阴柔的性质就可断然分明了。卦以乾为刚，坤为柔。刚：刚强、刚健。柔：柔弱、柔顺。此是动静对应刚柔的义理断定。

（4）方以类聚，物以群分，吉凶生矣。

『注』同性相斥，异性互合。有高低尊卑，有动静刚柔，以此方便阴阳分类聚结，事物就可以群体的类别的同类性与异类性作分辨。这样，在阴阳动静之间的调和冲突，均衡中互的过程中，事物的吉好与凶坏、吉善与凶恶、吉祥与凶险两性就由此而产生和生效了。聚：聚集，聚合，集合。分：区分，划分，分开。此是事物属性的集合分类对应吉凶的产生。

(5) 在天成象，在地成形，变化见矣。

「注」在天上形成、变成的气象、现象，有日月星辰、风雷雨电、云雾霞光等，在地上形成、变成的形状、形体，有山泽草木、飞禽走兽、川河湖泊等。于天谓象，于地谓形，可见其形象变化由此而来。“见”古有通现，既现而又可见。天空的气象与地面的形貌，其变化都是可以看见其显现的。变化：事物产生新的状况；《礼记·中庸》疏：“初渐谓之变，变时新旧两体俱有；变尽旧体而有新体，谓之化。”

(6) 是故，刚柔相摩，八卦相荡。

「注」这是因为，刚强阳性与柔弱阴性相互交感磨合，由此而八卦相互对应推演易动。其于此阴阳摩荡，八卦互易也。摩，可通“磨”，磨合、交推也，切磋、研究也，摩仿也；摩擦摩仿，抚摩交磨。荡，摇动也，动荡推演。刚柔相研磨变化，八卦相摇荡变动也。八卦：八种卦符。

(7) 鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。

「注」鼓之以雷霆，即用以雷霆鼓之；润之以风雨，即用以风雨润之。雷霆用以鼓燥万物，风雨用以润泽万物。日月运行，有如阴阳交合运动行走，其一阴一阳所产生的一寒一暑又相应为一阴一阳的季节性现象。这些均是一年中的阴阳两性的季节性气候的变化。随着来自太阳和月亮的阴阳运行，从而产生一寒一暑阴阳交替循环的现象。雷霆：《说文》为“靄，阴阳薄动，靄雨生物者也。”《春秋·玄命苞》：“阴阳合为雷。”《白虎通》：“雷者，阴中之阳也。”《说文》为“霆，雷余声也。”《尔雅·释天》：“疾雷为霆。”《淮南子》：“疾雷不及塞耳，疾霆不暇掩目。”

(8) 乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

「注」乾阳之道生成男性，坤阴之道生成女性。乾卦知道懂得（阳）大体的开始，其于象数有如太一数1之有始，坤卦作用成为万物的元终，其于象数有如太虚数10（或0）之无终。乾大坤小，以逆序而言，则乾大之象数为有极有终数九，坤小之象数为有数二或为无数0。数0或10可组成万数之体，数1或9可知代表大体用的数的始末。故乾为纯阳卦象征成男性，坤为纯阴卦象征成女性；从而才有乾知其大始大德，坤作其成物化生。知，古有通智，有知道、知识，懂得、了解、明白，理会、管持，智慧的意思。此译作知持，指知晓主要的管持、动力。

(9) 乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。

「注」乾卦阳性得以容易变化知道了解，坤卦阴性得以简单简化功能才能。易就是则可通过简易变化得知，简就是则可通过简易变化从属。乾坤的阴阳属性，需通过简单容易的道理和功能的变化来区分。易是容易或变易，有交换变化之义；简如竹简一个接一个，简少明了。乾坤以易简知能，易简则易知从。乾坤视为八卦之主体。若以修行而言，此疑还含有隐示乾卦以易字，坤卦以简字作符契上的形似象拟，为易性简命。易有圆动象，简具方静意。

(10) 易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。

「注」（易学）容易理解知道则是有亲近亲和性亲切感而有亲信，容易跟从习用则是有功效性有功能功德。有亲和则可长治久安，有功德则可壮大业成。可久而有亲，可大而有功。

(11) 可久则贤人之德，可大则贤人之业。

「注」（易学）可以长久不息是贤能人士的德行，可以壮大功能则是贤能人士的事业。

(12) 易简，而天下之理得矣；天下之理得，而成位乎其中矣！

『注』阴阳变化的易理容易而又简单，那么天下万事万物的道理原理都得知了，天下世间的道理原理易理都得到了，那么处于成为位于其中正之道的易中易互的适中位置就可成功了。中，中正、中易、中互、中和、中庸之道，于天地、阴阳、乾坤而居中之位置。而成位乎其中矣，那么（从而）成为其居中的位置了。

第二节

（1）圣人设卦观象，系辞焉，而明吉凶；刚柔相推，而生变化。

『注』圣贤能人为创设八卦系统而观测事物的各类现象，卦爻系列的文言辞说而使明确吉凶的征兆对应，阳刚阴柔相推演而生成易道的各种阴阳变化。“圣人设卦观象”一句于后各句推理是为圣人“设卦而观象”，而非“观象而设卦”。此观象，多应是观测星象为主。

（2）是故，吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

『注』“是故，吉凶者”多标点为“是故吉凶者”，实意相同，此之标点，义更近古今文。失得即是得失；得失是得到和失去，成功和失败。悔吝是过失、灾祸，悔运吝气。象为征象、表象、或现象。变化可是为变进与退化。道，指圜道、道理、轨道、道路、通道、方法、规律等。六爻之变，实质是三才阴阳之道循环变化之理。其总义应指：是因为，吉与凶，是表象失与得；悔与吝，是表象忧与虞；变与化，是表象进与退；刚与柔，是表象昼与夜；六爻的变动，是三才极变的圜道。三极：三才；天、地、人；三数至极。此极，可指物极必反。六爻，与佛教修炼所说的六轮相似；三极，与佛教的三世相似；圜道，与佛教的轮回相似；此六数是阴中基础数，三数是旋圜层级数，故内在联系以六数，外在联系以三数为主。事物的吉凶变化，有好就有坏，对反相应，故吉反恐有失，悔反需忧郁，变反顺前进，刚反上昼白，老子曰：“知其雄，守其雌”，“知其荣，守其辱”，“知其白，守其黑”，“物壮则老”。

（3）是故君子，所居而安者，《易》之序也；所乐而玩者，爻之辞也。

『注』君子据《易》之序象以此所居处而安稳，据爻之辞说以此喜乐而玩索。居：居处、占据、掌握、处于、居持，可通“据”，据恃。玩：玩弄、研讨。是故：因此、所以、因而。

（4）是故君子，居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以“自天祐之，吉无不利”。

『注』其：是指《易》。是以：因此、所以。总体为：因此，君子居掌的则是以观摩它的征象而玩研它的辞说，动荡的从而观测它的变化而玩研它的占卦（或占据）。这是所以为“自会上天所保佑，吉祥无往而不利”。自天者，亦可为乾之首也，也可理解为自真的潜能。

第三节

（1）彖者，言乎象者也；爻者，言乎变者也；吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；无咎者，善补过也。

『注』彖 [tuàn] 者：指《彖》，意指彖即言象，是取彖与象字形近，篆为古篆文字，形更近古象形字，故原作者可能借此综合而改用“彖”来表象古字辞义，即彖为篆象字文；彖辞，是指《易经》中论卦义的文字，也或叫“卦辞”。乎：于、及、对于、在于、按照、根据、或为语气词。言乎，可是为言及。“吉凶”者，多指“吉”与“凶”。“悔吝”者，多指“悔”与“吝”。“无咎”者，多指“无”与“咎”。“吉凶者，言乎其失得也”，此句于前后文推断，失得多是指得失，但分拆而论，则按理应是“吉”对应为

“失”，“凶”对应为“得”，而不应是如其它译本按常理所说的“吉”对应为“得”，“凶”对应为“失”。如按常理，吉为好的事物得到而吉利，凶为好的事物失去而凶险；但若以另一角度而论，则又可是为，吉为坏的事物失去而吉利，凶为坏的事物得到而凶险。不管哪个正确，于此今均应以原文顺序对应为主而译，这样才能尽可能不失离原著文意。悔吝，可解作悔恨与吝嗇，或悔恨贪吝（惜），或悔运吝气，或悔错吝难等均可。疵：小毛病；瑕疵。

（2）是故，列贵贱者，存乎位；齐小大者，存乎卦；辨吉凶者，存乎辞；忧悔吝者，存乎介；震无咎者，存乎悔。

【注】列，陈列、罗列，排列。贵贱，或是指富贵与贫贱。以上下前后文句推敲而言，“存乎介”的介应是界限，“存乎悔”的悔应是晦；这样，则前后连贯可为“（爻）位、卦（形）、辞（说）、介（界限）、悔（晦变）”，如此解译则更为贴切。其大意理应是为：因而，排列贵与贱的，存在于爻位（高低）（此是指卦爻的阴阳位置）；齐并小与大的，存在于卦体（表象，例如乾卦各阳爻为大，坤卦各阴爻为小，可引申阳卦为大，阴卦为小；一卦三爻或六爻齐并而言是为齐）（此是指卦爻的阴阳表象数理）；辨识吉与凶的，存在于辞说（即文辞解说）（此是指卦爻的阴阳辞说义理）；忧心悔与吝的，存在于界限（此是指卦爻的阴阳界限，或为圈界）；震慑无与咎的，存在于晦变（此是指卦爻的阴阳晦变，或极易）。介：介意、介怀，或界限，介古可通“界”，此指离坎之中正分界的后天卦阵象。悔：悔过，或悔变、晦变，悔古音可通“晦”，或可通“侮”等。吝：古可通“遴”，吝难；贪吝。

（3）是故，卦有大小，辞有险易。辞也者，各指其所之。

【注】重卦内小外大，爻阴小阳大。险易，可为艰险与容易，或危险与易变、险阻与平易。指，指示、指导、指明、指引。所，处所、所在、所属、地方。辞：辞说，言辞。

第四节

（1）《易》，与天地准，故能弥纶天地之道。

【注】与：跟、和、及。准：轻重相当、均等，准则、准遵、效法、准拟。弥纶，广、广括、弥漫、充满、纶网。天地，可为天和地。

（2）仰以观于天文，俯以察于地理。

【注】文，各多种译本均译为文采，此认为解作文采欠妥。“文”不应指文采，而应通纹（又有通紊），是天文与地理中所指的天文之天上的“纹象”或纹理；《说文》文：错画也，象交文，今字作纹。天“文”与地“理”之“文理”，实意应为“纹理”；天文与地理，现今已各作为学科名。天文、地文、水文、文象指日月星辰变化的迹象。天文：指天体在宇宙间的分布、运行等现象；或天文星象。有用“天文地理”来泛指有知识、学问，例“上知天文，下知地理”；但这不作此解。地理：指研究地球及其生命的科学，尤指对陆地、海洋、大气的描述等。仰，仰望、向上看。俯：俯视，向下看。以：用以，以此。“仰以观于天文，俯以察于地理”，又可改序译为：对于天文用以仰望观测，对于地理用以俯视察看；或为：仰望对于天文以此观测，俯视对于地理以此察看。

（3）是故知幽明之故，原始反终。故知死生之说，精气为物，游魂为变。

【注】幽明，幽是指幽暗虚隐，明是指光明实显。反：反有覆反之意，此通“返”；返回、回归。“原始反终”，大概指原点顺展开始，回归返逆终结；原对反（即返），始对终；原可指来、顺；反可指去、逆。精气聚则成物，游魂散则化变。精气，多指气功学上所说及的精气，为精灵（或含精密）元气；气功

学有“炼精化气，炼气化神”之说。游魂，是指游散的精气、或魂魄、灵魂（后来有含迷信说法）；此游魂，正是汉京房游魂卦说由来之处。物，可为物质；变，可为变量。精神元气，或为精聚元气；游魄灵魂，或为游散魂魄。《说文》指“魂，阳气也。”“魄，阴神也。”《太平御览》引《礼记外传》有“人之精气曰魂，形体曰之魄”。这里所指的精气与游魂，理解不好就极易陷入误认为是迷信的说法。此之精气与游魂，字面上是非常难作理解的，只要有气功体验的人才能不言便知；精气，主要是指物质的精髓与机理，其包含元气与信息的虚物，可相当于今物、化、生理学等精微物质的原理；游魂，主要是指非物质的事物，其包含辐射、力、波、信息、结构等无形而存在着的事象等；古凡不可知不可见的事物，均可称之为鬼神，好的指神，坏的指鬼。朱熹说：“阴精阳气，聚而成物，神之伸也；魂游魄降，散而为变，鬼之归也。”也就是，阳聚物之所伸则神，阴散变之所归则鬼。

（4）是故，知鬼神之情状，与天地相似，故不违；知周乎万物，而道济天下，故不过；旁行而不流，乐天知命，故不忧；安土敦乎仁，故能爱。

「注」鬼神：鬼魂、幽灵与神灵；或指鬼秘与神妙。周知：（使）普遍知道。知周：应是知道闾周；周有闾周，或周遍等的相关意思。旁：广及、旁若。行与流，此均可通“留”，停留、停止。旁行：广泛流传。乐天知命：安于自己的命运而没有任何忧虑。安：谁、何、什么，怎么，安定、安稳。“士”在众多书籍记载中均为“土”字，如按前后文意推敲，如以仁人义士，于理有可能应是士字；如是安土，则理应似是为在家乡住惯了之意，例“安土重迁”；此指所安居之处能敦厚于仁。如此“安土敦乎仁”则是译为，安何贤士会敦厚在乎于仁义。“知周乎万物，而道济天下”可标点为“知周乎万物而道济天下”。常则，指自然规律。

（5）范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

「注」“易”，古原名为《易》而非《周易》，后经加传，即《易经》结合《易传》才统称《周易》，但众多译本多译为《周易》，此实为不严谨而欠妥。范围：效法、领域；上下四周的界限。过：过失、越过。曲：弯曲、曲折，理屈、理亏，歌曲。知：指得知，或通智。方：方正，圆方，方向，方位，方式等。“易无体”的易不应全作《易》解，应为易变，即阴阳极变；此可相关为《易》与易变。体：形体，体用（事物的本体与作用）。方对体。无：没有、不是、虚无。“神无方而易无体”，无方则为圆，无体则为用（或为形式），于易理可意译为：神奇圆圜而易变互用。此应指道并没什么神秘方式存在可言，易变也没有什么实体可见。

第五节

（1）一阴一阳之谓“道”。继之者，善也；成之者，性也。

「注」一阴一阳即是为易道。一阴一阳均衡互中是为太极集合体，而这道，即可以说成是易，又可说成是太极；对于易，必然是阴阳的变化；对于道，必然是一阴一阳的自然规律性；对于太极，一阴一阳既可是太极结合体，又可以是阴阳各为小太极；故此，易、道、太极之间既有相同性，亦有差异性。易，上日下月（或下为夕、为勿）是代表上阳下阴，表属阳浮阴沉；明，左日右月是代表左阳右阴，表属阳顺阴逆。道，指易道、道理、圆道、轨道、道路、途径、正道、规律、道德、道家，引导、疏导，主要指循环变化的易圆道。善：善良、善于、擅长、友善。性：人之阳气性善者也，性情、性能、性质。善性：善良的本性。或可译为：这继续它的是善良，这成效它的是性能。

（2）仁者见之谓之“仁”，知者见之谓之“知”。

「注」仁：人上人德者，其核心指人与人相互亲爱。知：通知、知道、通“智”，或知识了则可为智。

仁者为有仁德的人，知者为知道的人，或有智慧的人。见：看见、见解、通“现”。四德为仁、义、礼、智。后把“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智。”于今简称为“仁者见仁，智者见智”，指从不同角度对同一个问题发表各自的见解，意即指不同的人有不同的见解。知字，以矢表示目标方向之利，以口表言识，即语言思维，知之为智，知日为智；仁字，人之阴阳二性相对而爱，顾此及彼；仁知等汉字，实皆与易学有所相互关联。仁能爱，知能智。

(3) 百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

『注』百姓，指平常老百姓，指相对于官员、干部而言的普通人。君子：指对统治者和贵族男子的通称，后亦可指有地位有学识有修养的人士。与君子相对而言的“小人”，是指人格卑下的人，或没有地位的下等人。鲜：独特、鲜明、突出、新鲜，屡见不鲜，非常少、很不多、鲜少。“君子之道”是为易互的中庸之道，是为有修养德行的道理途径。上古时代，日阳月阴的易道存在于古老黄历或古历等中，其与现传的农历中的吉凶等有相似之处，平常百姓多以此而择吉凶日期或行事等，但百姓常会用至却而不知其易理论说，故日用而不知。又或是为，百姓日常应用此“道”理却茫然不自知。矣：了、以、确实，表示坚决、肯定。

(4) 显诸仁，藏诸用。

『注』诸：辩，众、各，诸如、诸多、之于、别的、其。

(5) 鼓万物而不与，圣人同忧，盛德大业至矣哉！

『注』可标点为：鼓万物，而不与圣人同，忧盛德大业至矣哉！或按通行为：鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。鼓：鼓合、鼓动、挑动、鼓弄、鼓动、挑拨、鼓吹等。与：给与、给予；与多用于轻微的疑问，吗；与会，此指掌握。同：共同、相同、齐同、一起、同样、同时。盛德：崇高盛大的品德、恩德。大业：伟大的功业、事业。至：大、至极、最、来到、以至、到、到达、至止、至此。至人，道家指超凡脱俗，达到无我境界的人，思想或道德修养最高超的人；道德高尚的人，圣人。至矣尽矣，（祝颂赞扬的话说）到了至高极点。矣哉：语气词连用，“矣”表示已然或将然；“哉”表示感叹或反问，可译“啦”、“了吗”。

(6) 富有之谓“大业”，日新之谓“盛德”；生生之谓“易”，成象之谓“乾”，效法之谓“坤”；极数知来之谓“占”，通变之谓“事”，阴阳不测之谓“神”。

『注』富有：大量具有，拥有大量财产。日新：每日更新，每天不同；日新月异：每天每月都有新气象，形容事物进步很快。生：生长、滋长、生命等；生生：孳生不绝、生生不息、一代又一代。易：古本义为蜥蜴；古代指阴阳变代消长的现象，后引申指阴阳，交换，变易，容易，简易，慢易，卜易，易经，相反为难。象，古可假借为像。效法，仿照做法；效亦有像义。乾为天则在天成象，坤为地则在地法形。神鬼：不可测解的好事物，或正气、有利等，古称谓为神（灵）；不可测解的坏事物，或邪气、不利等，古称谓为鬼（魅）；但是后来把神鬼加入了含迷信的概念。以天地人三才而论，人居天地之中间而为神鬼交互之精灵生息，神则是人而上之生息，鬼则是人而下之生息；此生息，指生物生命与信息全息等。

第六节

(1) 夫《易》，广矣！大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静而止；以言乎天地之间，则备矣！

『注』夫：成年男子的尊称，此指这些、那些、凡、所有的，用于句首有提示作用。御：息止、禁止、阻止，使用，抵御。备：完备、齐备，仿备，准备、备用，充分。言乎：说到、说及，言论于。又或可译

为：大凡这《易》的道理真是包含广泛啊宽大啊！以此言说及深远的地方，则是不会御驾止境的；以此言说及迩近的地方，则是静心（或宁静）而止境的；以此言说及天地（万物）之间，则可说是（易理涵盖）完备的了。此“止”字有版本作“正”字，指端正之义。

（2）夫“乾”，其静也专，其动也直，是以大生焉；夫“坤”，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

『注』翕：本义闭合、收拢，翕敛、翕合。乾纯阳卦，动刚静止；坤纯阴卦，静柔动息；动为开辟，静为翕合；一阴一阳，固化生长（即阴者为固，阳者为化）；阳阴动静，大广生息。大生，指让其有阳进强大的力量生长；广生，指让其有宽阔的空间生长。此乾坤，有些像牡牝性器的形象描述。

（3）广大配天地，变通配四时；阴阳之义配日月，易简之善配至德。

『注』四时：即四季，多指年季的时间周期。日月：太阳和月亮。配：配给、配对、配应、配于。天地本是含有广阔宽大，四时本是含有变通循环，日月本是含有阴阳交替。然而于此，孔儒假借《易》发挥宣扬道德仁义礼智的学说，故此说《易》以简洁的善心配对应为至极德行；而这善心，正是人的善良的本性，此正所谓“人之初，性本善”，因此有善性的说法；人当返归他的善良本性，则是为至大德行；也就是做人的简单道理就是表现追求善良的本性。天地之配对于广大为“象”，四时之配对于变通为“数”，日月之配对于阴阳为“义”，至德配对于易简为“（善）理”。

第七节

（1）子曰：“《易》，其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。”知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。

『注』有“子曰”后的整句标点为引号内容。“子”，指门生对其老师“夫子”的尊称，多指孔子，即孔夫子。矣乎：语气词连用；“矣”表示已然或将然，“乎”表示疑问或感叹，可译为“了吗”、“了吧”。天地乾坤上下定位，则易理运行在天地阴阳的互中之间。这也是易道重要的阴阳中互之理；中互，即阴阳于中间交互；中互是聚变，极分是裂变，但两者仍是太极内的均衡与对等的对反两种变化状态。“《易》行乎其中矣”通译成“《周易》的道理就可在其间通行”，就失实了《易》道的中互或中一的真谛。如此重要的中正之道（即在阴阳两面之间居中变通求正的方法道理）失实了，难怪《易》理至今常有不明之处。

第八节

（1）圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之“象”。

『注』赜 [zé]：本义指深奥、玄妙。拟：本义为揣度、猜测，模拟、摹拟、比拟、拟定。宜：适宜，可通仪，标准，可通谊，行为。物宜有如事宜，指事物适宜的道理。以：以此、用以，指以此上的易道理等。显见，显见、见现。象、爻、卦都可说是符号的类别称谓。

（2）圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之“爻”。

『注』动，是相对静而言的。典：本义为重要的文献、典籍、仪节。典礼：指隆重地举行的仪式。系辞：相关联系的言文辞说，附加的文辞。爻：《易》组成卦的符号，分有阴阳仪爻；爻含有交错和变化之意；从字面上看解，爻字有上下两义和左右丿、，故引申隐义为阴阳易理上下左右互中而交错。而卦字，从字面看解，则两上下五行阴阳土而占卜则是为卦，从笔画看，土三画，卜近似八字，故可假借引申为六爻画组成八卦体系。从易卦爻字象数义理等中可以看出，古圣贤人用人，一字多相关联，甚至连读音声律

都有可能配对上，可想而知古人的能力神通周全，看似简单，实则上古圣贤要得出这些《易》理系统实非易事，而我们现今凡人却常不能周全而各偏执一端，此实乃易学或今人中的一大垢病。

(3) 言天下之至赜，而不可恶也；言天下之至动，而不可乱也。

「注」可恶：令人厌恶恼恨，憎恶。不恶天下至赜，不乱天下至动。

(4) 拟之而后言，议之而后动；拟议，以成其变化。

「注」议：此可通“仪”，指忖度（推测、估计）。后面辞说是举例作比喻说明。

(5) “鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言，出乎身，加乎民；行，发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

「注」总体是假借《易》内某些卦的爻辞，而说言语慎言与行为慎重的重要性，故说“言行，君子之枢机”；其或借以发挥儒家学说，所说及的卦爻辞，多以某些卦爻为代表，但顺序并没有按照《周易》的卦序象。“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”是出自《易》经中孚卦的九二爻辞。鸣：鸟叫。阴：此指山的背北阴面；“鸣鹤在阴”（《易·中孚》），按卦爻象，中孚兑下巽上，二爻阳在兑泽之中，艮山之下，故称阴。和：和悦、和应，指和谐、协调。爵：指美食；可通“雀”（古音近同），指一种鸟，赤黑色。吾：古我自称。尔：古你代字。靡：原本易文为“羸”字，指奢靡、靡碎、享受。“鸣鹤在阴”或可理解为“鹤在阴鸣”，意译为：鹤在山之北鸣叫；其它译本有译为荫蔽处；然而山阴北面实与卦的爻辞义理有关。爵被众多译本译成美酒实不妥，其应为美食较妥，因借鹤而言，鹤不可能喝酒。言：言辞、言语、言论、言说。行：行动、行为，运行、行走。言行：个人的语言和行动；说的与做的。枢机：“枢机之发”（《易·系辞》），注为制动之主，释文为门臼也；可指朝廷重要职位或机构，此处指比喻事物的关键。可标点为：言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。

(6) “同人先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”

「注」部分译本说引用源出同人卦九二爻辞是错误的，实应是出自同人卦九五爻辞。同人卦离下乾上，原九五爻辞为“同人，先号咷而后笑，大师克相遇”。此引用省略了后面部分。同人：聚同、亲同；指旧时称在同一单位工作的人或同行业的人，又作“同仁”，也称志同道合的人。号：哭而有言。咷：放声痛哭；咷笑（先号咷而后笑，后指悲欢）。号咷：放声大哭。或：或有、有的、有时、或许。处：此为本义的中止、停止。默：闭口不说话。语：语论、说话。同心：思想或认识一致。臭：闻气味；气味之总名；疏“古者香气秽气皆名之臭”；“嗅”的古字；腐臭难闻的气味；此指香气。“同心之言，其臭如兰”是假借听觉为嗅觉。

(7) “初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也！夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

「注」虽然儒家所提倡的有很多实用之处，但若偏解儒家所言而处处太过于谨慎谦逊，注重礼节等而不懂变通，则反而会易入虚伪迂腐保守而失却自我个性本性；故读者还是儒道禅等结合，追求真我本性的老庄境界，再加上欧美西方的重视创造求富的生存之道，以自然实在主义为主，才可能是较为切合实际而完美的；如过于取信一方之言，不见得是好事，理应如《易》学所言而取各家的中正（即中互）之道方才明智。孔子儒家以易卦爻而借题发挥，把易学的阴阳互中的规律转化成道德礼仪、中庸等的思想典范。大过卦用于人事，有以此而喻为去世的大过，故有此爻辞所说。藉：祭藉，古可通“籍”；此为本义指衬垫

的东西。藉茅，用茅草垫祭品，表示对神的敬意；藉草枕块，古时居丧的一种礼节，子从父、母丧时起至下葬一段时间，要睡干草、枕土块，以示哀思。古时平民葬祭藉典，礼仪上通常是身披麻衣白布而地铺茅草的。茅：即白茅，俗称茅草。咎：咎害、咎祸，惩处、咎罪，过失、罪过。苟：苟草，随便，姑且、苟且。以往：某点以前的时间。大过：大的过失，大的祸害。大过卦巽下兑上，一六爻阴，二至五爻皆阳；总体卦形得初六爻象有如乾阳物已过卧倒于阴藉物上。

(8) “劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功，下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存，其位者也。”

「注」谦：谦虚、谦逊、谦敬、谦让；此原古《易》文为嗛，通谦。劳谦：勤劳谦虚，恭谨勤劳。谦卦艮下坤上，全卦只有九三爻为阳独居于阴虚位应处；其居山地之下而阳动而劳作，辛勤劳动是下卦平民以上的头等大事，然则上下皆虚阴而不得不谦让才能有所终结；故有此爻辞之说也。伐：讨伐、砍伐，此指自吹自擂，夸耀自己。“劳谦，君子有终，吉”可译为：君子以勤劳和谦虚为终身美德，会吉祥如意。下人：居于人下，下属、仆从、下人、手下、部僚，下等人，下面的人。“语以其功，下人者也”或译为：语论诉说为在于它的功劳下面的人了；但仍觉此类译解欠妥；如是此译解，原古文理应为“语以其功下之人者也”，然则无“之”字，故应为“下人”是也。盛：赞美、盛大、盛多、强盛、盛行、兴盛、充盛。致：致力、致使，施行。存：存在、存放、留存、存心、生存。如译为保全其地位；既然是谦恭德厚之人，多是心性善劳而谦恭，亦多是不计较之人，此何虽以有保其地位者也？故此实乃谦恭于心存之位而已。终结，或为善终、终誉。

(9) “亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

「注」原古文有为“抗”，高、大，通“亢”。亢：亢极、高亢，至高、无所屈，刚强。“亢龙有悔”，皆因物极必反，故阳亢高极必有所悔也，再高亢一爻位除用九外，亦可为极反的坤阴。古有以阳爻符或近一字的形体，都可经比喻形容为龙的说法。然而众多译解一再误解，实为不妥。一重卦一至六爻（即初至上爻）为卦爻主体，而二至五爻，尤其是二、五爻，多配为作用爻。如以一阳爻至于阴爻中，则可视作自下而上的阳顺浮是，一阳为复，二为临，三为泰，四为壮，五为夬；反之自上而下的阴逆沉则是，六阴为剥，五为观，四为否，三为遁，二为姤；通常多指二、五为人事所对应配用，二位于下卦而为卑贱平民小人，五位于上卦而为尊贵君王君子；故要理解《系辞》，需先理解易卦爻理。乾上九阳爻位高而不应，阳之至极将尽变阴。悔：悔恨、懊悔，过失、灾祸，悔过；此古应可通“晦”，是借晦而悔。

(10) “不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎密而不出也。”

「注」户庭：屋室，门户庭园。原古易文为户牖，本指门窗，此借指家。节卦兑下坎上。门庭：门前的空地，门口和庭院，指家庭或门第。阶：阶梯、台阶，官阶，缘由、途径，阶下囚。身：自身、身躯。几：通机，几微，机要。慎密：细致周到、谨慎细密、慎重严密。

(11) 子曰：“作《易》者，其知盗乎！”《易》曰：“负且乘，致寇至。”“负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

「注」盗：偷盗财物的人（先秦两汉用“盗”），盗匪、盗窃、盗贼，抢掠、劫持。负：通“背”，背负。且：而且、况且、暂且、姑且。负乘：负载、乘坐。乘：乘坐、乘骑，乘机。慢：此指骄傲、傲慢，轻慢。暴：暴露、残暴、暴虐、暴乱、暴动。诲：教导、海示、海诱。诲盗：引诱人行窃。藏：收藏、隐匿、藏匿。诲淫：诱人干坏事，引诱别人产生淫欲。诲淫诲盗：比喻祸由自招；意指财物不慎藏，妇女好

妖冶，能教唆、引诱人去干奸淫盗窃等坏事。说到底即是引人犯罪，诱人奸淫；亦可理解这解卦六三爻为，于男盗为财困缓解，于女淫为宽衣解脱。冶容：打扮得很妖媚，容态妖媚，妖冶、冶艳。“作《易》者其知盗乎！”亦可标点为“作《易》者其知盗乎？”，可理解译为“著作《易》的作者他知道盗窃（行径）的吗？”可标点是为：子曰：“作《易》者其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

解卦坎下震上，象为雷下有雨，六三阴爻居全卦的二、四两阳爻中间为离，离为日为丽而显，阴藏隐之物外阳显，其外均阴爻，必然阴险终招至；总卦体险象外生，故险动缓解可化险为夷。解卦六三爻辞为：“负且乘，致寇至；贞吝”；也就是说招致盗贼与吝嗇有关联。

第九节

(1) 天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五；五位相得，而各有合。天数，二十有五；地数，三十。凡天地之数，五十有五。此所以成变化，而行鬼神也。

『注』天数，即阳数，为体数十内的五个奇数，即数 1、3、5、7、9；地数，即阴数，为十数内的五个偶数，即数 2、4、6、8、10（回归数为个数 0）。其中又有 1、2、3、4、5 为生数，6、7、8、9、10 为成数。天数总和为 $1+3+5+7+9=25$ （是为天干基数 5 与十半数 5 的倍数，即 $5 \times 5=25$ ），地数和为 $2+4+6+8+10=30$ （是为地支基数 6 与十半数 5 的倍数，即 $6 \times 5=30$ ）；天地数合共为 $25+30=55$ 。数 55 的回归数与层级数均为 5，数 5 为天干数之中互，故有生成数的变化有为， $6-1=>7-2=>8-3=>9-4=>5$ ， $1+9=>2+8=>3+7=>4+6=>5+5=>5 \times 2=>10$ ，即 5 的两倍数；55 两倍数为 110，层级数为 11，11 是数 12 地支数的开辟圆道数。比喻为如是事物圆道发现圆满则应为 10 数，然则事物发展实永恒不息，故象征为 12 数内的 11 数。 $110-10=100$ ，一百刚好是天地的全数；而数 $55-5=50$ 、 $55-6=49$ ，故有 50 为大衍其体之数，49 为大衍其用之数；数 5 和 6 是天干数与地支数的基数； $55+5=60$ 、 $55+6=61$ 、 $55+7=62$ 、 $55+8=63$ 、 $55+9=64$ ，60 为六十甲子圆道数，六十四为重卦总体卦演数。其中又有，1 至 9 数为有数，0 和 10 是无数，0 是无极数，10 是太虚数（与无极性相近），1 是太极数，9 是至极数，5 是阳中互数，6 是阴中互数。对于人身，男性共有九孔应 9 至极阳数，女性共有十孔应 10 太虚阴数。还有，天数和 25 的回归数为 5 应五行及天干基数，层级数 2 应阴阳两仪数，层级数与回归数积 $2 \times 5=10$ 又应 10 数， $25-5=20$ 应遗存密码所得 20 组数；地数和 30 的回归数为 0 应无极数，层级数为 3 应三才数， $30 \div 3=10$ 亦可应十天干数， $30-6=24$ 应节气时数。对于易数理的各种说法，需根据实际需要变通体用，但其变能仍然不偏离易学对应的自然规律性或原理；等等。故此，有把天地和数 55 说成是神测鬼算、神妙鬼秘、神推鬼演的易演运行应用数。理解了易学内的数理，则对其所说之数的说法可明了。不知易象数之所以然，则易学之义理不明矣。杭辛斋言此与下句理不应混合同一章节，此为言河洛之数，下为筭数。

(2) 大衍之数五十，其用四十有九。分而为二，以象两；挂一，以象三；揲之以四，以象四时；归奇于扚，以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

『注』古以蓍草为筭推演之用。衍：衍变，此通“演”，推演、演述。大衍：大的衍演。有：有多、有余、加上，此通又。50 数为天地全数 100 数的倍半基数，是为大衍主体数，一体分作七乘七数矩阵宫格，而实能用 49 数，留一数为子午中互一数，是辅助的不变一数，古有说称为虚留太极一数。49 数分而为二，则得 $49 \div 2=24.5$ ，刚好为节气数 24 多零点五，是为时进天之阳性发展运行象征数，如取整数则可得数 24 和 25，24 应节气时数。其亦如二进制对应八卦符数为 0 至 7 共八数，倍之为 16 数，而虚 0 数不用之自然数共 15 数，故实为象数理运算的体用变化。挂：本义为区别、区分；《说文》为“挂，画也”；

《系辞传》：“分而为二以象两，挂一以象三。”段玉裁注：“古本多作画者，此等皆有分别画出之意。”陆德明云：“挂，别也。后人乃云悬挂，俗制挂字耳。”有些文本写成卦字，如是卦字，则有以蓍筮卦演之义。揲：按定数更迭数物，分成等分；揲持、揲蓍。四时八节：指春、夏、秋、冬四季和立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至八个节气。归：珠算中称一位除数的除法，例如九归。扚：古繁体字，今已少用，通仂字；古仂、扚同字；此指仂为余数、零数；《玉篇》：“凡数之余谓之扚”；《广韵》：“仂，礼：‘祭用数之仂’”。闰：本义余数；岁首月龄、闰余；多指历法纪年和地球环绕太阳一周运行时间的差数，多余的叫“闰”。

对于蓍卦，指用四十九根蓍草，任意分成左右两堆，此为“分二”；从其中一堆中取出一根放在一旁，此为“挂一”；然后每四根一组，分别数两堆蓍草，直到余或一、或二、或三、或四，此即“揲四”；再将左右两堆余数放在一边，此即“归奇”。经此四次经营，称为一变，此为“四营而成易”。一变之后，除去挂一归奇之数，将左右两堆蓍草混合，再按四营的程序数一遍，此为二变。如此再数一遍为三变。三变后的结果，挂一，归奇之外的总数有四种情况：三十六、三十二、二十八、二十四。以四相除分，则得九、八、七、六，即 $36 \div 4 = 9$ 、 $32 \div 4 = 8$ 、 $28 \div 4 = 7$ 、 $24 \div 4 = 6$ ，此为四营数。如为九、七，记画为阳爻符，如为八、六记画为阴爻；其中，九为老阳，七为少阳，八为少阴，六为老阴。如此得出卦中的爻象符，共经十八变后，则能得出六爻自下而上的重卦象符，此为“十有八变而成卦”。此段合共 49 字数，隐用大衍之数五十为整体数，四十九为个用数。读者可另参考杭氏传《沈氏改正揲蓍法》。

(3) “乾”之策，二百一十有六；“坤”之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。

【注】首句可标点为：乾之策二百一十有六；或为，乾之策，二百一十有六；此为作后面的统一区分，故在卦名上标上引号，实乃相同。策：古代用以计算的筹子（小竹片）；又为策筹（同筹策），古代计算工具；此指卜筮用的蓍草。

一年期的节气数与一天时间数均是 24 数；故此在四营数 6、7、8、9 中，以乾阳为纯阳基数取用 9，即凡是爻辞有九的阳爻策总数和，是倍计为 $24 \times 9 = 216$ 数；以坤阴为纯阴基数取用 6，即凡是爻辞有六的阴爻策总数和，是倍计为 $24 \times 6 = 144$ 数。九阳爻策合数与六阴爻策合数和为 $216 + 144 = 360$ 数，应正圜圆周度数。另外，数 216 与 144，又有 $144 = 12 \times 12$ 应地支数， $216 \div 144 = 1.5$ ， $216 \div 2 = 108$ 、 $144 \div 2 = 72$ 、 $216 - 144 = 72 \dots$ 这些数都有直接或简接与易学数理有着某些相关联的作用。何以 360 数相应作年期日数，这是与圆周 360 度相关的，是绝对性；而实测的年 365 与 366 日，已属后天被日月星辰影响偏胜的相应数理，是相对性。

为容易理解，此引附《周易乾凿度》卷下载：“易变而为一，一变而为七，七变而为九；九者气变之究也，乃复变而为一，一者形变之始；清轻上为天，浊重下为地。物有壮有究，故三画而成乾，乾坤并俱生……易一阴一阳合而为十五之谓道。阳变七之九（注：即阳为顺变），阴变八之六（注：即阴为逆变），亦合于十五，则象变之数若一，阳动而进，变七之九，象其气之息也。阴动而退，变八之六，象其气之消也。故太一取其数以行九宫，四正四维皆合于十五。五音六律七宿由此作焉。”如此，则有以数 1、7、9 为河图或乾阳卦阳气周期，数 2、6、8 为坤阴卦阴气周期。综上所述，则可知阴阳爻位的六与九数称谓及十五数之因由。众多译本只纯依原文为主而解译，但未见有于其原文所说的策数等易数作出注释，故笔者不烦费词，尝试以此作简浅剖析注解，以令读者有较全面的理解而达至知其所以然；如不知其所以然，则看了也是不明其所以的。

(4) 二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

【注】六十四卦，共有三百八十四爻，即是为 $64 \times 6 = 384$ 。其中半分为阳爻有 $384 \div 2 = 192$ ，阴爻有 192。乾老阳每爻有三十六策，坤老阴每爻有二十四策。故此计有，乾 $192 \times 36 = 6912$ 策，坤 $192 \times 24 =$

4608 策，两者和为 $6912+4608=11520$ 策数。其中又可有为， $36+24=60$ 应六十甲子数，取半数 30 计有 $30 \times 384=11520$ ，亦可有为 $360 \times 32=11520$ 、 $180 \times 64=11520$ 。数 11520 过万余数，故说成为可表象推演万物之数。

(5) 是故四营而成易，十有八变而成卦。八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

【注】首句疑可标点为：是故，四营而成，易十有八，变而成卦。四营：即是指分二、挂一、揲四、归奇的四个过程或营演。有指蓍草卦演时，“三变”才得一爻，“九变”才得一个三爻经卦，故此一个六爻重卦需十八变才完成。其有说为，三变的结果数有四种，即二十四、二十八、三十二、三十六，是数 4 的 6、7、8、9 的倍数，其中又有指数 6 为老阴，8 为少阴，7 为少最，9 为老阳，而其老阳老阴需要再变，三变后为一爻，故六爻有十八变。然笔者不全太认同，认为此卦指八经卦，指八互数图中的四方营乘列和数中，十体数只有中间的八数为变化之数，故八种变化易而成卦象；请参阅前面篇章的八互数图。八个经卦俗说为八卦，但实用时需两卦组合为重卦，因而八八倍共有六十四卦。八卦是作为一个基本小组成体系，六十四卦是作为一个完整大组成的八卦易体系；如此一内一外两小大体系，组成了阴阳两体易系了。如果再以六十四卦易增长为两六十四卦，以及再增长，足已可代表世事万物，然则一个六十四卦的易系统，亦已足够简易表象世事万物（或天下能事）了。

触类：可指触类旁通，由类似之点而推知其余；接触及事物类型。能事：能干的事；原指能做到的事，后指擅长的本事。毕：完毕、结束。

(6) 显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

【注】神：泛指神灵；《大戴礼记·曾子天圆》为“阳之精气曰神。”神奇、神妙、神秘、灵验、精神、神通、神圣。道神德行：可以是为易（或天）道神灵美德行为。酬酢 [chóuzuò]：宾主互相敬酒（酬：向客人敬酒；酢：向主人敬酒），泛指交际应酬；《说文》有“酬，主人进客也”，凡主人酌宾曰献，宾还酌主人曰酢，主人又自饮以酌宾曰酬。祐：传为“祐者助之。”释文为“祐，本作佑。”祐助（保佑），祐庇（保佑庇护）。与：本义有为赐予、施予、给予。“可与祐神矣”或可理解为：可以施予神灵的庇祐。道：道理、道式、道途、道径、道理途径；道说。某某之道：此多指某某的方式、方法、技能。所作所为：所做的事情；所为，可视为所有的作为，所以因为。“其知神之所为乎！”其实说不定可标点为“其知神之所为乎？”其则理解译为：“他知道神灵的所作所为吗？”

第十节

(1) 《易》有圣人之道四焉：以言者，尚其辞；以动者，尚其变；以制器者，尚其象；以卜筮者，尚其占。是故君子，将有为也，将有行也。问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？

【注】圣人：圣，原义通达事理；德高望重、有大智、已达到人类最高最完美境界的人；聪明、才智胜人；指儒家所称道德智能极高超的理想人物。象：形象、象形、形状、象似、现象，通“像”，类似等。响：原义为回声、回响，响应。遂：行、往；称心如意，使得到满足；遂成；另外有坠落、往下沉，通“坠”；就、于是等。精：精妙、隐微奥妙，精髓。其：它的，他，其中、其它；此表示诘问，通“岂”，难道；另有通“期”。孰：谁，哪个人或哪些人；哪个、哪些、怎么。与：和、如同，一样。于此：关于此点，对于这些。“其孰能与于此？”可视为“其孰能于此与”或“其于此孰能与”。“其孰能与于此？”可译为“难道（或这个）谁又能够与其（或同样）做到如此呢？”“与于此”可译为“做到这样呢？”

(2) 参伍以变，错综其数。通其变，遂成天地之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能

与于此？

【注】参变：参考而有所变通。参：有通“叁”，即三；参悟（领悟）、参半、参叉等。伍：五的大写；《管子·小匡》“五人为伍”。伍参：交错参杂。此处的“参伍”有指数目字上的“三五”，则三和五的倍数得十五，即 $3 \times 5 = 15$ ；又有说七八为象，和数为十五；六九为爻，和数十五；河图居中数（ $10 + 5 = 15$ ）与洛书（10取回归数0贯通内中外围，故居中数只有取5）纵横数合均为十五；另外，天地数中，生数和亦为十五，即 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ ；四营数的交数和亦为十五，即有 $6 + 9 = > 7 + 8 = > 15$ 。“参伍以变”亦或可译为“三乘五得以变通数（十五）”；如以上下文理解及于易数理而言，“参伍以变”而又“错综其数”，极可能应解译为“参叉五数用以变化”；五数可视为天地各五数。参伍，历史易学者多注释为三数与五数；然笔者认为此前既已有“三极之道”的三字，则参字不应为大写三的叁字，应为参字，则伍字，指成对的组合，即队伍之伍而为五数；可视为或译为“参半（天地）各五数”。如此解译，则可知易数源于河图数理；那么，“通其变”就或可理解为“通空其中间的变互”，如此可得八卦阵式源于洛书。如解译为“三乘五得以变通数（十五）”，则接后面的就难以“错综其数”了。错综：纵横交叉，杂；交错配合，综合。综：总聚，总合；“错综其数”，孔颖达疏为“错谓交错，综谓总聚。”此之参伍，疑也与六十花甲子纳音有关，为五数作三数的变动。

（3）“易”，无思也，无为也；寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？

【注】从以上可知，其以“至精”、“至变”、“至神”为天下之物象通。此“易”可标点为：《易》，可指一字相关为易变与《易》；因为阴阳易变的时候，无论是极变还是交互中变，其变化时的状态有如孵化态，即气功状态下的近无极或太虚的混沌寂静，其必然是寂然无思无为而交感互动。寂然不动，有如阴阳居中交互，混沌感变之态。有把“易”翻译英文为“change”，即变化，但纯是变化则不足，理应是天地间的阴阳变化，是“everything”（万有、万是）与“nothing”（万无、万非）之间的“change”；故此处皆围绕天地之间的万事万物而论。列子有说“易无形埒”，即易与道佛等名，几乎为同类事物而不同名称。

无为：道家思想，指要依天命，顺其自然，没必要有所作为；儒家指用德政感化人民，不施行刑罚；不要、不用；道家的“无为”或及“无思”可作修炼的方法或境界，如气功态下的感况，指通过“无为”而“有为”，进而“无所不为”，并非指“没必要有所作为”。寂然：肃静的样子。感：感动，感触，交感；“感而遂通，天下之故”，虞注为“动也”；《说文》为“感，动人心也。”感可应咸卦。故：缘故，原因。此易字象已作修道中的盘旋状精气神。

（4）夫《易》，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能通天下之志；惟几也，故能成天下之务；惟神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

【注】几：几微、几兆，可通“机”，机率、机遇；苗头、预兆。惟：惟有、惟思；可通“唯”。疾：快速、急速、疾速、迅疾；此可为缺点、毛病、瑕疵，困疾。至：原义为到来、到达（上古时期多用“至”，中古时期多用“到”）；至此，至大，至极；亦有为得当、恰当。谓：称谓，说；可通“为”，因为。

第十一节

（1）子曰：“夫《易》，何为者也？夫《易》，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”

【注】何：如何、为何、什么、为什么、何以等。“何为者也？”是可译为“是用来作什么的呢？”开：原义开门；开启、开张、打开、开始、开创、开拓、开辟、开展等。物：可指物理，即指事物的内在规律或道理；或为事物、物智；此物理包含物体的象数义理等。冒：假冒、冒充、冒名、冒仿。斯：可假借为“此”，这、这个。“如斯而已者也”可译为“不过（或仅仅）如此而已。”或“有如这个而已是了。”

(2) 是故圣人，以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。

『注』以：用以、以此。志：心志、志愿。定：安定、确定。疑：疑问、疑难等。

(3) 是故，蓍之德，圆而神；卦之德，方以知；六爻之义，易以贡。

『注』亦可标点为“是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。”知：可通“智”，睿智、明智。神与知，可视为神智，是为神智，可指精神智慧、意识，亦可另有为神不知鬼不觉的神鬼知觉。义：意义、含义、义理。贡：示告、告诉、贡告，“六爻之义易以贡”韩注为“告也”。此“易”可译为简易、容易。

(4) 圣人，以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉？

『注』洗：洗涤，洗除，免去、除去。洗心：涤除私心杂念，清洗邪恶的心思；比喻彻底改悔，或改过自新。退：退却、退缩、退守、退避、引退、退让、后退。于：于此、于是、在于、对于，如、好像。密：秘密、隐密、密谋、密处，隐蔽的地方；通“默”，不语；通“谧”，静。退藏于密：有解为后退隐藏于秘密之处。民：古代指黎民百姓，平民；与君、官对称。同：共同、同样、一样、相同。神：此神亦可有神机妙算之意。此来与往，除可释译为未来和已往外，亦可相关指阴逆来和阳顺往；此因与吉凶相应，故宜为未来和已往。

(5) 古之聪明睿知，神武而不杀者夫。是以明于天之道，而察于民之故；是兴神物，以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。

『注』此句段的标点，“夫”字亦有可能为后句首，即疑为：古之聪明睿知，神武而不杀者。夫“是”，以明于天之道，而察于民之故；笔者疑为此标点，是因前已有聪明睿知，故后不应有夫，再者文后面有“是兴神物”、“是生两仪”，此是字不似平常所用的是字，此是应指真理、是则、明天道，若如此重新标点，则后全句突出了是字的含义。古：本义古代，一般分为太古、上古、中古、近古；此古代于当时为古代，但于现今的我们实已是上古时代了，此所说的上古时代，多指殷周朝以前的原始社会。神武：神明而威武。夫：有用于句尾名，表示感叹，此应指大丈夫、英雄。兴：兴盛、流行、兴起、振兴。是：这是、因而、正是，是则。前：前进；预先，事前；《礼记·中庸》：“可以前知”，注“亦先也”，先前；目前；引导。斋戒：古人祭祀之前，必沐浴更衣，不喝酒，不吃荤，不与妻妾同寝，以示虔诚庄敬，称为斋戒；斋戒（或整洁）身心。

(6) 是故，阖户谓之“坤”，辟户谓之“乾”。一阖一辟谓之“变”，往来不穷谓之“通”。见乃谓之“象”，形乃谓之“器”，制而用之谓之“法”。利用出入，民咸用之谓之“神”。

『注』阖：关闭；可通“合”；“是故阖户谓之坤”虞注为“阖，闭翕也。”阖户：闭户，关门，阖闭，阖入，阖来。辟：开辟，打开、开启，辟出，辟往。辟阖：开合。阖辟：开关。一阖一辟：即一开一关。变：除前释的变化，变更，变易或易变，变通外，其实更可如蝴蝶等昆虫的蜕变（有如交合易变）。往来：去和来，交往；除了如前所释的往为已往，来为未来外，其实还应可相关为逆往与顺来，或可为往逆与来顺。通：是把变和通分开而言的，故作变通解不宜，而去来没穷尽的闾道理应互动而循环通畅，如此则作互通较适合；然则原文实为单一个字，此只强作扩展释译。象：可通“像”，有图象、图像，形象、形状，象形，物象、事象，现象，气象，景象等，多指有形状可见的形象。形：可通“型”，模型；形体，形物，形具，形成，形质。器：器具，器皿，器械，器件，器物，器官。制：制作，制造，制度，制定，制式。法：法规，法则，规律，法式，法度，法律，方法，模法。利用：利于发挥效用；设法为己所用；便利应用。出入：出门与进门，进去；相差，差距；因前有坤为阴阖入乾辟出，故出入应为阳出阴入，或外出内入、出往入来、顺出逆入，指循环往复。咸：《说文》为“咸，皆也，悉也。”盐味；可通“感”，感应，

交感。咸感：指阴阳相感，夫妇相和。

(7) 是故，《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦；八卦定吉凶，吉凶生大业。

『注』太极，古别称为太一，一为有始数，易内阴阳合互为一太极，分为一阴一阳，即阴阳两仪，再则阴分老少两阴，阳分老少两阳，阴阳刚柔合为四象；此与细胞分裂近同，是为一分二，二分四，四分八等；然则物物内外各有一太极，固如虚省太一不说，则是为二元数理的数学，有如 $2n$ 。“是生两仪”的“是”：正是；赞同，认为正确、肯定；这、此；是则；是以；古有说“日正则是”，是者，太极纯阳象也。四象：可为四时季候之气象；多指阴阳变化的四种现象，即老阳、老阴、少阳、少阴；如以四时四季而言可为春夏秋冬，如以四季气象状可为春花夏日秋月冬雪，如以中医名可为生长收藏，或日火月水，或顺浮（阳）逆沉（阴）等。八卦：多指坤震坎兑艮离巽乾八个经卦，亦可为由此产生的六十四重卦的八卦系统。定：确定，判定，断定，测定，推定，预定，稳定。大业：大的事业，伟大事业或功业。

(8) 是故，法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象着明莫大乎日月，崇高莫大乎富贵。备物致用，立功成器，以为天下利，莫大乎圣人。探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

『注』此儒家借《易》文辞，并解释《易》学于预测学中的重要作用和伟大特性，及其所依据的原理等作出部分描述说明。有版本并无“功”字。

莫大：最大，没有比这更大；不会大过。大：大过，伟大，弘大，宽大，更大，巨大。“悬象”有文本为“县象”，则县通“悬”；县，原义为悬挂。悬象：高挂物象，凭空想象、悬念想象（或表象）。富贵：富裕而又有显贵的地位；富有尊贵。崇高只不过是外在的虚名、心境或修养，总不能超越生存生活所需要的富贵，故此可能才有如是说法。致：以致，致予，引致，给予，致使等。立功：建功劳，做出贡献。利：利用，有利，利益，便利，谋利。以为：认为，以此作为。探：侦察；“探赜索隐”疏有“窥探。”隐：精深，微妙；隐藏，隐晦，虚隐，隐微，幽隐。与隐相反的为显，有为实显，显宏，显明，显露、显现等，实则指阴隐与阳显的阴阳虚实之理。钩深：探求幽深的意旨。深：深奥。远：长远，高远，久远，远大，远见。深远：影响、意义等深刻而长远。亹亹：[mén]，[wěi]；此多指勤勉不倦；美妙，美好；行进貌。亹焕：光彩美丽。蓍龟：蓍草和龟甲；因蓍龟喻为与天同寿，故古时多用以占卜。蓍龟占卦虽不失有科学的成分，但过分崇拜其为神圣物件，则亦存在有迷信的成分。

(9) 是故，天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

『注』《易》原有的吉凶行事准则，后被儒家发展成做人行事的准则，即增加了做人的道理，这是《易经》发展到《易传》的重要完善的人生哲理；可惜后世儒生错解孔子圣人的中庸之道，偏失了变通互中之理而偏执一端，从而积极反而流于迂腐保守、固闭排外、过于管制，多只懂抱经据典而不解用其真义的弊病，奇怪的是自古已有不少真解《易》学的却又不被重用推崇，尤其是不重视制器科技的创新利用，不懂互通变进，和谐均衡等，致使现今各方面仍落后于外国，这均须加注意。此神通之物，可指多样性，如蓍龟、元气、八卦等。

则：准则，法则；仿效，效法，则效；标准权衡；则用；疑可通“测”。垂象：垂下、降下现象（或气象）；垂示表象。

“河出图，洛出书”是一种传说；图有谓河图、龙图，亦有谓龙马驮图出于黄河；书指洛书、龟书，自古至今多指为神龟背上的书。此认为极可能是在洛水或洛城出土的有如甲骨文的古龟甲文书，再不是就可能是有如某些动物或自然物身上出现的图形等，只是这些可能都被神化了而已。此改指天河出龙图，龙图指青龙星系等星（可广义包含朱雀、白虎、玄武星系），龟书指甲骨文书契数符，故简称为河图与洛书。

第十二节

(1)《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。”是以“自天祐之，吉无不利”也。

【注】（此句段亦有某些版本放在上面的十一节末，然而认为应可置于八节末则更合理）祐：本义保佑，旧指天、神等的佑助；“自天祐之”传为“祐者助之。”释文为“祐，本作佑。”祐可通“佑”，祐可视为佑的繁体；原文有为“右”字，实意与佑同；祐助（保佑），祐庇（保佑庇护）。《说文》无“佑”字；徐铉在“右”字下注云为“今俗别作佑。”按为又、右、佑当为一字分化；因“右”用为左右之“右”，又造“佑”字表示本义。佑助：保佑扶助，庇护。无不利：全部都是有利或顺利的，没有不是有利的，没有什么不是有利的，无所不利。

大有卦乾下离上，象为天上有火或有日，天上无所不包，故天上有日有火必为永恒大有之日火。大有卦下乾应于阴位而能交感，阳上而强有进，进四、五爻而为兑而为夺取有得。上火自下乾天而有助其日火上浮，是顺道而有所为，故有为自天佑之也；下四爻可互参成两乾，为刚健而无所不利也。“大有”释文：“大有，包容丰富之象。”自如一目，真我日见。

(2)子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则，圣人之意，其不可见乎？

【注】书不尽言：书、信：书本或信中没有把要说的话写完；有多用于书信末尾。言不尽意：言语无法把所有的心意全部表达出来。尽言：竭尽其言；此指，把话都说完。尽意：充分表达心意、情感。然则：连词，用在句子开头，表示“既然如此，那么……”

(3)子曰：“圣人立象，以尽意；设卦，以尽情伪；系辞焉，以尽其言；变而通之，以尽利；鼓之舞之，以尽神。”

【注】“情伪相感”（《易·系辞》）虞注为“情阳也。”情伪：真性情与虚伪。情：《说文》“情，人之阴气有欲者也”；虞注“情阳也”；《白虎通·情形》“情者，阴之化也”；《荀子·正名》“情者，性之质也”。伪：《说文》“伪，诈也”，徐锴曰“伪者，人为之，非天真也”；《荀子·性恶》“人之性恶，其善者伪也”；人为，矫饰；虚伪，伪造，假作；《荀子·性恶篇》“不可学，不可事而在人者，谓之性；可学而能，可事而成之在人者，谓之伪。”故笔者认为，情指性质，伪指假设。鼓舞：鼓动，激发；此认为可解作宣扬与玩弄，则神可解为精神。

(4)乾坤，其《易》之缊耶（注：有本为邪）！乾坤成列，而“易”立乎其中矣！乾坤毁，则无以见“易”。“易”不可见，则乾坤或几乎息矣！

【注】多有标点“易”为《易》，《易》多指书籍，而“易”可相关为书籍或阴阳易理等。缊：“緼緼”，即“氤氲”；本义以新绵合旧絮，乱絮；此应通“蕴”，深奥，积聚、收藏、蕴藏、蕴含、蕴涵、蕴聚；类似的释文有“蕴，本亦作缊。”作氤氲、緼緼，是指天地阴阳合气，混沌未开的样子。邪：可通“耶”，语气疑问词。成列：形成队列。《说文》有“毁，缺也。”段注为“缺者，器破也，因为凡破之称。”息：息止；通“熄”，熄灭、消失；喘息，生息等。

乾阳天上，坤阴地下，上下交互于中空混沌之域，则是为阴阳易互中一之处，此亦是易之真性之处；其易内中是为居中间之处的小太极，外中是为包围阴阳全体系的外太极或无极。若以乾坤所组成的八卦序象说明，则其内六卦均为乾坤之间各程度层次的变化量显，为本末之所在，是易变的概括，是阴阳的综聚。

(5) 是故，形而上者，谓之“道”；形而下者，谓之“器”。化而裁之，谓之“变”；推而行之，谓之“通”。举而措之天下之民，谓之“事业”。

「注」“举而措之天下之民谓之事业。”疑可标点为“举而措之，天下之民谓之事业。”或“举而措之，天下之民，谓之事业。”形：形体，形象，形状，形态。而：与“上”、“下”、“前”、“后”、“来”、“往”连用，相当于“以”。推行：推广施行。举措：举动，行为；举止措守；此疑可解为列举措施，或举荐措置。“措”字，多有版本为“错”字，然而按理应为措字才正确合理。事业：指事项功业。形而上学，又有将之称这玄学，或纯粹哲学、宇宙哲学。形式主义，是给予形而上学的诸形式以首要地位的一种哲学理论，如柏拉图或亚里士多德哲学，故形式主义实际是出于形而上者。此形而上者不容易表达解释，此可为“形似”作解，即如象拟，或形式、形体、形象、形质。形而上者，不可见也；形而下者，是可见也。有学者指形而上之道是抽象的、无形的，不能用感官来认识，笔者认为这不能全对而有偏误。此道之如元气，连科技也难以探测，然而人自身却可以通过修炼而能感知，这种感知能力是超常人的特异功能，这元气或道式规律是驾驭于一切形体的基础上而存在，就是形而上之道。又如空气，其形体不可见，然而形态迹象明显可感知，但不应是形而上者。可见与不可见，只是先决条件而已的广义，不能作为单一的准则。再例，地球的运行轨道不可见，然而却可推测出来，这轨道是无所谓物质形体可言的，只能作为形态现象的基础上而存在，这就是形而上者之道。地球悬空的近真空甚至于真空的以太或太虚的虚空状态，或在分子内的原子核与电子之间的虚空，以及介乎其间的引力、磁场、射线等，则都是形而上者之道。

(6) 是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之“象”。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之“爻”。

「注」此与第八节首的内容基本相同。疑第八节相同部分是后来所加的，因按理没必要重复同一种解释相同文字言辞于不同小节内。象与彖字古相似，“彖”本是指猪奔逃之状，《易传·彖》内的彖以言卦象说，也是取此象拟之理，疑与系、玄的古字形义相关。

(7) 极天下之赜者，存乎“卦”；鼓天下之动者，存乎“辞”。化而裁之，存乎“变”；推而行之，存乎“通”。神而明之，存乎其“人”；默而成之，不言而信，存乎“德行”。

「注」存：存在，存储，存藏，保存。不言而信：不待释言已可相信。德行：道德品行；德可为品德、美德、心德、得升，及至礼貌修养；行可为道行、行为、行径、修行、品行、锻炼等；《周礼·地官》指“德行，内外之称，在心为德，施之为行”；道已上升至指宇宙的本体本性及其规律；儒家的德行，多暗指阳明为主的道式，道为阴德为阳；故老子言道德，孔子言德行；德行又多崇尚诚信。以道德言之，“易道之德，自然是美”。顺说道字，首为乾之为走动，气古字亦似乾卦符形，形字彡指纹理，即坤坎之阴体，开指阳显可分；又如佛字为人弗无我而成佛，人未曾成佛为僧，单独祷告感悟为禅，道家人以山静养为仙，儒以行十四一心为德，仁为人上人，即彳与气之形义，指人二，二指人的重文，经卦论则二为中爻之位，下初若阴为小人，上若阳为君子，二偶作阳数亦为道之太乙，儒之次第（即第）也，以己二居之谦爱，其于人二又为阴阳两面之人，则有男女之爱性善生也等。故古之造字，实与易理关系密切；今有人全反国学搬西学，则国学几近无一可存矣，且西之字符文字，不足汉字之二维（实应为多维）以上的全息等性。

第二章 系辞下传

一、系辞下传原文

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣；夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也；象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外；功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰“生”，圣人之大宝曰“位”（注：或有以“位”为“仁”字）。何以守位曰“仁”（注：或有以“仁”为“人”字），何以聚人曰“财”。理财正辞，禁民为非曰“义”。

古者，包牺（或羲）氏之王天下也。仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文，与天地之宜。近取诸身，远取诸物。于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸“离”。包牺氏没，神农氏作。斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸“益”。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸“噬嗑”。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。通其变，使民不倦；神而化之，使民宜之。《易》，穷则变，变则通，通则久。是以“自天祐之，吉无不利。”黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸“乾”、“坤”。剡木为舟，剡木为楫；舟楫之利，以济不通；致远以利天下，盖取诸“涣”。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸“随”。重门击柝，以待暴客，盖取诸“豫”。断木为杵，掘地为臼；杵臼（注：有本为臼杵）之利，万民以济，盖取诸“小过”。弦木为弧，剡木为矢；弧矢之利，以威天下，盖取诸“睽”。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸“大壮”。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数；后世圣人易之以棺槨，盖取诸“大过”。上古结绳而治，后世圣人易之以书契；百官以治，万民以察，盖取诸“夬”。

是故《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

阳卦多阴，阴卦多阳；其故何也？阳卦奇，阴卦耦；其德行何也？阳，一君而二民，君子之道也；阴，二君而一民，小人之道也。

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？”日往则月来，月往则日来；日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来；寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也；屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。《易》曰：“困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻；凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱；非所据而据焉，身心危。既辱且危，死期将至，妻其可得而见邪？”《易》曰：“公用射隼，于高墉之上获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大戒，此小人之福也。”《易》曰：“履校灭趾，无咎。”此之谓也。善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：“何校灭耳，凶。”子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子，安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。”《易》曰：“其亡其亡，系于苞桑。”子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力少（或小）而任重，鲜不及矣。”《易》曰：“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”言不胜其任也。子

曰：“知几，其神乎！君子，上交不谄，下交不渎，其知几乎！几者，动之微，吉之先见者也。君子，见几而作，不俟终日。”《易》曰：“介于石，不终日；贞吉。”介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子，知微知彰，知柔知刚，万夫之望。子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎！有不善未尝不知，知之未尝复行也。”《易》曰：“不远复，无祇悔；元吉。”天地絪縕，万物化醇；男女媾精，万物化生。《易》曰：“三人行，则损一人；一人行，则得其友。”言致一也。子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。”《易》曰：“莫益之，或击之，立心勿恒；凶。”

子曰：“乾坤，其《易》之门耶（或邪）！”乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越；于稽其类，其衰世之意耶！夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。履，和而至；谦，尊而光；复，小而辨于物；恒，杂而不厌；损，先难而后易；益，长裕而不设；困，穷而通；井，居其所而迁；巽，称而隐。履，以和行；谦，以制礼；复，以自知；恒，以一德；损，以远害；益，以兴利；困，以寡怨；井，以辨义；巽，以行权。

《易》之为书也，不可远；其（有版本无“其”字）为道也，屡迁。变动不居，周流六虚；上下无常，刚柔相易。不可为典要，唯变所适。其出入，以度外内；使知惧，又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虚行。

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯（或惟）其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其《彖》辞，则思过半矣。二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜耶（或邪）！

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才（注：有本为材）而两之，故六。六者，非它（或他）也，三才之道也。道有变动，故曰“爻”。爻有等，故曰“物”。物相杂，故曰“文”。文不当，故吉凶生焉。

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德耶（或邪）！当文王与纣之事耶！是故，其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废；惧以终始，其要无咎；此之谓《易》之道也。

夫乾，天下之至健也；德行恒易，以知险。夫坤，天下之至顺也；德行恒简，以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑。定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故，变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故，爱恶相攻，而吉凶生；远近相取，而悔吝生；情伪相感，而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者，其辞惭；中心疑者，其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人，其辞游；失其守者，其辞屈。

二、系辞下传注

第一节

（1）八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

「注」象除前面的通“像”，象形、象征、表象、现象、卦象、象像等外，亦可以为阴阳隐显的显象。

此变可为变通，动可为动静。

(2) 吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

「注」吉、凶，悔、吝，无、咎：是指吉祥、凶险，悔气、吝嗔，无过、咎失。亦可有悔吝为灾祸、悔气，悔错。悔咎为过错、祸殃。无咎为没有过失。悔可通“晦”。吝嗔有过分闭塞不通之义。吝古可通“遴”（古取近音通借字），《说文》“遴，行难也”，“遴，难也”，《新华字典》为“遴，古又同‘吝’”；吝即古实义为行事困难；吝困、吝闭、吝难、吝遴也。悔与吝，按理应该是吉与凶之间细分的两个层次过程，按序列应为吉、悔、吝、凶，也就是悔为半吉而无凶，吝为半凶而无吉；在现今的命理术数中，多以半吉半凶代替悔吝，其实应依古以悔吝较合适，因古用法有较多相关含义。因吉与阳明对应，凶与阴黑对应，悔与晦暗对应，吝（为小气也）与昏吝。趣：古通“促”，催促、督促；亦有可通“趋”、“取”，此应指通“趋”，趋势。趋时：努力与当时的形势、环境及条件相适应。贞：本义为占卜；如贞吝（卜问不吉，其事难行），贞卜（占卜、卜问）；有假借为“正”、为“定”，端方正直，贞明（正大光明）；贞操、坚贞、贞守。太一，可为本一、中一、互一等，即一或真。日月之合盟者，明也；阴阳之和同者，易也。

吉凶悔吝无咎厉与元亨利贞在《周易》中频繁出现，其具体的注解在后面章节内。

(3) 夫乾，确然示人易矣；夫坤，隤然示人简矣。

「注」可标点为：夫乾确然，示人易矣；夫坤隤然，示人简矣。确：本作“礪”、“塙”，坚固，坚定、坚决；确定，确实。确然：刚强、坚定的样子。隤 [tuí]：崩颓、坠下；有以“馈”作代字；此应为安或颓，指柔顺的样子，安然；如隤然（柔顺随和的样子）。示：让人看；显现，表示，指示，示意。《系辞·上传》指乾卦用以易变知持，坤卦用以简化能效。此乾易坤简，疑有另一方面的隐示意义，指修炼方面，以易简的字形符契作象拟，其中易字日阳气在上位，简字日阳气在内中下位等。

(4) 爻也者，效此者也；象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

「注」效：效法，仿效。情：情操，性情，情性（天赋的本性）。也者，可为这个…嘛！效者，交文也；交者，六爻相杂；像者，人象也，人为之象；象者，大象也，大的象拟。

(5) 天地之大德，曰“生”；圣人之大宝，曰“位”。何以守位，曰“人”；何以聚人，曰“财”。理财正辞，禁民为非，曰“义”。

「注」曰：说，说道；叫做；曰言为；古多用曰表说，曰与“约”音同。大宝：皇帝之位；珍贵的财宝、宝贝；对佛法的称呼等。为非：做非法的事。义：此本义为正义，合宜的道德、行为或道理。

第二节

(1) 古者，包牺（或羲）氏之王天下也。仰则观象于天，俯则观象于地。观鸟兽之文，与地之宜。近取诸身，远取诸物。于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

「注」“与地之宜”有些版本为“与天地之宜”。“观鸟兽之文，与地之宜”可标点为“观鸟兽之文与地之宜”。王：本义为天子、君主；帝王（殷周时代对帝王的称呼）；统治、领有一国或一地。宜：适宜；可通“仪”或“谊”，法度、标准，道理、行为。诸：诸多，各，之于。神明：神灵、神祇；指人的精神和智慧；英明、圣明。情：情状，情理，情形，情况。

(2) 作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸“离”。

『注』较多版本卦名没有标号，或有用书名号，此用引号，特指卦符象义而非文辞。罔：同“网”。罔罟[wǎng][gǔ]：渔猎时所用的罗网。佃：通“畋[tíán]”，畋猎，猎取禽兽。盖：因为、由于；盖缘（因为），盖因（因为）；表示推测，相当于“大约”、“大概”；何不。

取效离卦，离卦上下皆离，其卦符之形中间虚空重叠，形如罗网。

(3) 包牺氏没，神农氏作。斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸“益”。

『注』没：不存在，没有了；没落；覆灭；此通“歿”，死，死亡。作：产生、兴起。斫[zhuó]：{斲}本义为斧刃；用刀、斧等砍劈；剁。斫木：被砍削的树木。耜[sì]：{耜}古代农具名，耒耨的主要部件，似“锹”；耒下端铲土的部分，装在犁上，用以翻土。耒[lěi]：古代的一种翻土农具，形如木叉，上有曲柄，下面是犁头，用以松土，可看作“犁”的前身。耒耨[nòu]：耕耘用的农器，指犁“锄[chú]”；亦指耜的木曲柄。揉[róu]：使木弯曲或伸直。

取效益卦，益卦下震上巽，其卦符之形，巽震对应五行为木，上为兑夺拿来；且卦象上风迅下雷动；意为增效收益，为以木作有利益，故取效其卦象义而制成增益的木制耒耨。

(4) 日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸“噬嗑”。

『注』日中：日头正当午，中午；或一日当中。交易：原指以物易物，后泛指买卖商品。各得其所：原表示各如其所愿，后表示各个都得适当的安排。

取效噬嗑卦，噬嗑卦符下震上离，是为下震荡之木上有日光火热之象，且三、四爻是为中间的爻象阴阳互相交易变化，其有如日中之交易，再者噬嗑与平民饮食等有关联，故以此而联系到日中为市。震离卦又有对应时间为中午之前的早上。

(5) 神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。通其变，使民不倦；神而化之，使民宜之。《易》，穷则变，变则通，通则久。是以“自天祐之，吉无不利。”

『注』《易》说到这里，就已有了简易，变易，不易，易互（中），交易，鬯易的意思了；这比通行学者所说的易有三义丰富得多了。不倦：孜孜不倦，努力不懈。

(6) 黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸“乾”、“坤”。

『注』垂：下垂，垂直，垂挂。衣裳：服装的通称。合上衣下裳而言。衣为上衣，裳为衣裙（男女都穿）。

取用乾坤两卦，乾为阳为实为显为用为上，坤为阴为虚为隐为体为下。这乾坤上下虚实体用而仿制成衣裳，以及其它的都是以卦爻符形的象数义理来联想取用的，这又确实地证明了上古先圣们的聪明才智惊人，和对易理的各式各样的创新利用。其中这些说明，又要以另一角度暗示了卦名的相称来意。

(7) 剡木为舟，剡木为楫；舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸“涣”。

『注』剡[kū]：剖开，刮刨；挖，挖空。舟：甲骨文字形，象船形；两边象船帮，中间三条线代表船头、船舱和船尾；先秦多用“舟”，汉以后用“船”渐多起来；本义为船。有按为，舟之始，古以自空大木为之，曰俞，后因集板为之，曰舟，又以其沿水而行曰船也。《说文义证》有“小曰舟，大曰船。”舟楫[jí]：船和桨；楫本义为车箱。剡[yǎn]：本义为削，削尖。济：渡过水流；济涉，济助，接济，有益。

取效涣卦，涣卦下坎上巽，是为水上风行，巽五行为阴空之木，故其有如以木制空而置于水上风吹迅速行走，故此这制成了舟船、帆船。

(8) 服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸“随”。

『注』服：通“负”，负荷、驾驶，负载；顺服，服驯（驾驭车马），服御（驾驶车马）。服牛乘马：役使牛马驾车。乘：驱马驾车，驾驭。

随卦震下兑上，下走动上悦兑换，雷上有泽雨，初、上爻与三、四爻均阳阳阴阴而没互应位，是为需要互兑有利，然二、五爻互易位应有利，上下两经卦中，重卦阳四五爻随初九阳浮进而上，阴二三爻随上六沉增而下，上经卦阳多于下经卦相比是为上重下轻而下运动，是为载重随进而交互；故为随行就市，随时节耕作也。

(9) 重门击柝，以待暴客，盖取诸“豫”。

『注』击：敲击，敲打。柝 [tuò]：本义为巡夜打更用的梆子；通“拓”；范宁注为“柝，两木相击。”柝击：击柝巡夜。暴：凶暴；突然。客：客人；外来的盗寇或敌人，如暴客（残暴的敌人），指不速之客，即凶暴盗贼。豫：假借为“娱”，快乐；《易·豫卦》释文为“豫，悦豫也。”郑注为“豫，喜豫说乐之貌也。”此处按理应通“预”，预先，事先，预防。

豫卦下坤上震，原卦名为馀，卦符象为地面上震动，上木动下土，整体卦形除四爻为阳处其它均为阴爻，三四爻为阴阳于阳阴位交互易合居中，其它上下阴爻有如重重门障，预防阴险；另一阳于众阴之中上而受阴承乘，上下众女阴扶持男阳而欢娱至极也。古人于地上跳舞作乐欢娱，此亦是为豫，然则预防外来的盗寇或敌人亦是为豫。豫本为一字而多义，古取其音近同者之义而相关也。

(10) 断木为杵，掘地为臼；杵臼（注：有本为臼杵）之利，万民以济，盖取诸“小过”。

『注』断：本义为截断，截开。杵 [chǔ] {粤 tsy5 柱}：本义为舂米的棒槌；《说文》为“杵，舂 [chōng] 杵也。”动词为捣，砸。杵臼：杵与臼。臼 [jiù] {粤 keu5 舅}：本义为中部下凹的舂米器具；《说文》为“臼，舂也。古者掘地为臼，其后穿木石。”臼杵：臼与杵。掘：本义为挖；挖掘。济：（对事情）有益，成（多用于否定），发挥（作用）。

小过卦下艮上震，三四阳爻为小数中间穿过上下四个阴爻而为小过；其象是为山上有雷动而过；上艮下震，亦可配对应为上木下石，上下经卦交互于中皆阳动，为上下交替于中震动而有如以杵臼舂谷米。震为阳卦之起始，艮为阴卦之临终，小有过境过错而却不失其主要之体，故以杵臼舂谷米，谷壳去米可成或米成粉而为上下交动，小物小去小过则小事可成而为小过也。小过虚外，即是小过外虚去，指阴小虚掉外面析余内里阳实。

(11) 弦木为弧，剡木为矢；弧矢之利，以威天下，盖取诸“睽”。

『注』弦：本义为弓弦；安上弓弦。弦木：指弓。弧：本义为木弓；泛指弓；弯曲如弓。弧矢：弓箭。矢：本义为箭；以竹为箭，以木为矢。威：震慑，威力，威武，威慑；可通“畏”，敬畏（以威势使之畏服）。睽：本义为两眼不看一地方，斜视；目不相视，即二目不能集中视线同视一物；分离，背离；违背，不合；不和谐；张目注视；睽违，睽离，睽视。

睽卦下兑上离，原古卦名为乖；其表象为泽上有火，为泽水向下而火焰向上，是为背离之象而为睽；卦符总体，三四爻及二五爻均交感而已互动，是为互感互动，然则又是为二五位已应而却不当位；三四五爻参互为坎卦，坎为水，坎兑之水与离之火交而上下相离背，且兑泽与坎水又是下上分合于三爻，二三四爻互参又是离卦，两离火上下交合于四爻，并把坎兑分隔于两端，此即两离交分坎兑之象，是为虽合却而各走各路的分离之象，故为睽离之象也。此以弦弓矢箭比喻为阴阳两物，弦弓为弯曲虚静之阴物，矢箭为尖直实动之阳物，两者相交互感合则自然成拉弓射箭而箭达目标，此则是弓箭互交而必两者分离之状，故其有效取睽卦也。

(12) 上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室；上栋下宇，以待风雨，盖取诸“大壮”。

『注』上古：多指较早的古代，中国多指商周秦汉这个时期；此认为上古时代应是原始社会时期之前，而奴隶社会时期应是下古时代，封建时期为古代，即古代，而清末至新中国初的民国时期为近代；而在上古时代之前应为远古时代，远古时代理应是人类蛻现繁衍的新生时期，是母系社会之前的混沌时期；但一般用法多以上古与远古相通。此认为，或可指上中下古解应为天地人古，以人之随天物用地器有人文之时作分。一般有指，上宙（上古），上叶（前代、先世），上世（远古时代）。后世：所有相继的世代；又：后代。穴居：居住在洞穴里。穴居野处：形容人类未有房屋前的生活状态。栋宇：指房屋；栋，屋的正梁；宇，屋的四垂或屋檐。

大壮卦乾下震上，初至四爻可互参为两乾卦，三可成几，四而为象，是为阳进而壮大；其表象为天上雷动，是为阳强刚壮，其为壮大而大壮也。上震互参交兑而下乾阳实物，是为上为雷雨而下为坚实之物与之互对，故栋梁檐宇是为坚实之物用以遮挡雷电风雨也，其相对于穴居野处又是进步而壮大也。大壮实挡，指阳大的内实拦挡。

(13) 古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数；后世圣人易之以棺槨，盖取诸“大过”。

『注』葬：本义人死用草覆盖埋葬，后用棺木埋入土中。“厚衣之以薪”可以“以薪之厚衣”而作译，即为用以薪柴厚裹它作为衣服。封：坟堆，土堆；卦盖。封树：堆土植树。棺槨：棺材和套棺，泛指棺材。槨：{槨} [guǒ]，古代套于棺外的大棺。中野，指野外当中。

大过卦下巽上兑，卦符总体为四阳爻大数中过上下两小数阴爻，上下之本末阴弱，中刚强大过而为太过于甚，其中过刚而上下不实，中刚矫枉过正，过刚则物极必反；其表象为泽水下有风木，为泽灭木也。此处引用于大过卦，除了大过卦有暗言大过身亡之事外，还很奇妙地特以阴阳体用的互体互用的方法来作应用，其易之以棺槨，棺槨之物，外实内虚而可藏葬，大过之象本体是应为刚阳之实物于人中而大过于两虚阴之间而为亡葬，是为二至四爻这中实而上下外围为虚物，然则体用互对互反，此则是用者虽把内实外虚变成为内虚外实而用也，其即可说是为大过卦的体用虚实对反或互反，相对于大壮而言的大实挡与小地的小虚外，则可说成为大虚反、大虚内、大虚藏，反之为大实中。

(14) 上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸“夬”。

『注』结绳：在文字产生以前古人用绳子结扣来记事，相传大事打大结，小事打小结；现在某些没有文字的民族还有用结绳来记事的。书：本义为书写，记录，记载；朱骏声《说文通训定声》：“上古以刀录于竹若木，中古以漆画于帛，后世以墨写于纸。”书契：指文字；指契约等书面凭证。契：古代在龟甲、兽骨上灼刻文字和灼刻文字用的刀具，皆称契；有通“契”，用刀刻；可通“楔”，楔子；有如古埃及的楔形文字。

夬卦下乾上兑，夬为决、抉、诀、缺。决缺，指刻契。卦体一阴上统众阳而为阴天阴女而治，其表象为泽上于天，其有如云雾幻象，其卦符体有如乾阳刚强进浮为决，退沉为缺。此应是为引用其决缺之义象，是为用刚硬之物刻画它物作书写字契约，作刻画之硬物是为乾乾之阳刚之物而作决裂决战坚决，被刻画之物为乾兑柔硬之物被刻画缺损缺失缺陷缺少而成字符；故相关合而为夬也。

第三节

(1) 是故，《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也。

『注』材：材料；可通“才”或“财”；资料，资质、本能；体材体系，材质性质；取材。彖 [tuàn]：

指彖辞，《易经》中论卦义的文字，也叫“卦辞”。彖者，上从互绞形，下从畜材体。

。(2) 爻也者，效天下之动者也。是故，吉凶生而悔吝著也。

「注」著：本义为明显，显著、突出。

第四节

(1) 阳卦多阴，阴卦多阳；其故何也？

「注」《说卦》传以震坎艮为男子，即阳卦，以巽离兑为女子，即阴卦。然而笔者观点认为震离兑为阳性，巽坎艮为阴性，是一种变通的说法。对于“阳卦多阴，阴卦多阳”的理解，不同学者有不同的理解，但多以认为，是阳卦中阴爻居多，阴卦中阳爻居多；或有注解说明阳卦以一阳为主，所以阳少阴多，阴卦以一阴为主，所以阴少阳多。按通行理解可译为：阳卦多阴爻，阴卦体多阳爻。此多以八经卦的三爻卦而言，可以此引申至重卦的六爻卦体。此多以对反先后天卦体上爻作阴阳对应奇偶的其中一种对应方法，这是以用为主的一种对应；然则另外一种以笔者见解的以体为主的对应，是以初爻作阴阳奇偶的对应。因为以上爻而言则是为显现于外的作用，于初爻才是隐含于内的主体本体，这只能说是观察的角度观点问题，不能以此说谁是谁非，两者都可以说是正确，就如同你把地图正看与反看结果都是一样，只是其中的对应方位的说法需作相应变通而已。或可译解为，阳卦多为阴性，阴卦多为阳性；这是体用的对反运用。“阳卦多阴，阴卦多阳”，这可以说是阴阳体用的互体互用（即体用相互对反）的一种符合自然规律性的对应运用方法，即“体用互易”学说。阳者用阴，阴者用阳。体是为主体本体，用是为作用应用。如下文的“阳一君而二民，……阴二君而一民”，是体小用则大，体大用则小，这必然是相对性的关系。“阳卦多阴，阴卦多阳”又可译为：阳卦体为奇多用阴（爻）数，阴卦体为偶多用阳（爻）数。

(2) 阳卦奇，阴卦耦；其德行何也？

「注」这里是“阳卦多阴，阴卦多阳”何解的简单而重要的解释，阳卦就是对应为阳爻奇数，阴卦对应为阳爻偶数。《周易》是以阳性为首为主，故多崇阳。此多指卦体的阳爻奇偶数作阳阴的区别。两阳爻偶作阴卦，有如物理数学的正正得负，或负负得正。

耦：双数；与“偶”相通用；古多用耦字，现多用偶字，按实义应是耦字较为正确。

(3) 阳，一君而二民，君子之道也；阴，二君而一民，小人之道也。

「注」此接上一句，指阳阴的德行道式。一指阳奇数少，二指阴偶数多，亦相应指爻数之居位所属。其实这里也已说及到了现代管理学的重要问题，此可以比喻说是，一个管理者管理两个以上的员工，这是正确性的管理；而两个以上的管理者同时管理比管理者少的一个员工，员工必然不知听取何人而无所适从，这是不正确的管治方法，属多头管理，是管理学上的大忌，可惜的是我国现今居然还有很多有学识的管理者，在管理上不懂得这个简单的道理。从这点可以看出，其实我国古代已涉及现代有关的管理学上的重要问题，这种管理学如对于军事等管理上同样重要和明显。此明显是以八卦的三爻经卦的阴阳爻数对比而论。此可认为君为阳爻，民为阴爻，指阳卦的阳爻为奇数，阴卦的阳爻为偶数。

此译解是有别于通行译法，是以一为奇为阳为明君，二为偶为阴为小民，即以君一民二，君二民一作解。如以社会作喻，当一数明君作主正，二数小民偏亦不可不从正，为君子之道，若二数小民作主偏为君，一数君子明正亦不可力正而为小民，为小人之道。也就是说，这里的君与民，是一种相对性的阴阳两面，君为主正之位，民为辅偏之位，然阴偶二占君主之位反不可正，二君相争，道必有偏，故为小人之道。

另外，疑此为隐语，应是指阴阳爻运算的方法，此方法与二进制代码的运算相似，指阳爻君子的运算

道式是，一奇阳爻数算合仍为阳君，二偶阳爻数算合为阴民；阴爻小民的运算道式是，二偶阴爻数算合易变为阳君，一奇阴爻数算合仍为阴民。即“阳阳得阴，阴阴得阳，阴阳则阳”。此奇偶一二君民，皆阳阴别言而已。运算举例可参阅前面篇章的合卦运算例。

邵雍《皇极经世书》说：“二道对行，何故治世少而乱世多耶？君子少而小人多耶？曰岂不知阳一而阴二乎？”阳数奇阴数偶，阴常多于阳，阳常少于阴，君子数常少，小人数常多也。阳奇而一少，阳偶而二多，偶为阴奇为阳，为二随一。故知此则，圣人必扶阳而抑阴，为阳不可不扶，阴不可不抑。知此可知，君子之进也常难，而退也常易；小人之进也常易，而退也常难。此亦何以阳爻为奇一爻画，阴爻为偶二爻画（即为阳二小爻组成）；多为小，少为大，为后天阴阳体用对反之理。

《内经·素问·至真要大论篇》为“《大要》曰：君一臣二，奇之制也；君二臣四，偶之制也；君二臣三，奇之制也；君二臣六，偶之制也。”又“岐伯曰：君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。”君臣佐使，为中医药方主次辅助搭配的说法，其以数合之奇为奇，数合之偶为偶。

第五节

(1)《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑，天下何思何虑？”

【注】此按理可与前面说及各卦爻辞的小节续连才对。憧：本义为心神不定。懵懵：糊涂，迷糊；如同懵懵。懵懵：糊里糊涂，模糊不清。憧憧：摇曳不定的；常指不确定的和微弱地波动或运动的；来往不绝的；于此前后理解“憧憧往来”，并非指此懵懵憧憧或心神不定地往来，而应是间常不定地往来。朋：朋友；同类，如朋从（同类相从）。尔：可通“迩”，近；你。何：为何，有何，缘何，为什么；后可通作“荷”，本义为负荷。同归：有同样的结局或目的。同归殊途：目的相同，但所经历的途径不同；亦作“异途同归”。殊途同归：通过不同的道路，达到同一个目的地；比喻采取不同的方法，得到相同的结果。百：概数；言其多，许多的，众多的；所有，一切，凡。百虑：有其它版本是为“百卢”。

咸卦艮下兑上，爻辞九四说：“贞吉，悔亡；憧憧往来，朋从尔思。”此处引用的前面部分已被省略。表象兑为少女，艮为少男，女上男下相互交感，其中参互为乾巽，整体卦符三阴三阳对等，表象又可为山上有泽湖，有山有水，万物咸感而上中通生；三四爻阳阳而咸，二五爻阴阳相应而当位交感互应，其于初二爻阴与四五爻阳又是交感，三爻阳与上爻阴同样又是交感，其各爻均可以互易交感而咸。九四爻为阳中之阳，同时又是上经卦之初，其阴阳交感往来不绝，故为“憧憧往来，朋从尔思”。此引用咸卦为不管它哪两爻交感不同，但亦是为了交感而咸，是为“法无定法，万法归一”，方法方式各不相同，但最终目标是一样的，是同一目的有各式各样的思虑途径；既然如此，又何必在乎执著它是哪种思虑途径呢？那么又何必为此而忧虑呢？因既互交，必然感合；此既是“憧憧往来”，必会“朋从尔思”也，故其何虑之有？同归而殊途，即殊途同归，为“法无定法，万法归一”。此指所有往来皆出自你的思想，天下本没有什么思想的，因为殊途同归，百虑一致，如若无极而太极。

(2)日往则月来，月往则日来；日月相推，而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来；寒暑相推，而岁成焉。往者屈也，来者信也；屈信相感，而利生焉。

【注】此与后一段句，于通行译本多归入上句作为孔子曰言，故特此说明。此与下句，是假上句往来而引申出易学曲伸直张的论述。屈：本义为弯曲。信：本义真心诚意，相信，信任；此可能应通“伸”，伸直之意。往去体为阳，屈曲用为阴；来返体为阴，信直用为阳；这纯粹是阴阳体用互易的原理妙用，并非通行译本的理解。其有如在《素问·阴阳应象大论篇》中有说：“故善用针者，从阴引阳，从阳引阴，以右治左，以左治右，以我知彼，以表知里，以观过与不及之理，见微得过，用之不殆。”的有似之处。

因为来者既返来又何以言信直而伸展呢？往者既去往又何以言屈曲弯缩呢？这无非是阴阳体用交互对反易变的交感互合运用而已。然则理解一错，体用之说于《周易》内荡然全无了，这更不用说互易之易了。

（3）尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。

『注』尺蠖：尺蠖蛾的幼虫，种类很多，是果树和森林的主要害虫，生长在树上，颜色像树皮色，行动时身体一屈一伸地前进；北方称步曲，南方称造桥虫；因其屈伸行走，故多引用假借作比喻为屈曲而伸的形体。尺：有喻短小或狭小的；曲尺。蠖 [huò]：尺蠖简称。龙蛇：此为龙（可含恐龙）和蛇；指龙蛇走势，形容如龙蛇，蜿蜒盘曲。蛰：本义为动物冬眠，藏起来不食不动；蛰藏。精义：精辟的义理。精义入神：精研微妙的义理，进入神妙的境界。以致：使得因此、结果，表示前一分句导致的结果。过此以往：可为从此以往；可译为超过此境界之前；可译为过去之后以此再将往来的。穷：穷尽，穷究。或：或许，可通“惑”。

（4）《易》曰：“困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻；凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身心危。既辱且危，死期将至，妻其可得而见邪？”

『注』文中所引用的孔子解说，或许多少都带有些局限性与牵强性。困：此多指阻碍；困陷，受困，围困，困阻。据：本义手靠着，靠着；依靠，凭借；根据，按着。蒺藜：一年生草本植物，茎横生在地面上，开小黄花，果实也叫蒺藜，有刺，可以入药。藜：一种普通的蔓生藜。身心：肉体和精神；心思，精神；指人的品德修养。

困卦坎下兑上，其表象泽水下陷，即有泽无水，水困于下陷而水积困；参互之卦为巽离，六三爻于位不当应而困于巽下离中，从而不能向上伸张；三四爻交互仍然上为坎而陷困，困陷则对应是为凶险之象。六三爻上下皆九阳，故有喻说为“困于石”也，其妻有如上六爻，被阳石困隔于外，其在困境之内，此又是何以能相见呢？再者，二五爻皆阳而不应，实为困陷之凶也。所谓俗说的“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”，孔子说的或是这个道理。又说自身已身陷困境，自身都顾不了，又何以有能力娶妻显现相见呢？

（5）《易》曰：“公用射隼，于高墉之上获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

『注』公用：社会全体成员都可以得到或分享；共同使用，公共作用；亦有译本译之为王公，然则六五上六均阴，其不似对应之为王公；或可译为王公使用。公：公共；亦有王公，君王，朝廷等。隼：为一种凶猛的鸟，泛指各种鹰。墉：城墙。括：阻滞、闭塞，括束。此可标点为“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”

解卦下坎上震，上六爻辞于各版本有不同的标点。其表象为水上有雷动，为坎陷之险动开而得缓解。卦爻符体二五交互，于位应而不当，三四爻亦交互于位应而不当，上下两经卦参互于中为坎离之象，坎离则陷险可交于离解也，整体看是阴陷之险是为向上而得解脱，整体卦爻阴多阳少，且只有上六是为当位之爻，故可说上六为公用之爻。借射杀恶鸟，比喻有备而为，解除危难也。

（6）子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩；小惩而大戒，此小人之福也。”《易》曰：“履校灭趾，无咎。”此之谓也。

『注』“履校灭趾”一句，如以通译本为伤灭了脚趾，命虽保，但已属伤残，此又何以无咎之有？如要真究其文实意，有时非古原文帛本不可，古原文噬嗑卦为箴嗑卦，初九爻辞原为：“句校灭止，无咎。”又因同时有“句校”“灭止”与“履校”“灭趾”的出现，按理应先以古原文字义为主。如果是用履脚校绞刑

伤灭脚趾，这则已属大惩大戒了；然而《象》又说：“屨校灭趾，不行也”是说通行的说法，又且其它各爻辞，又是噬肤灭鼻等；要不就是本属相关含义而两种解译都是合理的。如果是通行译法的理解，虽灭失了脚趾而能保存性命，可能说成是无咎之福吧！

义：可通仪，义气、义勇。噬嗑：咀嚼咬食。屨：有多版本为“履”或“屨”字，古原文本为“句”字，正当读今言钩，俗作“勾”；本义为弯曲；如有句校（查考校核）；古句与履多有关联；“履”亦有勘察之义，多为践踏或鞋之义；“屨”义为多次，应是错误用字；屨与履义近同，《说文》为“屨，履也。”段注为“今时所谓履者，自汉以前皆名屨。”然则又有，屨校（带上脚镣；校：铐足的刑具）。趾：脚趾；古所谓趾指足，不指脚趾，脚指叫做指，趾是“止”的后起字；有可通“址”；此按理应是以音意通“止”，是指停止、绝止之意。

噬嗑卦震下离上，卦符体虽三阳三阴，然而有初二爻当位而不应，三四中爻又互应而不合位，六三与上九又应而不当，最重要的二五爻五不当位且又两不互应；表象为雷动上有火电，雷自上而震下，其中参互为坎艮卦，坎艮是为山上水，以此其最相近的表象，应是有如火山下内震动的即将爆发而为噬嗑、惩治。小人，是为卦中最下面的初爻之阳，是为最下等的没有地位的贱民了。

（7）善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也；以小恶为无伤，而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：“何校灭耳，凶。”

『注』弗：本义矫枉；“弗”为“不”的同源字。噬嗑卦上九爻辞古原文为“荷校灭耳，凶。”何：何后通作“荷”，本义负荷。何校：戴枷。此或可解作“何以校核消灭而已。”

（8）子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故君子，安而不忘危，存而不忘亡；是以身安而国家可保也。”《易》曰：“其亡其亡，系于苞桑。”

『注』否卦下坤上乾，卦体只有二五爻位当互应，其表象为天地不交，内不能外，外不能内，故为否。中参互为巽艮，是为被障碍阻隔而相对反分置两端，非此则彼，非彼则此，难以中正交互而存。坤艮巽多为阴卦，独乾卦之中五爻阳为可取之道。以卦体爻符对应而言，初三爻为危安，三五爻为亡存，三六爻为乱治。否卦九五爻辞说为：“休否，大人吉；其亡其亡，系于苞桑。”此引用省略了前段。

其：可通“期”，期限；其含义较广，有它的，他的，这样，将要，大概，难道，其中，在，其它等。苞桑：原指根深柢固的桑树；比喻牢固的根基；系于根深蒂固的事物上。

（9）子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。”《易》曰：“鼎折足，覆公餗，其形渥；凶。”言不胜其任也。

『注』鲜：非常少，很不多；缺少，不足；鲜薄（微少），鲜浅（浅鲜），鲜乏（缺乏），鲜少（很少）；明显，鲜明；独特，屡见不鲜。不及：不如，比不上；赶不上，来不及；够不上；未被接近。鼎：本义为古代烹煮用的器物；鼎有三足；统治者亦用作烹人的刑具；有喻三公、宰辅、重臣之位；比喻帝王。足：支撑器物的脚。餗：鼎中的食物；泛指佳肴美味；“覆公餗”孔颖达疏为“餗，糝也，八珍之膳，鼎之实也。”渥：本义为沾润；“其形渥”有注为“沾濡也。”通“劓”，劓诛；古代诛杀贵族在屋内行刑，不暴露于市。渥形：犹重刑；形通“刑”。此借用比喻，其实应可解译为：帝王失去重臣有如鼎折足，足以颠覆了王公的饭碗，它有如重刑劓诛，有凶险啊！胜任：足以担任。此以鼎之不重负荷喻为不胜重任。

鼎卦下巽上离，表象为巽阴木上有丽火，火下生风，鼎煮也。二五爻虽应而不当位，中参互为兑乾，兑可盛物，兑乾五行皆为金之物，卦体阳爻刚强而阴爻柔和不足，五四爻为女王统众男臣民，四爻位贵为重臣而德才力显不足于上下，上六虽尊而又无权。阴柔渐上中，阳刚合偏而两分（即为不团结）。

（10）子曰：“知几，其神乎！君子，上交不谄，下交不渎，其知几乎！几者，动之微，吉之先见者

也。君子，见几而作，不俟终日。”《易》曰：“介于石，不终日；贞吉。”介如石焉，宁用终日，断句识矣！君子，知微知彰，知柔知刚，万夫之望。

【注】谄：本义谄媚，曲意迎合。渎：本义水沟、水渠；轻慢、不敬；“渎”又假借为“黷”，贪污。俟：等待。介：可通“界”；刻画；通“芥”，细微；节操，独特之行；耿介，耿直特异；坚定，如介石（谓操守坚贞）。耿介：耿直；刚直正直，正大光明，不同于流俗。终日：从早到晚，整天，终整一天；或为终结的日期，一天的终结。断句：古书无标点符号，诵读时根据文义作停顿，或同时在书上按停顿加圈点，叫做断句。几：通“机”，几微，征兆。

豫卦下坤震上，其表象雷出地奋，地上雷动，为欢娱之象。卦体全爻独四爻阳，唯二六爻当位然而不应，三四爻应却不当位，然一四进应而有乐；中参互为坎艮，欢娱如山水自上而上，万物物得之而阴顺进悦。

（11）子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎。有不善，未尝不知；知之，未尝复行也。”《易》曰：“不远复，无祇悔；元吉。”

【注】殆：表推测，相当于“大概”、“几乎”；殆其（大概）。殆庶：庶几，近似。庶几：或许可以，表示希望或推测；差不多，近似；指贤者或可以成才的人。几乎：差不多。祇：本义恭敬。元：元首，可通“原”，元始。“元、亨、利、贞”，笔者认为是“吉，悔，（无、咎），吝，凶”的好坏过程之间的大小始终的各个层次的排列组合，其中元、亨为阳，利、贞为阴；其理解可为，元为元生；亨为亨长；利为收利；贞为贞藏；“元、亨、利、贞”有如“春、夏、秋、冬”，或中医的“生、长、收、藏”（中医有生长化收藏，化为各者中间或及整体之间）。如此又可解为春元、夏亨、秋利、冬贞；如以人身体对应比喻，则可为元为头首，亨为心肺胸部，利为肠胃腹部，贞为性具阴器，为阳上阴下；这样理解就可一目了然。“吉，悔，（无、咎），吝，凶”的好坏过程，解为吉祥、悔悟、无过咎失（或咎错）、吝难、凶险。

复卦下震上坤，整体卦符一阳复初而动，雷动于地下内，其为坤六爻阴极变进而为七爻初复而阳九。初九爻辞古原文为“不远，复；无提悔，元吉。”

（12）天地絪縕，万物化醇。男女媾精，万物化生。《易》曰：“三人行，则损一人；一人行，则得其友。”言致一也。

【注】醇：可通“纯”。精：此多指精液。此引说的三人同行，有如佛家说的三个和尚抬水喝的故事；这是说明同性相斥异性相吸的原理，本是阴阳一对一而现多了一个（此多为两男一女），自必多出的其中一个有所损害也。这里开个玩笑，古汉字是有关联比喻，两男一女，则为“𦍋”字，𦍋国语为戏弄纠缠，粤语音义有如“No”，是有生气损缠之意；一女一男即是“好”字，一个大人多个小人交错可似为“爽”字，而凡不言性别两个人的为“从”字，三人的为“众”字，三个女人为“姦”，而两女不男则暂未见有相关联的字，或说为“姦”。

“天地絪縕，万物化醇；男女媾精，万物化生。”一句，疑被搬动，应在乾坤天地男女的说法内。损卦下兑上艮，中参互为坤震，其表象为泽上有山，山泥常会下没沼泽，故为有减而损；二五爻应而不当位，下两爻阳被坤阴分损，为损下益上；六三爻下兑斯凌二阳，必合于其一而伤其一也；位不位之交互有如婚外之性乱，于混乱而生，于名利而损。整体卦符上下经卦爻象，阳浮上二减损为一，阴沉下亦是二减损为一，上下卦交感而不当位，阴聚阳散，损益盈虚，相偕损进。

（13）子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求，君子修此三者，故全也。”危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：“莫益之，或击之，立心勿恒；凶。”

【注】与：本义赐予、施予、给予；和，同。莫：没有谁，没有什么。莫：莫不；莫的通假字很多，

凡与其音相近的几乎都可通假。立心：立下心愿。

益卦下震上巽，是损卦的反卦；其表象雷上生风，一四、二五爻当位互应反损而为有益，中参互为艮坤，山上泥土下增为平地，是损上益下；阳浮增进而阴沉聚，于内起动于外迅大；上九爻阳不应不当；初与四爻，二与五爻，三与六爻均有交感互益。伤损之至极而互变则是为得益也。上九爻可与三爻合而予益，可与初爻斥而击损；爻辞说为，一时给予好处，一时给予功打击，时这时那，其心思反复不定，立心不恒，故为不好而凶也。

损益两卦，中医有引用为“七损八益”；其于卦体，损为减，益为增；其于爻用，损极为盛始，益极为衰始。

第六节

(1) 子曰：“乾坤，其《易》之门耶（注：有作邪）！”乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。

『注』有以此全部为子曰内的双引号标点。大德：生养也，生生不息也，生生之谓也，大的体用旋动也，阴阳偏胜的旋圜；此也可作玄德。德：在儒家言为德，道家为道，阴阳家为易，基督教天主教为爱，佛教为善，常人谓为良知、天性、本性、真一，其实说的全都几乎是同一种事物的不同概念称谓，这导致容易误解而偏执一方；在众多的称谓中，也只有易是居中正互合的；这种天性，不管演变得多么纷繁复杂，它的本性有如至纯的光明与黑暗，不管你通过什么途径，光明与黑暗都是随时随地可以实行的，特别是黑暗；暗为体，光为用，两者的混合统一，就是易、德、道、爱、善等；所以读者对于这些哲学境界理解，必需是用自身感悟其在字面上隐含的更高意思。体：此指表现，体现。撰：本义写作、纂集成整体；此指编“数”，指天地阴阳等自然现象的变化规律；撰数。

(2) 其称名也，杂而不越；于稽其类，其衰世之意耶（注：耶有作邪字）！

『注』稽：稽查，稽算，稽核。衰：此多指下，从上到下的次序；如衰杀（等差），衰构（分门别类构拟文辞）；由大到小依照一定的标准递减；减少，如衰少（减少）；力量减退，衰落，没落；减少，削弱。衰世：衰落的时代，衰乱的时代，衰减的世界。于阴阳总体的易，其体为宇宙世界的递渐盛增，于易的卦爻分类的应用是为衰减，体形体积主体递增，但其必然是相对性地的寿命、作用等衰退，故有于此衰世之说也。爻辞对应世界事物的物竞天择，万物竞生，必然是凶多吉少，即凶多于吉，故为衰世；然其体用互易则又是为乾阳（216 策）多于坤阴（144 策）之策数，故为变展。类，可为类似、类别、类拟、种类等。

另附说明，此段有不同版本的接连，有版本为“《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？其称名也，杂而不越；于稽其类，其衰世之意耶！”故此，笔者认为《易传》或只《系辞传》内因经源远流传，字句多有删改变乱，故应按各句含义及各传本参考，重新审定校正其句子顺序作为标准的通行版本，这才有利于学术上的推广。因笔者没有条件而无法涉及重多资料的考核校正，然这也并非是笔者力所能及的事，读者只能有时各自修行而另作参考。于此只能提议注重而已；想要易理畅明，需先易本文正。

(3) 夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽。

『注』彰：彰显；表扬，表彰。又如，彰善瘅恶：分别善恶，以期褒贬，树之风声。彰往考来：彰明往事，考察未来。

(4) 开而当名，辨物正言，断辞则备矣。

『注』有标点为“开而当名辨物，正言断辞则备矣。”或见为“开而当名辨物，正言断辞，则备矣。”

(5) 其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文。其文曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

『注』若此小、大字前可加标点分隔有着重之意；可标点为“其称名也，小；其取类也，大。”旨：意图，宗旨，旨意。“其文曲而中”或可解译为：“这些纹符曲折而又中直”。肆：本义摆设、陈列；肆意；四的大写。贰：本义副，副益；二的大写。因：依靠，因循，因凭，原因，因为。报：报酬，报告，报道，报应，报答，报复，报偿等。

第七节

(1) 《易》之兴也，其于中古乎！作《易》者，其有忧患乎！

『注』中古：这里所说的中古，可能是指殷末周文王的后天八卦前后的时期。忧患：忧虑、祸患。

(2) 是故，履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。

『注』德：大德，美德，德行，品德。柄：根本。此列举有极数九数卦名作引喻，皆借卦义寓言儒德之理。其中，履卦与谦卦互为对卦，恒卦与益卦互为对卦，益卦与损卦互为反卦，困卦与井卦互为反卦。参考第二篇的月节六十卦反象图，即依三十六宫合三十数作圆图，履卦位4的对面刚好是损益卦位19，谦卦位7的对面刚好是井困卦位22，复卦的对面旁为巽卦（因虚乾坤坎离为体用，故不全为正对面），恒卦位近上下经分相应乾坤天地之恒。履反为小畜，谦反为豫，复反为剥，恒反为咸，损反为益，困反为井，巽反为兑，皆儒家修心养性之所要。若得此九卦之妙趣，此儒之近道亦几乎矣。

(3) 履，和而至。谦，尊而光。复，小而辨于物。恒，杂而不厌。损，先难而后易。益，长裕而不设。困，穷而通。井，居其所而迁。巽，称而隐。

『注』设：此有大之意。此为接上段所引运用的德用详解。

(4) 履，以和行。谦，以制礼。复，以自知。恒，以一德。损，以远害。益，以兴利。困，以寡怨。井，以辨义。巽，以行权。

『注』寡：缺少，孤独。此继前可作卦名的拆字解字释义、假借引申为：履，从尸即人，从彳[chi]行走，复重和；谦，言兼并作；复，人日反自返；恒，心一旦；损，手员偏去；益，皿溢兴盛；困，[口]木故庐废弃；井，四通中口序；巽，巳巳共使从。若此不作拆字解义则不知其说所指，知解字释义后，则一目了然，明来龙去脉。

第八节

(1) 《易》之为书也，不可远；其为道也，屡迁；变动不居，周流六虚；上下无常，刚柔相易；不可为典要，唯（注：有作惟字）变所适。

『注』屡迁：多次变易，多次变迁。流：亦有通“留”，停留、停止，如《系辞上》的“旁行而不流”；流动。周流：环流，回流；周圉、回流、旋流。六：六爻，阴六，数六，或六合。虚：虚间，太虚，虚实，虚空，时空，空间，虚隐。六虚：如以重卦六爻来说，则有五有间与一无间（上、下无间），上、下无间周环旋连，则于数可合为六虚间，而爻符体为六实间，指六维爻的太虚时空。常：恒久、常规。典

要：不变的标准。唯字少有版本作惟字，义近同和可通假，然按理应为“惟”字更妙；惟可通唯，然惟有思考义，唯则无须考虑。

“变动不居，周流六虚”，是说有如元气的变化运动，也如物质世界是恒动互变的六维空间的循环。周为周而复始、环周、圆圜、周期、周遍等，这种流动是有留有动，是一种螺向旋动，六有如六爻、六维（六维是在五维的基础上再加上时空的圜度曲伸），虚为空间、时空。“唯变所适”即唯有适当适从变通；变所适从也，而非是无所适从也。

（2）其出入，以度外内；使知惧，又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虚行。

『注』师：师旅，教师，学习。保：保护，保障；依靠，仗持。道不虚行，即反之为实行也，虚行实行是阴虚阳实之旋行。率：此并非为利率的率，而是率领的率；遵行、遵循，率从，粗率，坦率，顺着，引导等。揆：揆度，大致估量现实状况；准则、原则；估测。方：等同，相当；比拟；方比（比方）；可通“仿”，模拟；方法、方案，规律、道理，方则、方式；方向，方圆。“苟非其人”有为“敬非其人”，其人，可指有缘人，指适合的那些人。苟：苟且；苟或（假如、如果）。

“道不虚行”可为道理或道说、道式的不会是虚设或虚假的行为，如此所说的就不会是虚无漂涉了，即其所推演的是有根有据的，又或为圜道不会虚无旋行。见虚不虚，见实不实；道不可见，故言虚行。

借此附论，听说现今一些有名气权位的学者，竟然道说易学或及中医等重要国学为虚无缥缈、不切实际的学说，并建议废除，这种做法其实是很不负责任的自我说法，这不能因身居要职而自己不明则予以强施他人废弃。然而这里所说的，就是体据以经典，用依人变应，既典类拟，方以变通，物返本真，必综集合，此何来虚无缥缈？即使是变通对应的运用，亦绝非无根据而无所适从，而是明辨阴阳属性的对反旋圜，知晓物质恒动相易，明五行元素运化动生，就能按其所属配对运用。至于如何更好地配对运用，就是个人的学识、学习与悟性的修行了。易学甚至蕴含超越现代物理学（例宏微观、力学、旋圜、以太、全息）、数学（例几何、代数、函数、微积分、矩阵、排列组合）、生物学（例螺旋基因、分化、聚合）、电脑学（例二进制代码、信息、虚拟）、管理学（例公关）、军事学（例布阵、征胜）、预测学（例占卦、蓍算、随机率）、文学（例文辞音律）、哲学（例形而上学）等的高难度科学的知识，近万年而至现今，除了器械与电子上的科技及观念等确实进步了外，其于理论的高难度综合归合与运用，又有什么比得上老祖宗为了世代子孙，而挖空心智拼命流传的易学呢？源远流长已非易事，其理解、偏见与局限、误解必然如两仪对等同存。如此，难道就轻易说几千年的亿众圣贤志士的老祖辈们都是无能白痴？惟独空喊虚无缥缈建议废除的学者是高人？这岂不变成小人之道了吗？相信易学的公共常识，虽无师传身授，亦有如相信父母之言，如连父母都不信任还要批判，将会是何境况？如真是设想易学中医等国学被已废弃，试想我们身边还有多少与之相关联的文化文明等还能留存可用呢？这不是又再来多次文化迷失吗？类似的迷失还嫌不够吗？个中道理，自知自明，自见自修；更相信我国会据此众国学再繁荣昌盛，将成为后世各邦国重要经典或公共课。邻邦南韩不就是以“太极旗”作为国旗吗？因为不知不明，就轻率地把易学蒙上迷信的阴影，难怪易学至今不能得此倡明。

第九节

（1）《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。

『注』原：原来、本来，推究，最初的；可通“源”或“元”，起源，根本，根由等。要：可通“微”等，探求，求取；和，会合；审察，核实；重要，扼要，概要等。质：本质，性质；物质，形质，素质；质量；质问；对象等。本质：事物中常在的不变的形体；事物的根本性质；哲学名词，某类事物区别于其

它事物的基本特质。唯：只有、只是，唯一、唯独；以，因为；希望、祈使；听任；通“惟”，惟度（思考忖度）。时：四时，时空，时节；时道，时运，机会；当时，时势，时常，流行，时兴；可通“是”，善，好。卒：有同“猝”，仓促，急速；突然，促成，猝成；卒奴（奴婢），卒兵（士兵）；终止，尽，完毕；终究，终于。

六爻相对而言，上爻为外为显为终为易明，初爻为内为隐为始为难明。初喻凭空当然难说，后据理推之理所易知。本始末终以一而贯通即为互中。由初至终，先初始时比拟配对正确，后最终结果才能推演成立有效。故有初难取对而上易知果也，是有因得果，其始因对应正确，根据因果关系，结果是必然成立，这亦是易学推演具科学性与合理性的其中之一。

附言，此句段与前小节，只要是说变通与本末的主要问题。笔者于2006年春节后，曾与同窗好友矢子（罗振辉）谈论探讨过易学与中医等问题，其中他曾说很多人不明白中医与易理，有些甚至误解而抗拒，尤其是“变通”，很多变成是各人有各自的说法，同一病症竟有不同结果，且不少还是错误的，包括对《内经》等重要经典的理解与今译，此类关键性问题竟然令很多人误解而无所适从地出错，有些人更认为变通是难以触摸。矢子对现状的描述同样是具有严重而迫切的警世之言，然则为何如此呢？关键的问题在于，本始的经典理论都理解错误了，其后所引出的终末对应运用自然难以正确而错漏百出。有如俗话说说的“差若毫厘，谬以千里”，故正如此所说为“其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。”其实变通之理极其非常简单易明，正因为太简易了，很容易就会极反为极其深奥难明的道理或准则。比喻，对于阴阳的理解，对应用于生物，就是雌雄，于人为男女，动物可公母，片状物为正反面，电为正负极，时空为虚实，光学为光暗等，就象代数学一样按条件属性代入符号中运用，只在乎你是什么时候用在哪里，然后直接对应类别配用，但有时却是“浅水淹死人”。“唯变所适”，就是惟有适应变化而对应才能通用，然则这种变通的对应，是有根有据有本有末有因有果的，其于易理中是有准则可依的。于此也说明了，《易传》中已有不少明显的道理已作描述，只是很多简要部分被误解而忽略了。于此繁费文辞，是解“变通”及“本末”之一大偏误，并希望人人都能真正领悟易学的重要性及真谛。

（2）若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

『注』若：顺从；如同，像；同，相当；如此、这样；这么、那么。用同“偕”；假如、如果；此多至于、若乃（至于），用在句首以引起下文；若者（或者）。杂物：无价值的小零碎物品；各种各样杂乱的東西；交杂的事物，繁杂的物象。撰：写作，纂集成整体；建造；撰数（指天地阴阳等自然现象的变化规律）。辨，有版本为辩。是非：对与错，好与坏，正确和谬误；口舌，纠纷；评论，褒贬。不备：不完备，不详实；没有准备。“非其中爻不备”，是指六个爻的对应，是非好坏的对应，非中爻作配对对应所具备的不可。噫：表示悲痛或叹息；感叹词，相当于现代汉语中的“唉”；噫嘻。居：居住；或可通“据”。过半：超过总数的一半以上。中间爻符，多指二至四爻参互而作居中的人生百态之用，初上爻有隐作圆虚流链接的作用。参互，指二三四爻作为一经卦，三四五爻又另作为一经卦，参为参义、交错，互为交互、互相。其中三四爻为互中爻，是上下参互卦的中爻，又是为重卦的内里的中互中中之爻；二五爻为互参爻，是重卦整体的内在内用内内之爻；初一上六爻为上下外围之爻；如此，就得出了后天八卦为主的外外、中中、内内之爻，这样就组成了内中外三道层级次的圆虚爻卦符体。而中中的三四爻的结合体，可视为横向的子午贯一的中线。陈抟注：“正谓上下二体也，伏谓二体从变也，互谓一卦有二互体也，参谓二互体参合也。”这样，一六爻重卦就可参互成四个经卦了，加外围重卦，就有如五行的旋圆运行了。

（3）二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位；三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜耶！

『注』二爻与四爻，同样是偶数阴爻阴性功用，然则上下外内爻位有别；同理，三与五爻同为奇阳而

位各分上下，但其功能属性的本性性质是相近的；这就有如男女，同是男女，然则却又有大小长幼之分而对应位居所属不同；是体同而用异。异位：位置不同；位置分开。善：善行，善长，擅长，善顺，善良，善恶，善性，善擅等。近：多指逼近；“二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。”韩康伯注：“位逼于君，故多惧也。”逼近指靠近、接近；一般多指二爻对应为人民，五爻对应为君王（例如，九五至尊正因此而来），而三可作君子，四作辅臣。危：危难，危地，危险，危害。胜：胜地，胜利，胜出。

第十节

(1)《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。

『注』有版本为“有天道焉，有地道焉，有人道焉”。广大：（区域）宽阔而弘大；（范围、规模）巨大；范围很宽的；数目很多的。悉：本义详尽；详悉（详细而全面）；尽其所有。悉备：齐备。天道、地道、人道，统称为三才之道。

(2)兼三才而两之，故六。六者，非它也，三才之道也。

『注』“兼三才而两之，故六”，是指一重卦重叠的结构组成的原因；其爻于数理为 $3 \times 2 = 6$ 。何以两之？为三才亦各涵阴阳之故。三才：指天地人的道式；此才有初生之意；相类似的说法还有如，三一（传说中的天一、地一、太一三神），三才（天、地、人），三元（指天、地、人），三气（指天、地、人之气），三极（三才，天、地、人），三仪（谓天、地、人），三灵（指天、地、人）。“六者，非它也”有版本为“六者非他也”。才，有本为材。

(3)道有变动，故曰“爻”。爻有等，故曰“物”。物相杂，故曰“文”。文不当，故吉凶生焉。

『注』爻：本义为组成八卦的长短横道；卦的变化取决于爻的变化，故爻表示交错和变动的意义；《说文》有“爻，交也。象易六爻，头交也。”“按，乂，古文五，二五天地之数。会意。凡从爻之字，皆错杂意。”爻是《周易》中组成卦的符号，“—”为阳爻，“--”为阴爻。每三爻合成一卦，可得八卦；两卦（六爻）相重则得六十四卦，称为别卦或重卦；字形笔画为四画上下两两互相交叉对反，上下两交点就有如二五爻的妙用，此均与易理的象形数等相通；爻含有交错和变化之意。等：等级，等列，等分，对等，等位，等次，等效，等例（等级差别，地位高低的差别）。此处的文，除可作纹理纹形纹路外，亦可作文辞文说之意，此多指纹理和纹数。当：对等，相当于；面对着；担任，充当；本；适当；此多指爻的当位，即初三五爻为阳九则当位，二四上爻为阴六则当位，其中另又有二五爻、三四爻、初上爻各为阴阳爻的则作为相应（或为二五爻、初四爻、三上爻作阴阳对应，于前者较正确合理）。

第十一节

(1)《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德耶！当文王与纣之事耶！

『注』末世：一个朝代的末期。盛德：崇高的品德；深厚的恩德。事：情况，情形，事情；典故，故事；政事，事务；事宜，事因，事端。

(2)是故，其辞危。危者使平，易者使倾。

『注』危：危险，危难；另其实危有“端正”之意，如危坐（端坐，正坐）；此危为端正的可能性极大，如纯是指危险的辞说，于理难明；又或是危言的可能性亦很大。危言：正直的话；故意说吓人的话；例如有“危言耸听”。危正，是此结合端正与危言的合称。“易者使倾”的易，此多指轻视，含有“不以为意”的意思；注有“易，慢易也。”“其辞危；危者使平，易者使倾”可译为：他的爻辞危正；（辞说）这

危正的使用平直，这易反的使用倾侧。

(3) 其道甚大，百物不废；惧以终始，其要无咎；此之谓《易》之道也。

『注』甚：此多为极端、极其，非常、异常。偏废：因过于重视几件事情中的某一件而忽视、荒废其它。惧：此惧极有可能是假借为“俱”，指都，全。

第十二节

(1) 夫乾，天下之至健也；德行恒易，以知险。夫坤，天下之至顺也；德行恒简，以知阻。

『注』恒：永远，恒久，恒常。险阻：险要阻塞之地。此应指知易知难，知简知繁，知变知险，知化知阻；知变知险，是因为知“物极必反”，知化知阻是知孚信化生与阳顺阴逆。

(2) 能说诸心，能研诸侯之虑；定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

『注』说：有通“悦”，亦可为说；说服，劝说，劝告；亦可通“脱”，解脱；此多应为解说或解脱。研：研究，探讨；“能研诸侯之虑”有注为“研，俞思虑也。”疏为“精也。”诸侯：古时帝王所辖各小国的王侯。

(3) 是故，变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能；人谋鬼谋，百姓与能。

『注』云：比喻盛多，云集，云会；说，是为；云彩；祥云。为：此可有用于句尾，表示反诘、疑问的可能。祥：本义为凶吉的预兆，预先显露出来的迹象；祥瑞。能：能事（能够做到的事，力所能及的事）；才能，能力，能耐；善于；能够，主、客条件具备，会作，会做，会完成；友好，亲善，和睦。“人谋鬼谋”可有如为“人不知鬼不觉”，指行为诡秘，任何人都没有察觉，也说“神不知鬼不觉”。

(4) 八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。

『注』八卦：一般多指三爻的经卦，合共八个卦符象；此应指八经卦所构成的八卦体系。变动，应是变与动的两个可组合可单分的概念。

(5) 是故，爱恶相攻，而吉凶生；远近相取，而悔吝生；情伪相感，而利害生。

『注』取：取代；此可通“聚”，会合，集合，取合，聚取，取替。悔吝：灾祸。情伪：有“情伪相感”虞注为“情阳也。”情：真性情。伪：伪善。利害：关系，干系；祸害；好的方面与坏的方面；另义为有凶恶，猛烈；棘手，不好支应；此作福利与祸害。

(6) 凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。

『注』相得：互相投合，相处得很好。此凶害悔吝，是坏的各种层次或程度变化。

(7) 将叛者，其辞惭；中心疑者，其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人，其辞游；失其守者，其辞屈。

『注』这里的辞，按理应指相应不同人的爻辞所说，应不会离《易》题而说人的性情。惭：本义羞愧。惭愧：因有缺点或错误而感到不安；羞愧；幸运，侥幸。中心：当中，指一定范围内适中的位置；可通“忠”，忠诚，忠心。枝辞，枝词：无关要旨或浮华不实的言辞，也作“支词”。吉人：行善之人。躁戾：浮躁暴戾。诬善：诬陷，欺骗善良；无中生有，捏造事实害人。游言：浮夸不实的言论。

第三章 说卦传

前言

《说卦传》原名为《说卦》，是《易传》十翼中的第八翼。《易》本以卦爻符图形之象为本为始为主，故《说卦传》专以说卦之象而阐明其概括，并创用人道为人事的能动性而加以应用。所谓说卦，就是于卦而说，是于卦爻而言其卦象配对之学说，其以阐说八卦之各象为主，故此为说卦。其多以先天与后天卦阵及另外两卦阵的对应而言的，而且其实是多说明后天八卦，即周文王的实用八卦对应图说为主。先前古人由于历史科技等的局限性，写作工具只限于以甲骨文发展到篇竹册书简刻划为主，图形多为口传身授以作画为主，其不便于图形的传记，故圣人之经传，不烦其文字解说，把各主要图形图示记述于言文辞内作表达。

一、说卦传原文

昔者，圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

昔者，圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚（注：有作刚与柔），立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚（注：有作刚柔），故《易》六位而成章。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。（注：此标点逗号可改作分号）

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。“万物出乎震”；震，东方也。“齐乎巽”；巽，东南方也；齐也者，言万物之絜（注：有作洁）齐也。离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也；万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤”。兑，正秋也；万物之所说（有作悦）也，故曰：“说言乎兑”。“战乎乾”；乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也；正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：“劳乎坎”。艮，东北之卦也；万物之所成终而所（注：有版本无所字）成始也，故曰：“成言乎艮”。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷。挠（注：有作桡）万物者，莫疾乎风。燥万物者，莫燥乎火。说万物者，莫说乎泽。润万物者，莫润乎水。终万物、始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

乾，为马；坤，为牛；震，为龙；巽，为鸡；坎，为豕；离，为雉；艮，为狗；兑，为羊。

乾，为首；坤，为腹；震，为足；巽，为股；坎，为耳；离，为目；艮，为手；兑，为口。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男。巽，一索而得女，故谓之长女。坎，再索而得男，故谓之中男。离，再索而得女，故谓之中女。艮，三索而得男，故谓之少男。兑，三索而得女，故谓之少女。

乾：为天；为圜；为君，为父；为玉，为金；为寒，为冰；为大赤；为良马，为老马，为瘠马，为驳马；为木果。坤：为地；为母；为布，为釜（注：有作斧）；为吝啬；为均；为子母牛；为大舆；为文；为众；为柄；其于地也，为黑。震：为雷；为龙；为玄黄；为蓍（注：有作敷）；为大涂；为长子；为决躁；为苍筤竹；为萑苇；其于马也，为善鸣，为馵（注：或骈）足，为作足，为的颡；其于稼也，为反生；其究为健，为蕃鲜。巽：为木；为风；为长女；为绳直；为工；为白；为长；为高；为进退；为不果；为臭；其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼；为近利市三倍；其究为躁卦。坎：为水；为沟渎；为隐伏；为矫揉（注：或輶）；为弓轮；其于人也，为加忧，为心病，为耳痛；为血卦，为赤；其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳；其于舆也，为多眚；为通；为月；为盗；其于木也，为坚多心。离：为火，为日，为电；为中女；为甲冑，为戈兵；其于人也，为大腹；为乾（注：或干）卦；为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟；其于木也，为科上槁。艮：为山；为径路；为小石；为门阙（注：有作阕）；为果蓏；为阍寺；为指；为狗；为鼠；为黔喙之属；其于木也，为坚多节。兑：为泽；为少女；为巫；为口舌；为毁折；为附决；其于地也，为刚卤；为妾；为羊（注：有作羔）。

二、说卦传注

第一节

（1）昔者，圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数；

『注』昔：假借为“昨”，从前，过去（与“今”相对）。赞：辅佐，帮助；例汉《孔庙置守庙百石卒史碑》有“幽赞神明”；赞见。参：参叉，参差，参杂；参悟；此应通“叁”，即三；《汉书·司马相如传下》说“而勤思乎参天贰地”，师吉曰“地与己并天为三，是三天也。”参天：有为高耸到空中；多指三个天数（即奇数）。两：即二。两地：多指二地数（即偶数）。倚：斜靠着，倚仗，依，倚存。“参天两地而倚数”可译为“三天数奇二地数偶从而相倚爻数”，或“参叉天奇数两合地偶数而此相倚倍六爻数”，即为数理 $3 \text{ 爻} \times 2 \text{ 卦} = 6 \text{ 爻数}$ （此可能性较大）；此与前面章节的“参伍以变”相似，是具有相关的双重含义，既说数理，又说数象位置的关系。倚数，可能是指倚叠积累的数，或是相互参叉倚存的数；如果这里是指大衍之数，则是为五十五数的蓍算衍数了；疑为今之乘方数，则乘数为地，方数为天。“参天两地”于倍数为六爻数，于和数为五行数。《后汉书·伏湛传》为“参分天下，而有其二。”《左传·隐公元年》说“先王之制，大都不过参国之一；中五之一，小九之一。”

邵康节说：“《易》有真数三而已。参天者，三三而九；两地者，倍三为六。‘参天两地而倚数’，非天地之正数也。倚者，拟也，拟天地正数而生也。《易》之大衍何数也，圣人之倚数也。”观古众释，应数邵氏所说最为接近正确。蓍算所衍得四营成数 6、7、8、9，其数理可有 $6+9=7+8=15=>1+5=6$ ，则又有乘方数 $3^2=9$ ， $2 \times 3=6$ ，又可有 $2+3=5$ 。此认为，参天倚数，就是经卦的三爻数，两地倚数，就是重卦六爻的上下两经卦各三数，其中六爻内两两参叉互象又可有五行天数。唐朝孔颖达释：“倚，立也”，又引张氏说“以三中含两”、“阳有包阴”，又有认为倚是大衍数或四营数等。此疑倚，有倚重、倚叠、倍加之义，即今乘方、倍数。故有，天数之极为 9 数，最小公倍数为 3，即 $9=>3 \times 3$ 取 3，地数之终为 10 数，最小公倍数为 2，即 $10=>2 \times 5$ 取 2，两者公倍数的参合两作为 $3 \times 2=6$ ，故重卦为六爻数，参半两作为三爻经卦。此认为河图天地数理相互参合的一种说法。

（2）观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻。

『注』发挥：表现出内在的能力；把意思或道理充分表达出来；衬托，显现；发展挥散。

（3）和顺于道德，而理于义；穷理尽性，以至于命。

『注』和顺：温和柔顺。道德：社会意识形态之一，是人们共同生活及其行为的准则和规范；合乎道

德的。穷：寻根究源。尽性：由着性子；尽量发挥天赋的个性。性：《说文》“性，人之阳气性善者也。”命：命脉、命理、使命、命运、命数、生命、命名、命令等。

第二节

(1) 昔者，圣人之作《易》也，将以顺性命之理。

『注』性命：指生物的生命；阳气为性阴气为命；气功指上性下命（例有性命相修），天性本命。以气功角度，性应指功能性的潜能或本能；命应指器官质的健康或保存。

(2) 是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。

『注』是以：所以，因此。仁性为仁爱，义情为道义等。阴阳刚柔仁义，均可视为六爻的各爻对应的另类称谓。天道的阴阳，有指（例如元朝张理等）对应为上爻与五爻；地道的刚柔，对应为初爻与二爻；人道的仁义，对应为四爻与三爻。然而此不全认同其对应说法，认为应有先后天相互对应的位应说法；如以其三才而两之的天地相倚的象数而论，且以二五奇异妙用的数理参合，再且以天顺浮上（故为阴阳）地逆沉下（故为刚柔）的序列相应，按理先天的可为：天道阴阳对应为上爻与三爻，地道刚柔对应为初爻与四爻，人道仁义对应为五爻与二爻。如以张理等的通行后天对应作理解，则其所说的仁四爻为贤人，义三爻为下民，其于易理爻象中的二爻为民，五爻为君的对应不全符而矛盾，则其理欠妥。此天地人之道，应指经卦三爻、初爻与二爻的阴阳仪两种变化说法，分化开来而成为六爻重卦。

(3) 兼三才而两之，故《易》六画而成卦。

『注』兼三才而两之，是为三才而两倍（重叠）它，其于数理为 3 爻×2 卦=6 爻；然则两相对之，有如对反相互。若六爻变可共有 $6 \times 2 = 12$ 而合于地支数，足已相应时空的变化。

(4) 分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

『注』迭：交替，轮流；更递，迭变（交替变化）；可同“叠”。成章：成文章；成条理。章：章则，章列，章法，规章，章节。柔刚，有版本作刚柔，前面同有为刚与柔。

第三节

(1) 天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。

『注』此节的八卦系，通指八经卦，即由小到大的顺序为坤、震、坎、兑、艮、离、巽、乾，通常被说为先天由大到小顺序的乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤，其对反相互为乾坤、震巽、艮兑、坎离，与卦符象相对应的卦象形质相互序列主要为：天、地，雷、风，山、泽，水（月）、火（日）。山凡指突而显的事物，泽凡指陷而已储物的事物。这里的定位，多是指对应的卦图而言，但却有不少人错认为是六爻的对应定位，故才有上节的天地人道不同见解的对应。1973 所湖南长沙马王堆汉墓出土的帛书《易》内的《易传》为“天地定位，口口口口，火水相射，雷风相薄。”宋朝邵雍称此四句是讲先天卦位，在《皇极经世书》中说：“‘天地定位’一节，明伏羲八卦也。……乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所阖辟，日月之所出入，是以春夏秋冬，晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由乎此矣。”后人对邵子此说有诸批评，认为此与先天卦位不符，说此并非是讲先天卦位。笔者认为此说于先天后天卦位的可能性都很大；因为如果依古文的“雷风相薄”而言，如果相薄是指相互迫近，则此就是后天八卦的震巽了，且“乾坤定位”，可视为内外卦象应影射位；如是解为相互搏击或混杂（即指对反），则有如先天卦位了；如以乾坤、艮兑、震巽、坎离的序列而言是为两两互为对卦，因而对卦于位为相反互对之象则就是先天卦位的对

应了。由于薄有相反不同的各种解释，故很难断定其是为先天还是后天或其它的对应之说。如依后句所说的“八卦相错”，则对应为先天卦位的可能性亦很大。然则笔者认为先天后天的两种说法都能成立，这是因为其古易义多相关含义，且此相关亦是于阴阳两仪的表象数理相符。

通气：使空气畅通，通风；互通消息，交换意见。薄：通“迫”，迫近，接近；通“搏”，搏击，拍，击；如有《淮南子·兵略》的“击之若雷，薄之若风”，苏轼《石钟山记》：“水石相搏”；引申为微小，少；《易·系辞》：“德薄而位尊……”；厚薄：侵入，混杂，清朝方苞《狱中杂记》：“矢溺皆闭其中，与饮食之气相薄”。射：射击、影射、照射、放射、对射。

(2) 八卦相错，数往者顺，知来者逆；是故，“易”逆数也。

「注」错：互相磨擦；“八卦相错”虞注为“摩也。”交杂，杂乱，交错。数往：即数由大到小的顺序列。“易”逆数也，此可标点为：《易》逆数也。

此句是指，八卦应于物质世界的扩张运动，相应的数理是顺序向的，于未来或来返是逆序向的。也就是说，依体用互反原理，易学数理就是逆序向的缩聚的数理了。“数往者顺，知来者逆”亦有相关的两种解译，一是为：数量往去的为顺序，知晓来返的为逆序；另可译为：数量已往的为顺序，预知未来的为逆序。其以时空而言，前一解译可能性较大，但于前面各章节参照而言，则后一解译的可能性较大。如参考如“数往知来”（其义为追溯过去可以预测未来），则又是后一解说的可能性最大。其两者的译法于数理是相同的。其数理于易的卦符象是，“数往者顺”为坤至乾，即数由小到大；“知来者逆”为乾至坤，即数由大到小。因易多是指以现今或已往的数来作参照，推演测算出未来的未知数，比喻以自然数列 1、2、3、4、5 为例，则按乾坤序逆着时空推测其后来的数列为 6、7、8、9 等，这就是相似的规律性了。且说通行的《周易》易序象多相对以乾坤的大小顺序而言的，故此《易》说为逆数了（也可能是此因，粤语易音与逆音相同）。往指上经卦或阳顺，来指下经卦或阴逆。

第四节

(1) 雷以动之；

「注」此类标点可为：“雷，以动之；”或“雷以动之，”等。雷对应卦符象为震卦，有震动的意思。《说文》：“䷳，阴阳薄动，䷳雨生物者也。”《春秋·玄命苞》：“阴阳合为雷。”《白虎通》：“雷者，阴中之阳也。”《礼记·月令》：“仲春，雷乃发声，仲秋，雷始收声。”《淮南子·坠形》：“阴阳相薄为雷。”《荀子·儒效》：“天下应之如雷霆。”震动，或为运动，出动。

此节，前四句以雷、风、雨、日的表象为首为名而论，后四句以艮、兑、乾、坤的卦名的对应表象而论，然此节不是全以表象名或卦名而言。

(2) 风以散之；

「注」风对应卦符象为巽卦，有进入、迅散的意思。兑散，或为扩散，散入。

(3) 雨以润之；

「注」雨对应卦符象为坎卦，有滋润、润滑、湿润的意思。润：本义雨水下流，滋润万物。坎亦有对应为月亮等。

(4) 日以烜之。

「注」日对应卦符象为离卦，有烜照燥暖的意思。离亦有对应为火等。烜：本义火旺；通“晒”，曝晒，晒干。

(5) 艮以止之。

『注』艮卦表象为山，其艮字又可通假为艮部的根、垠、垦、愍、艰、跟、限等字，此指限止或静止的止。艮于先后天卦阵代表东北方。此艮的止刚好与震的动相对反，艮与震卦的卦符象刚好是互为反卦（即覆卦）。

(6) 兑以说之。

『注』兑卦表象为泽，其兑字又可通假为兑部的说、悦、脱、锐、蜕、税等字。兑与巽卦的卦符象刚好是互为反卦。

(7) 乾以君之。

『注』乾卦表象为天，为纯阳，为刚健等。《说文》：“乾，上出也。”段注：“此乾字之本义也。自有文字以后，乃用为卦名，而孔子释之曰健也。健之义生于上出，上出为乾，下注则为湿，故乾与湿相对，俗别其音，古无是也。”乾又是干的繁体字。有指君主之义。后天卦阵为西北方。

(8) 坤以藏之。

『注』坤卦的表象为地，为纯阴，为柔弱等。坤的古原文本名为《》。后天卦阵为西南方。

第五节

(1) 帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

『注』帝：天帝，上帝；宗教或神话中称主宰万物的神；最高的天神；古人想像中宇宙万物的主宰；这里的帝，主要是指太阳主宰的万物；另此认为，震之为帝，除为帝主的意思，即主宰，应隐有另外的含义，震为始出，帝有指帝王，然应有近似为“啼”叫之义，指初生的婴儿啼哭震撼之阳始生拟象，故帝可通“啼”，指啼始、啼生；为一年之春，一日之晨。齐：通“跻”，登，升；全，齐全，齐备；疾，敏捷；同等，相等。

此处的卦位对应多指后天卦阵而言，是以文字描述卦位象征的时空图形；震卦（东方）、巽卦（东南方）、离卦（南方上方）、坤卦（西南方及内里）、兑卦（西方）、乾卦（西北方及外围）、坎卦（北方下方）、艮卦（东北方）。

(2) “万物出乎震”；震，东方也。

『注』震卦对应的空间为东方，很明显是属于说及后天卦位的图形描述，其于时间的对应为正月。如以八卦对应年岁的月份，则应是为每季的中月为仲季，或为长夏，或为半分归入为前后月份，或为五行的中土月份，如此则有对应农历为：震为一月（或正月），巽为三月，离为四月，坤为六月，兑为七月，乾为九月，坎为十月，艮为十二月；其对应的每天的时辰等相类推。坎隐下为天一之出而不显，显者中为震之三出，三则有众道，故三能生万物。

(3) “齐乎巽”；巽，东南方也；齐也者，言万物之絜齐也。

『注』巽卦对应的空间为东南方。絜：有版本为“洁”字；通“洁”，清洁，清白，修整，整洁；用绳度量围长；泛指度量；束缚。齐疾，或为疾升。

(4) 离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。

【注】离卦对应的空间为南方，于后天卦阵位为上方。南面：古代以坐北朝南为尊位，故天子、诸侯见群臣，或卿大夫见僚属，皆面南而坐。帝位面朝南，故代称帝位。

(5) 坤也者，地也；万物皆致养焉，故曰：“致役乎坤。”

【注】坤卦对应的空间在这里并没有明确说明，然而据邵雍的其它对应，按顺序推断后天卦位的坤卦空间对应为西南方，时间数对应为六月，或十月、十二月。坤为纯阴归藏，故能包容万物。坤于后天卦阵是纯阴隐藏在内中而于外影射的卦位。

(6) 兑，正秋也；万物之所说也，故曰：“说言乎兑。”

【注】兑卦对应的空间在这里也并没有明确说明，这里只简单说明了是正秋的时间，邵子推空间为西方；正秋即为秋季三个月份中的第一个月，即是农历的七月。正：农历一年的第一个月；《集韵·清韵》说：“正，岁之首月，夏以建寅月为正，殷以建丑月为正，周以建子月为正。”正秋：应指秋季的第一个秋月，或者说是正中秋季。有版本为“悦”字。

(7) “战乎乾”；乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。

【注】乾卦对应的空间为西北方。乾是表象纯阳的刚健、战胜、争斗、萧杀等。乾于后天卦阵是纯阳显露于外（即太极阴阳图的阳鱼尾）而于外影射的卦位。薄：此应通“搏”，搏斗；此指阴阳相迫搏争；薄指相近相系相迫逼。

(8) 坎者，水也；正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰：“劳乎坎。”

【注】坎卦对应为正北方，表象为水为月。坎：坑，穴；陷，陷落。劳：慰劳；劳累；劳动；劳赐；通“捞”，捞取。归：返归，出归；归宿，归养；出嫁；通“馈”，饷，赠送。

(9) 艮，东北之卦也；万物之所成终而所成始也，故曰：“成言乎艮。”

【注】“万物之所成终而所成始也”有版本为“万物之所成终而成始也”。此说可据知艮卦为《连山》易的终而为始的闭合圆道的道理所在。

第六节

(1) 神也者，妙万物而为言者也。

【注】妙：神妙，美妙；精妙，精微，微妙；妙旨（精微幽深的旨意）；妙演（精妙的阐述）；此也可作为灵妙。

(2) 动万物者，莫疾乎雷。

【注】莫：表示否定，相当于“不”；没有谁，没有什么。疾：疾快，快速；急剧而猛烈；疾雷（急雷，突然响起的雷；比喻汹涌的波涛）；强大，宏大；疾病。此雷，有暗示相关的震卦的震义。

(3) 挠万物者，莫疾乎风。

【注】挠 [náo]：扰乱；挠动；挠曲；有版本为“桡”字。巽与迅音同，意亦可相近通。

(4) 燥万物者，莫燥乎火。

【注】燥 [zào]：干燥，燥热。爇 [hàn]：干旱，干燥，干枯；《说文》说：“爇，干貌。”“莫燥乎

火”，王肃注：“火气也。”崔注：“亦燥也。”烘干，烘烤；焚烧；曝晒。

(5) 说万物者，莫说乎泽。

『注』泽：本义光泽，润泽；恩泽，恩惠；水深的湖泽或水草丛杂的湖泽，沼泽；《风俗通》说：“水草交厝名之为泽。言其润泽万物以阜民用也。”云和雾。说：“说”、“悦”古今字；悦畅，愉悦，喜悦，和悦，悦泽（光润悦目）；疑可通脱、蜕、锐、阅、税等。此句可另译为：蜕化万物的，莫不脱说于润泽；即可另隐指生物学的万物皆源于沼泽蜕变而成。

(6) 润万物者，莫润乎水。

『注』润：润养，滋润，湿润，润饰。坎卦应于人身为先天之本，坤对反为后天之本。

(7) 终万物、始万物者，莫盛乎艮。

『注』艮于终为限止，于始为根源，于山为垠垦，等等。盛：丰盛，繁盛，盛大；范围广大，广泛；旺盛，兴盛；把东西放进去；容纳。艮：止，静止；坚固，坚硬；八卦名，表象山。在此句后，其它卦的相类似的描述没有连续。此可译为：终尽万物，始成万物的，莫不兴盛于艮卦。艮而为限言其止也，为根言其始也；于爻符象数取二进制代码，自下而上为止，自上而下为始，即于阳浮为阳止阴始，于阴沉为阳始阴止。

(8) 故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气。

『注』逮：捉，逮捕；有赶上，及，到；《说文》：“逮，唐逮及也。”“按，逮者，行相及也。古曰唐逮。”悖：违反，违背；并行不悖（彼此同时进行，不相妨碍）；掩蔽；惑乱，糊涂；荒谬，谬误。不相悖：指并行不悖。通气：使空气畅通，通风；互通消息，交换意见。陈抟指此坎水离火对应为耳目，震雷巽风为足手，艮山兑泽为鼻口；然此后文有指艮为手。

(9) 然后能变化，既成万物也。

『注』变化：变动与化生。变动化生，可为变更化新。既成：已经完成。

第七节

(1) 乾，健也；

『注』乾卦为纯阳，故属于刚健之类。乾卦古原文本卦名为“键”字。

此小节主要是以大象的表象说明其义理等基本特性。

(2) 坤，顺也；

『注』坤卦为纯阴，自然与乾的刚健相反为柔顺、柔弱、柔和、温顺、和顺，为顺应于乾的健而顺，乾健是主动性的，坤顺是被动性的。

(3) 震，动也；

『注』震：本义雷，疾雷；孔颖达疏“何休云：震，雷也。电，霆也。”震动，物体自身动荡或使物体动荡。震动：颤动，振动；使颤动；使人心里不平静。动，指运动，出动。

(4) 巽，入也；

『注』巽：《说文》“巽，具也。”消散；《释名·释天》为“巽，散也，物皆生布散也。”卑顺，怯懦；《易·蒙》为“童蒙之吉，顺以巽也。”孔颖达疏引褚氏曰：“顺者心不违也，巽者外迹相卑下也。”代表风，有迅速进入的意思。

(5) 坎，陷也；

『注』坎卦，表象为水、月，其表义为陷入而危险，卦爻符象为阳置阴内，为阳陷于阴中而陷险，或为外陷入于内中；另外，水亦是陷入危险的。此陷亦有指坑穴之陷阱、坠入。

(6) 离，丽也；

『注』离卦，表象为火、日，其表义为明丽、光亮、光明，卦爻符象为阴置阳内，为阳包于阴外围而明丽；另外，火亦是光亮明丽的。离：“离”是“鹒”的本字，即喻为火鸟朱雀，因而声符亦兼表字义；本义为鸟名，即黄鹒，也称仓庚，鸣声清脆动听；通“丽”，附丽，附着；二，两，双；明两作离；通“俪”，成双，成对；分散，离散，跟“合”相对。丽：本义为成群，结伴，成对；成对，后作“俪”；美丽，漂亮，亮丽；结伴而行；依附，附着。

(7) 艮，止也；

『注』艮卦，表象为山，表义为止，即停止、垠止、限止、禁止、静止、终止、止境、止宿、止息、止步等。此止，有限止，根止，息止之义。

(8) 兑，说也；

『注』兑卦，古原文本兑为“夺”字，表象为沼泽，表义为兑换、夺取、喜悦、口说等，故此兑之义，应有取得口用而喜悦，合为取悦。兑：本义喜悦；更换，兑换；拼；通“锐”，锋利；疑可通悦、脱、蜕、阅、税、锐等。

第八节

(1) 乾，为马；

『注』乾为天，天行健，兼有龙马并说，且马在家畜中最健行，行走最快，故为表象义为马。此小节主要表象为飞禽畜兽的象征，是“远取诸物”。此表象应为类属的代表名称，其依据应综合了象数义理等在内，特别是象（即形）义。

(2) 坤，为牛；

『注』坤为地，地载物，牛在家畜中最能承载重物，行走最慢，故表象为牛。

(3) 震，为龙；

『注』古人有把雷电喻为龙，认为雷电的能量，潜伏于地下，动荡于云中，传说的龙亦如此；地震的震动裂纹与天云下地的雷电，同样说成是龙。震龙与乾龙不同而相近，震龙为后天之龙，引喻为阳首之始起所出。龙，疑为已绝种的，综合蜥蜴类，或鳄鱼类、恐龙类的生物科别，然而却与蛇科类有所不同；例如，生物学有虎狮豹猫等属于猫科动物。此认为远古生代应确有龙的真实动物而非传说，此据五行神兽的对应中，白虎笔者小时候原有此动物，今听闻已绝种，玄武大龟今应仍存在，然朱雀（即火鸟）虽有说为火鸡，然应已绝种。

(4) 巽，为鸡；

『注』巽为风，鸡与风感伤寒多有关联；且风应时而起，鸡亦应时而鸣；风又有如太阳鸟，故为鸡。广东省风俗有感冒不能食鸡，尤其是鸡皮。

(5) 坎，为豕；

『注』豕 [shǐ]：猪；《说文》：“豕，彘也”；《急就篇》：“六畜蕃息豚豕猪”，颜注“豕者，彘之总名也”；《吕氏春秋·察传》有读史记者曰：“晋师三豕涉河”，子夏曰“非也，是己亥也。夫己与三相近，豕与亥相似”。坎为水，水畜，为豕有如为家畜。以坎表象豕，是取义豕突（象野猪一样奔跑乱窜）与凶恶、贪婪、貌黑、肥等，其形之中间长吻亦与坎中之阳相似。

(6) 离，为雉；

『注』雉 [zhì]：本义为野鸡；野鸟。离本为鸟名黄鹌，凡指野鸟飞禽。这里所指的禽鸟，与前面的巽所指的鸡不同，离雉为野生的，很可能是带红色的，巽为家禽饲养的。

(7) 艮，为狗；

『注』艮为止，狗能守家禁止外人出入；艮亦可为跟，狗能跟踪跟随等。狗：指犬科，包括狼。《说文》为“狗，犬也。大者为犬，小者为狗”；《春秋·考异邮》为“故斗运狗三月而生也”，注：“狗，斗之精所生也”。艮：[gě] 有指食物不易咬动或嚼烂；[gèn] 静止，《广雅》为“艮，坚也”，坚固，坚硬；艰难。故以艮表象狗，有取其形义也。

(8) 兑，为羊。

『注』兑为泽为悦，泽为平原动物的主要水源，兑与羊字形与卦符象形相近；兑又为云彩，云雾云彩与泽水古有为吉祥气象，祥与羊通假。羊：反刍类，以食草为生；羊后作“祥”或“详”，指吉利或完备；《说文》为“羊，羊兽也”，孔子曰：“半羊之字以形举也”；《礼记·曲礼》为“羊曰柔毛”；中医古籍有指兑为属类似内为肺口，表为毛发；羊亦可借喻众多从之义。

第九节

(1) 乾，为首；

『注』首：本义为头；《汉书·天文志》为“首，阳也。”元首、首脑、首领。乾为天、阳神、君主，天居上，人首在上，脑为众阳之宗，故引申为人首的头部。此小节主要表象为人身体各部的象征，是“近取诸身”。此表象应指类属或属性的代表名称，并非独指人类。

(2) 坤，为腹；

『注』腹：本义肚子；《说文》为“腹，厚也”，“按，脐上下两旁也”；《素问·评热病论》言“腹者至阴之所居”；《释名》释“自脐以下曰水腹”；比喻中央部分；内心。坤为地、阴器，为下为中为内，地藏万物所居，腹为五脏六腑阴器所藏的依附之地；坤在后天八卦隐晦为内中，内中即可为腹，又映射在于西南方。坤腹，内藏也。

(3) 震，为足；

『注』足：本义为脚，与趾同；《说文》为“足，人之足也，在下，从止口”，按“膝下至跖之总名也。从止，即趾字，从口，象膝形。”震为雷动、运动，一阳居下，足主行走，行走即为动；震为下下之阳初

动，人身之下下起，即为脚为趾。震足，下实上虚，对应趾五数。

(4) 巽，为股；

『注』股：本义大腿；《论语·宪问》疏“膝上曰股，膝下曰胫”；事物的分支或一部分；喷出或吹出的气体或液体；流体从源或容器的流出。巽为风为散入，股为分支或流动，故巽引申为股为大腿。巽股，上实下虚。

(5) 坎，为耳；

『注』耳：本义为耳朵；听觉，听力；耳状的东西；谷物在雨淋后所生的芽。坎为水为陷为穴，而耳朵又有耳穴陷状与雨淋生的芽状，故对应引申为耳朵。

(6) 离，为目；

『注』目：本义眼睛；《礼记·郊特牲》为“目者，气之清明者也”；目光，眼力；观看，注视。离，显见也，为日为火为光为丽，而目又有目光，故离引申为眼睛。

(7) 艮，为手；

『注』手：为人体上肢的总称，一般指腕以下的部分；手掌、手指；艮为山为止，为上突出能容之物，手为上出为能止物。据陈抟与中医古说，艮应指上手臂肱。对应指五数。

(8) 兑，为口。

『注』口：本义为口腔器官，嘴；出入通过的地方；言语。兑为泽为水食，为夺取，为取悦，为说话，而口亦与说悦水食等相关，故引申为口。兑，可为器皿类属，指有缺口的。

第十节

(1) 乾，天也，故称乎父。

『注』有版本为“故称父”。乾于自然为上天，于国为君主，于家为一家之主的父亲；于现商企，为首领、老板、雇主等。乎：“呼”的古字，本义吐气。此为中取人事之变用。

(2) 坤，地也，故称乎母。

『注』有版本为“故称母”。坤于自然为平地，于国为平民或王后，于家为母亲。

(3) 震，一索而得男，故谓之长男。

『注』此阴阳对应于男女的取象，纯粹是以一经卦三爻中的最少爻作取应，这种取对，明显具有很大的相对性。索：绳索；寻求，探索；须，应，得；这里的索，指画符有如绳索，索有如爻；也指阴阳乾坤两卦的卦爻变化，震卦以坤母为体，向乾父索取一阳爻用之为震。长男，即指长子，或大男，是指初生儿，年纪较大的人。经卦按自下而上的顺序，以一爻为初为长，二爻为二为中，三爻为少，故如以此说法，是合理正确的。

(4) 巽，一索而得女，故谓之长女。

『注』巽卦以乾阳为体于初爻索取坤一阴爻而为巽卦，一爻为初为先为长，故为长女。震以坤为体乾为索用，而巽以乾为体坤为索用，这都是阴阳互体互用的运用；如以此反之，则是为震以乾体而索用坤两

阴爻，巽以坤体而索用乾两阳爻；然则震是以坤阴转变阳的过程之初，故还是以震取坤体索乾初阳为用之说较妙。

(5) 坎，再索而得男，故谓之中男。

『注』这里把阴性的坎卦作为中男，纯粹是按阴阳转变中的二进制顺序作男女变化顺序的对应说法。这种反体反用虽亦算是互体互用的一种，但毕竟较难理解和易生误应，所以读者须知个中先后天阴阳体用对反之理。中男，亦有指于坤体内的中间二爻为阳而对应为中男。再爻，即是指第二次的二爻进位，于三爻卦而言为中。

(6) 离，再索而得女，故谓之中女。

『注』离卦中爻为阴，故说为中女。坎离对应作为中男与中女，此是为对反的运用，并以阳爻的奇偶作阳阴为主。若以坎为月为水，离为日为火，那么按理应是坎为阴离为阳，则坎应为中女，离为中男，而且于后天卦阵为离（女）上坎（男）下，纯粹是体用上已经作了互体互用，然则此以反体反用，有其个中之理。此认为应是体为男上女下，即离上坎下，而用为女上男下，即坎上离下，或坤上乾下，比喻泰卦就是属此类卦象；由于原文此说已作了反体反用，即互反的体用合一显现，即指体为离上坎下，与用为女上男下两者合一，如此则变成为离（女）上坎（男）下了，故此说较难理解，实则是一样的。因此理解了阴阳体用的互体互用，即对反互用，是非常重要的。又比喻，如现时的世界地图，均以西方的北上南下，左西右东为主体用的，而中国古代则是刚好完全对应相反的，地图是以南上北下，左东右西为主体用的，这里的中男中女与坎离的对反，正是古今不同角度观念所造成的假错与假象，实际上的本质是一样的；不同的是体已变，则用亦需要作相应的变通。

(7) 艮，三索而得男，故谓之少男。

『注』三索，就是第三次在三爻位上的索用变体。此节的男女对应，应是以后天卦阵的对应作配对的，这与先天的对应是很不相同的，所以必需知道是针对体为主的，还是用为主的；然则现今世界与古代同样都是阳性的物质运动的宇宙，故此体是理想的理论，用是实际的原理定论。

(8) 兑，三索而得女，故谓之少女。

『注』兑与艮，与离与坎是有相似之处，艮按理应为阴卦，兑应为阳卦，然则此古都是与今之观念角度相对反，是体用对反的一种因果合一而说的方法，故艮体阴为用男，兑体阳为用女。这种古人聪明才智的做法，其实不是一般人所能理解得到的，这就更很易给今人造成错假反象了。笔者的观点是把古人的观念角度的古用，转化成今人较易理解的今体，即震为小男（或小女），离为中男，兑为大男；巽为小女（或小男），坎为中女，艮为大女；当然，亦可直截了当地按古文的对应作运用。

第十一节

(1) 乾：为天；为圜；为君，为父；为玉，为金；为寒，为冰；为大赤；为良马，为老马，为瘠马，为驳马；为木果。

『注』这节所说的是卦象的主要综合归纳作列举，故才有前述的天、君、父的重复之说，又有其它各种补充对应之说。乾为阳，应是热暑才对，然则此为寒为冰，这纯粹是先天结合以后天为主的对反对应，因后天卦阵乾为西北方，故西北方的风为寒冷，且寒具萧杀，冰坚固如乾干阳硬，是指阴中之阳，此懂个中道理才能准确取用准则作对应的变通，这也是为何如此多学医学易者，在变通对应运用时经常出错的原因。乾为金，可五行元素的金类。

赤：本义为火的颜色，即红色；《说文》为“赤，南方色也”，于此说，即乾又属先天位对应。良：良好，美好；驯良（和顺善良）。瘠：本义身体瘦弱。驳：马毛色不纯。

（2）坤：为地；为母；为布；为釜（注：有版本为斧字）；为吝啬；为均；为子母牛；为大舆；为文；为众；为柄；其于地也，为黑。

「注」布：麻布；布匹。釜：古炊器，敛口圜底，或有二耳，其用于鬲，置于灶，上置甑以蒸煮；有学者译为锅，然此认为是蒸炉。斧：斧子，伐木工具。吝啬：小气，当用而舍不得用，过分爱惜自己的钱财。子母牛：即指怀孕的牛，或为年小（或年幼）的母牛。舆：车厢；车辆，尤指马车。文：花纹，纹理。众：众人、大家；众多。柄：器物的把儿。

（3）震：为雷；为龙；为玄黄；为萁（或敷）；为大涂；为长子；为决躁；为苍筤竹；为萑苇；其于马也，为善鸣，为馵（或骍）足，为作足，为的颡；其于稼也，为反生；其究为健，为蕃鲜。

「注」龙：龍，鳞虫之长；能幽能明，能细能巨，能短能长；《说文》为“春分而登天，秋分而潜渊”，徐铉注“象宛转飞动之貌”；饶炯注“龙之为物，变化无端，说解因着其灵异如此，以能升天，神其物，而命之曰灵”；也就是说，凡是如电、龙卷风之类的奇异的条形状的动荡物，均可以龙形说之。玄黄：黑黄色。萁：有版本为“敷”。敷：施予，给予，布施；铺展，铺开；开[花]。涂：繁体{塗}；泥，泥巴；也作“途”，道路；涂抹。躁：《说文》“躁，疾也”，字亦作躁；急疾，迅速；躁动，浮躁。决躁：可能是决裂躁疾；另有译为决断快速。苍：草色；《素问·阴阳应象大论》言“在色为苍”，注“谓薄青色”，即浅青色或青白色；灰白色。苍筤竹：小青竹；认为苍筤指苍翠，此指嫩绿的竹。萑苇：两种芦类植物；葦长成后为萑，荻长成后为苇，芦苇。“为馵足”有版本是“为骍足”；馵，读注音，与骍足同，是后左腿白色的马。作足：是脚步起步快速的马。的颡：白额的马，白头心的马。稼：种植五谷；谷物，庄稼。反生：即反向生长的稼禾，或指果实在根部地下泥土内的，或指初生根部的稼物。蕃：通“藩”，篱落，屏障；通“繁”，盛，茂；通“番”；通“幡”，白色。蕃鲜：指新鲜的白嫩的蕃物。

（4）巽：为木；为风；为长女；为绳直；为工；为白；为长；为高；为进退；为不果；为臭；其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼；为近利市三倍；其究为躁卦。

「注」巽为木，可指为五行对应的木。风：风；风动虫生。不果：有说为与震的决躁相反，是不果断；或为不结果。寡发：即秃头；指头发寡少。颡：额头；喉咙，嗓子。广颡：指额头宽广，或嗓子宽广。近：引申追求，希求。利市：此指买卖所得的利润；运气好，吉利。三倍：（数的）三倍；三耦（二人为耦，三耦则六人）。为近利市三倍：一说乾是金玉，初爻变巽，巽为进入，所以是利市三倍；二说近于市场作生意，得利三倍；此认为巽于二进制数理为六数，于阴阳爻的二进制变化中，属于三偶倍数（即 $3 \times 2 = 6$ ），故说为三倍也，实是为三的偶2倍数六。笔者以初爻为阴者为沉卦，阳者为浮卦，然则邵雍的先天卦是相反的，是以上爻为阳爻的为阳浮卦，为阴爻的为阴沉卦；这就是地图方位上的古今相反不同的角度对应的问题，此是古为用，今为体之故；故此所说的躁卦，可能是指浮躁卦，即先天的阳浮卦。

（5）坎：为水；为沟渎；为隐伏；为矫揉；为弓轮；其于人也，为加忧，为心病，为耳痛；为血卦；为赤；其于马也，为美脊；为亟心；为下首；为薄蹄；为曳；其于舆也，为多眚；为通；为月；为盗；其于木也，为坚多心。

「注」沟渎：指流水或排水的沟渠。隐伏：潜伏，隐藏。矫揉：使物或曲或直；矫是改直，揉是变曲。弓轮：弯弓和车轮；指车，坎卦符象有如车象，上下阴爻有如四车轮。加忧：施加添加忧愁忧虑。心病：令人忧虑和烦恼的事；指难以告人的隐私等；心有病，心脏病。这里的血是指对应为能流动的液体，然则此对应为赤，而乾又为大赤，都是红色的范畴，这则是不解；坎为月之光为淡浅的，这可能是指淡浅的赤

血红色，或是指赤褐色，乾的大赤，则是指深红色。血卦：血和水形似属于液体，血为红色故为血卦。美脊：为美好的脊背，此指马背好的马的称呼。亟：本义极点，尽头；快速，迅速（含有急迫之意）。下首：位置较卑的一边；下首，即右方。曳：本义拖，牵引；如水摩地而流；滑或擦；飘摇；曳步（脚步轻缓挪移）。眚：本义眼睛生翳长膜；凶灾，过失；疾苦，病；通“省”，削减；日食。坎卦阳爻居中，有如木心坚硬。

（6）离：为火；为日；为电；为中女；为甲冑；为戈兵；其于人也，为大腹；为乾卦；为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟；其于木也，为科上槁。

【注】甲冑：盔甲衣冑；离卦符形内虚而外刚，故可表象为古代的头盔。甲：古时战士的护身衣，用皮革或金属制成；也叫“铠”。冑：本义头盔。戈兵：兵器；也指战争。这里的“为乾卦”，可能是指阳性卦象，或为干的繁体字乾。科上槁：枝干枯槁的树木。科：草丛；通“窠”，坎，坑；空虚，孔颖达疏“科，空也。阴在内为空。木即空中者，上必枯槁”。槁：本义草木枯干。

（7）艮：为山；为径路；为小石；为门阙；为果蓏；为阍寺；为指；为狗；为鼠；为黔喙之属；其于木也，为坚多节。

【注】阙：本义古代宫殿、祠庙或陵墓前的高台，通常左右各一，台上起楼观；二阙之间有道路。果蓏：《周礼·场人》言“而树之果蓏，珍异之物”；张晏曰：“有核曰果，无核曰蓏”，臣瓚曰：“在地曰蓏，在树曰果”。阍：本义守门人。阍寺：官名；阍人、寺人的合称；阍人管理内廷的门禁，寺人掌管内寺及女宫的戒令。阍人：官名；周礼天官之属；掌守王宫中门的启闭；后世因称守门人为阍人。黔：本义黑色；指百姓；晒黑，染黑，熏黑。喙：本义鸟兽的嘴；器物的尖端；喙突。黔喙：应指凡属于黑色的嘴，或尖突物之类的属性。为坚多节：应指甘蔗、竹之类的植物。

（8）兑：为泽；为少女；为巫；为口舌；为毁折；为附决；其于地也，为刚卤；为妾；为羊（有版本为羔字）。

【注】泽：本义光泽，润泽；雨和露；水深的湖泽或水草丛杂的湖泽，沼泽；土壤中的水分；恩泽，恩惠。口舌：口和舌；说话的器官；口角，争吵，争执；指劝说、争辩、交涉时的言语；指言语引起的误会或纠纷。毁折：毁破折断；兑卦符形三爻为阴，形如乾三爻折断也。附决：附在树枝上的果实坠落；或为附皮缺损；或为干体未圆而附决。附：沾着，附着；依傍，依附；附带；树木外表的粗皮。卤：本义盐碱地；卤地（盐碱地）；天然生成的盐称为“卤”，泛指食盐。妾妇：小妻，侧室。羔：本义小羊；幼小的生物。

第四章 序卦传

前言

《序卦传》原名为《序卦》，是《易传》十翼中的第九翼。所谓序卦，就是卦之序，是言易卦序象，即是列说卦符排列顺序的阐明，以及各卦之间相互相承的关系。相传为孔子所作之释文王卦辞经典而序卦，其序卦是在文王后天八卦为主导的变通序述卦列的说法，其仍是忽略了卦符形象与卦名之间的密切关联性，仍然是以人事类入而应对来作说明。其序之卦，“二二相偶，非覆即变”。其将六十四卦一分为二而成上下两经，两两成对卦，成覆卦之卦象并合而为的序列或及数列，皆是六十四卦的阴阳沉浮的易卦序象的反映。其总体以乾坤之天地父母为主首卦体，接而分化扩展延申至既未济。这可能是孔子之卦序的论述，因这与帛书《易》经原文的卦序大不相同。帛书原文《易》卦序象，其简化八卦是为：坤、震、坎、艮、乾、巽、离、兑；其以坤母为生为先并以坤乾连带对称性的对应为循环圆道，这是与“孔易”上下两经合三十六宫而为的，按震坎巽、艮离兑的扩展顺序有所参合。《序卦传》总体而言，阴阳对立，参覆交合，其正好是分作上经合为三十卦，下经合为三十四卦，各合为十八宫而两共合为三十六宫之六正距阵卦。上经而言，以乾坤为首，反以坎离为末，乾与离成阳阳对，坤与坎成阴阴对；如以其《说卦》而言，则乾与离是为太阳老父与中阴中女配对，坤与坎是为太阴老母与中阳中男配对；万物起于乾坤之天地而还原为水火之形。下经成为感首始而至末终有所既济与未济。如以宋朝陈抟注《正易心法注》内说而言，则《序卦》内的覆反之卦序被误成了先取覆卦上名而后卦下名，其说理应为先卦下名而后覆卦上名，即应按自下而上的顺序取爻成卦。陈抟之说虽有其道理，然这也反映了事物的存在具两面性。《序卦》，其旨意反映卦之序于列而为继往开来，因果相应，卦爻对反，阴阳沉浮，圆道生息。

第一节 序卦上经原文

有天地，然后万物生焉。

盈天地之间者，唯万物，故受之以“屯”。屯者，盈也；屯者，物之始生也。

物生必蒙，故受之以“蒙”。蒙者，蒙也，物之穉（注：穉通稚）也。

物稚（或穉）不可不养，故受之以“需”。需者，饮食之道也。

饮食必有讼，故受之以“讼”。

讼必有众起，故受之以“师”。师者，众也。

众必有所比，故受之以“比”。比者，比也。

比必有所畜，故受之以“小畜”。

物畜，然后有礼，故受之以“履”。履者，礼也。

履而泰，然后安，故受之以“泰”。泰者，通也。

物不可以终通，故受之以“否”。

物不可终否，故受之以“同人”。

与人同者，物必归焉，故受之以“大有”。

有大者，不可以盈，故受之以“谦”。

有大而能谦必豫，故受之以“豫”。

豫必有随，故受之以“随”。

以喜随人者，必有事，故受之以“蛊”。蛊者，事也。

有事而后大，故受之以“临”。临者，大也。

物大，然后可观，故受之以“观”。

可观而后有所合，故受之以“噬嗑”。嗑者，合也。

物不可以苟合而已，故受之以“贲”。贲者，饰也。

致饰，然后亨则尽矣，故受之以“剥”。剥者，剥也。

物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以“复”。

复则不妄矣，故受之以“无妄”。

有无妄，然后可畜，故受之以“大畜”。

物畜，然后可养，故受之以“颐”。颐者，养也。

不养则不可动，故受之以“大过”。

物不可以终过，故受之以“坎”。坎者，陷也。

陷必有所丽，故受之以“离”。离者，丽也。

第二节 序卦上经注

(1) 有天地，然后万物生焉。

「注」这里的天地，既可暗指乾坤两卦，亦是直接以天地引出下文；通行本的《周易》卦序象，基本上是以此而成。序卦顺序不言乾坤而言天地，盖天地即指乾坤，乾坤涵盖一切而变化成各卦象，乾坤有如子午线，贯通和包围各卦。

(2) 盈天地之间者，唯万物，故受之以“屯”。屯者，盈也；屯者，物之始生也。

「注」受：本义接受，承受；通“授”，授予，交给；《说文》为“受，相付也”，王筠曰：“手部授，人部付，皆曰‘予也’，今以付说受，则是受授同字矣”。屯：会意字；从中贯一，中(chè)，草；一，土地；象草木初生的艰难；本义艰难；引申义聚集。

众多译本以书名号标点卦名，然则此均以双引号标点，是为作区分，因如用书名号，则是理应是指卦爻辞的全原文辞，然而引号，则特指卦名或包含卦名等。前部的逗号均可略。

(3) 物生必蒙，故受之以“蒙”。蒙者，蒙也，物之穉（注：穉通稚）也。

「注」麻衣道者传陈抟皆说此屯蒙等《周易》三十六宫描述的顺序有偏误，认为正确性的应该是相反结果，然杭氏指其为托名伪书。此认为“屯”可指混沌（有作浑沌）、纯屯，“蒙”可指蒙眛，都具初生之象，故两者提出的观点，都有其合理性的一面。依据气功状态下的感觉，蒙眛就如老子所说的恍惚，即模糊，然混沌也有模糊之义，又有混合沌杂而为纯。古有混沌初开之说，例《淮南子·览冥》说“天下混而为一”，《文选·班固·典引》说“玄混之中”，然此混沌又似是源于昏暗之蒙象。若以艮卦作终始的闭闾，则开闾依顺旋为先天始坤，后天始震。蒙是似无之终，屯是似有之始。综合卦符先后天艮坎震的系属，后天是序列是坎艮震，故系属序应先蒙后屯。若依孔子儒说是，因为万物始生必于混沌而先蒙后屯，蒙是初生的孵化状态，故以先屯而后蒙。若如陈抟所说，是孔子及后世儒生不解图示，而纯依图形而描述，因如三十六宫卦符序列而言，如以自上而下或自左而右，必然与此通行本相同，然则如是以自下而上，或自右向左的序列，则如麻衣道者及陈抟等提出的相反顺序。若三十六宫真出自周文王，那么必然正确，按理此是体用对反的说明，是阳主开来的后天顺应。

蒙：迷茫，广阔而看不清，弥漫笼罩；幼稚，暗昧不明；通“矇”或“濛”；蒙蔽；阴暗。穉：简体

为稚；《说文》“稗，幼禾也”，“字亦作稗，作稚”。

(4) 物稚不可不养，故受之以“需”。需者，饮食之道也。

『注』需：本义等待；需求，需要，索取；有“须”通需。孔子把此需卦作为人的一种饮食生存的需要，故才有儒家之说，儒字便是与此相关。

(5) 饮食必有讼，故受之以“讼”。

『注』讼：本义争论；诉讼，争讼。

(6) 讼必有众起，故受之以“师”。师者，众也。

『注』师：本义古代军队编制的一级，二千五百人为一师；泛指军队；民众，徒众；效法，学习；师长，教师；出兵征伐，进军。

(7) 众必有所比，故受之以“比”。比者，比也。

『注』比：《说文》：“二人为从，反从为比”；本义并列、并排；攀比，比较，比附，对比，相比。

(8) 比必有所畜，故受之以“小畜”。

『注』畜：本义家畜；《说文》“畜，田畜也。”积，积聚，后作“蓄”。此畜字，实与蓄字有同也有别。

(9) 物畜，然后有礼，故受之以“履”。履者，礼也。

『注』礼：本义举行仪礼，祭神求福；礼节。履：表示与行走有关；履在战国以前一般只作动词用；一般用“屨”称鞋子，用“鞋”是唐以后的事了；本义践踏；履行；躬行。

(10) 履而泰，然后安，故受之以“泰”。泰者，通也。

『注』泰：朱骏声《说文通训定声》为“泰，亦作汰。疑泰、太、汰三形实同字”；安定平和；大之极，极大；骄纵，傲慢；奢侈。泰通：国泰政通。

(11) 物不可以终通，故受之以“否”。

『注』否：本义不然，不是这样，不如此；非，不是；困厄，不顺；闭塞，阻隔不通。如有，否极泰来：坏的到了尽头、极点，就会转而变好（否，泰：六十四卦中的卦名，否是坏的卦，泰是好的卦）。否泰：指世道盛衰，人世通塞或运气好坏。

(12) 物不可终否，故受之以“同人”。

『注』同：本义聚集；共同，到一处；相同，一样，共同；和，表示并列关系。同人：旧时称在同一单位工作的人或同行业的人，又作“同仁”；也称志同道合的人。

(13) 与人同者，物必归焉，故受之以“大有”。

『注』大有：许多；大丰收；大多、大量具有；释文有“大有，包容丰富之象”。

(14) 有大者，不可以盈，故受之以“谦”。

『注』谦：本义谦虚，谦逊；恭敬；通“嫌，假借为“兼”；通“慊”。谦者，兼言也。

(15) 有大而能谦必豫，故受之以“豫”。

『注』豫：本义大象；假借为“娱”，快乐；郑注“豫，喜豫说乐之貌也”；通“预”，预先，事先。豫者，象予也。

(16) 豫必有随，故受之以“随”。

『注』随：随从，跟随；依顺，依从；接着，随即，随便；按照，依据；听任某人自愿去做。

(17) 以喜随人者，必有事，故受之以“蛊”。蛊者，事也。

『注』蛊：本义人肚子里的寄生虫；毒虫；神智惑乱的疾病；指与诅咒、祈祷鬼神等迷信有关的事；通“故”，故事，旧事，旧业；诱惑，迷乱；蛊惑；通“痼”，疾病久治难愈；指淫邪之事。

(18) 有事而后可大，故受之以“临”。临者，大也。

『注』临：本义从高处往低处察看；（即临为俯瞰，俯视）；引申为从上监视着；面对（上对下，尊对卑）；靠近，逼近（多用于上对下，强对弱）；碰上，逢着；到，至；治理、管理、统治；哭；临摹；此以高大、至大、近大，引申为光大。

(19) 物大，然后可观，故受之以“观”。

『注』观：本义仔细看；仰视，观瞻；观察，审察；示范，显示；玩赏，观赏；对事物的认识，看法；同“阙”；景象。

(20) 可观而后有所合，故受之以“噬嗑”。嗑者，合也。

『注』噬：本义咬；吞。嗑：本义多话；用上下门牙咬有壳的或硬的东西；说话。噬嗑：咬吃，吞噬（吞吃，吞咽；整个地吞下去；吞没）；吞占。合：本义闭合，合拢；合作，合成、合并；会聚，聚合；匹配，配偶；和睦，和谐，融洽；全部，整个。

(21) 物不可以苟合而已，故受之以“贲”。贲者，饰也。

『注』“苟合”有版本为“敬合”；苟合（无原则地附合；男女间非婚姻的性关系）。贲：[bēn] 通“奔”，急走，逃亡；奔流；今名膈膜或横隔膜，膈的古称，如贲门；虎贲，勇士；[bì] 本义装饰，打扮，修饰，粉饰；颜色斑杂不纯；华美，光彩貌。

(22) 致饰，然后亨则尽矣，故受之以“剥”。剥者，剥也。

『注』剥：去掉物的外皮或壳（多用于口语）；本义削，剥离，剥脱，即去掉物体表面上的东西；脱落；割裂；衰微，减少。

(23) 物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以“复”。

『注』复：本义返回，回来；往来；引申为恢复；回答；重复，繁复；又，再，中断再开始；夹层；重叠。上下可解作上末下初等。

(24) 复则不妄矣，故受之以“无妄”。

『注』妄：本义胡乱；虚妄，极不真实；不法，胡作非为；狂乱，毫无约束；荒谬，荒诞；相当于“凡”，平庸；狂妄，妄想，妄为。无妄：想不到的，意外的，未预料到。无：没有，不；有通“毋”义，表示劝阻或禁止，可译为“不要”、“别”。

(25) 有无妄，然后可畜，故受之以“大畜”。

『注』大畜，是相对于小畜的量大而言。

(26) 物畜，然后可养，故受之以“颐”。颐者，养也。

『注』颐：本义下巴；保养；保护调养；颐养。

(27) 不养则不可动，故受之以“大过”。

『注』大过：大的过失，大的祸害，大的过去；惩罚用语；太过分；或指死亡，即过身；或指大病或指大量的通过等。

(28) 物不可以终过，故受之以“坎”。坎者，陷也。

『注』坎：本义坑，穴；有陷阱之义；陷险，陷落。

(29) 陷必有所丽，故受之以“离”。离者，丽也。

『注』离：分离；通“丽”，附丽（依附着），附着；通“俪”，成双，成对；并；明丽。

第三节 序卦下经原文

有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所错。

夫妇之道，不可以不久也，故受之以“恒”。恒者，久也。

物不可以久居其所，故受之以“遁”。遁者，退也。

物不可以终遁，故受之以“大壮”。

物不可以终壮，故受之经“晋”。晋者，进也。

进必有所伤，故受之以“明夷”。夷者，伤也。

伤于外者，必反于（注：有本作其字）家，故受之以“家人”。

家道穷必乖，故受以“睽”。睽者，乖也。

乖必有难，故受之以“蹇”。蹇者，难也。

物不可以终难，故受之以“解”。解者，缓也。

缓必有所失，故受之以“损”。

损而不已必益，故受之以“益”。

益而不已必决，故受之以“夬”。夬者，决也。

决必有所遇，故受之以“姤”。姤者，遇也。

物相遇而后聚，故受之以“萃”。萃者，聚也。

聚而上者，谓之升，故受之以“升”。

升而不已必困，故受之以“困”。

困乎上者，必反下，故受之以“井”。

井道不可不革，故受之以“革”。

革物者，莫若鼎，故受之以“鼎”。

主器者，莫若长子，故受之以“震”。震者，动也。

物不可以终动，止之，故受之以“艮”。艮者，止也。

物不可以终止，故受之以“渐”。渐者，进也。

进必有所归，故受之以“归妹”。

得其所归者，必大，故受之以“丰”。丰者，大也。

穷大者，必失其居，故受之以“旅”。

旅而无所容，故受之以“巽”。巽者，入也。

入而后说之，故受之以“兑”。兑者，说也。

说而后散之，故受之以“涣”。涣者，离也。

物不可以终离，故受之以“节”。

节而信之，故受之以“中孚”。

有其信者，必行之，故受之以“小过”。

有过物者，必济，故受之以“既济”。

物不可穷也，故受之以“未济”。

终焉。

第四节 序卦下经注

(1) 有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所错。

『注』有了天地的阳阴，则万物皆含，男女故属其中，故而有阴阳交合，再而化生。这里没有明说咸卦的内容，然而此所谓的阴阳夫妇的交感，却有暗隐的意味。此错字可通措。

(2) 夫妇之道，不可以不久也，故受之以“恒”。恒者，久也。

『注』恒：本义永久，永恒；寻常，普通；恒心，持之以恒的决心；规律，法则。

(3) 物不可以久居其所，故受之以“遁”。遁者，退也。

『注』遁：本义逃避；逃跑，逃走；迁移；隐避，隐居；放纵，淫逸。

(4) 物不可以终遁，故受之以“大壮”。

『注』壮：本义人体高大，肌肉壮实；大，健；豪壮，豪迈；勇壮；宏伟，壮丽；增强；壮大，强壮。

(5) 物不可以终壮，故受之经“晋”。晋者，进也。

『注』晋：本义上进；晋升。

(6) 进必有所伤，故受之以“明夷”。夷者，伤也。

『注』明：本义明亮，清晰明亮；明白，清楚；明显，明确；明艳，鲜明；照亮等。夷：旧时往往用以称外族或外国人；平坦；平和，平易；通“怡”，喜悦；使平，拉平，铲平；伤，受伤；攻破；铲除，消灭，诛灭；犹豫，迟疑等。明夷：明显的伤害，或明亮平和。

(7) 伤于外者，必反于（注：有版本为其字）家，故受之以“家人”。

『注』家：本义屋内，住所；家庭，人家，家人，家居；指夫或妻；学术或艺术流派；私家的，个人的等。家人：家庭成员；旧称仆人；指平民；最亲的人。

(8) 家道穷必乖，故受以“睽”。睽者，乖也。

『注』家道：家境。睽：本义两眼不看一地方，斜视；分离，背离；违背，不合；张目注视；睽违（分离，不在一起）。乖：本义背离，违背，不和谐；灵巧，聪明，伶俐；表现好，顺从，听话。

(9) 乖必有难，故受之以“蹇”。蹇者，难也。

『注』蹇：本义跛足；艰阻，艰难，不顺利；傲慢；行动迟缓。

(10) 物不可以终难，故受之以“解”。解者，缓也。

『注』解：本义分解牛，后泛指剖开；解体，离散；分解，熔化；解除，解围，解开；解释，说明；晓悟，明白；脱去，松开；排解，劝解，使和气；缓解；通“懈”，松懈，懒散，做事不抓紧；缓和。

(11) 缓必有所失，故受之以“损”。

『注』损：本义减少；损失，丧失；伤害或损害；毁，坏，损坏。损益：指赔钱和赚钱；增加和减少，指得失。

(12) 损而不已必益，故受之以“益”。

『注』益：本义“溢”的本字，水漫出；在某些方面增加；助，补助；扩大，加大；有益，有利；更加。不已：不停止。

(13) 益而不已必决，故受之以“夬”。夬者，决也。

『注』决：本义疏通水道，使水流出去；大水冲破堤岸或溢出；断裂，折断；较量，分胜负；离别，同“决”；选，挑，同“抉”；毁坏，破坏，同“缺”。

(14) 决必有所遇，故受之以“姤”。姤者，遇也。

『注』姤：交互为婚姻，亲上接亲；相遇；好，善。遇：本义相逢，不期而会；遇合，投合；遭受；对待、相待；际遇，机会。

(15) 物相遇而后聚，故受之以“萃”。萃者，聚也。

『注』聚：会合，聚集。萃：引申为聚集，聚拢；群，类，聚在一起的人或事物。

(16) 聚而上者，谓之升，故受之以“升”。

『注』升：本义容器名；一斗的十分之一；上升，升起；登，上；进奉，进献；提升。

(17) 升而不已必困，故受之以“困”。

『注』困：本义废弃的房屋；穷，贫困；困难，苦难；劳倦，疲倦；急难、危难；困扰，围困，为人所阂阻；阻碍；穷尽；疲倦欲睡。

(18) 困乎上者，必反下，故受之以“井”。

『注』井：本义水井；形似水井的坑穴；比喻法度，条理；市街；汲水于井；井田。

(19) 井道不可不革，故受之以“革”。

『注』革：本义去毛的兽皮；皮的总称，皮革；用革制成的甲冑；车前的饰物；变革，更改；免除或

丢掉；革新。

(20) 革物者，莫若鼎，故受之以“鼎”。

『注』鼎：本义古代烹煮用的器物；比喻帝王；指宰相；喻三公、宰辅、重臣之位；指国家；显赫，盛大；变革；三方并立的；鼎盛；鼎器。

(21) 主器者，莫若长子，故受之以“震”。震者，动也。

『注』震：本义雷，疾雷；震动，物体自身动荡或使物体动荡。

(22) 物不可以终动，止之，故受之以“艮”。艮者，止也。

『注』艮：止，静止；坚固，坚硬；艰难；八卦之一，代表山。

(23) 物不可以终止，故受之以“渐”。渐者，进也。

『注』渐：流入，入；淹没，浸泡；通“潜”，潜伏；征兆，迹象；逐渐；立刻；缓慢；加剧；成长，滋长。

(24) 进必有所归，故受之以“归妹”。

『注』归：本义女子出嫁；返回，回来；合并，归依，归属，归终，归结，归到一处；通“馈”，赠送。归妹：嫁妹，嫁女。

(25) 得其所归者，必大，故受之以“丰”。丰者，大也。

『注』丰：本义古代盛酒器的托盘；草木茂盛；大，高大；指农作物收成好；盛多；丰厚，富裕，丰富，丰盛；增大，扩大。

(26) 穷大者，必失其居，故受之以“旅”。

『注』旅：本义古代军队五百人为一旅；军队编制单位；军队；旅行，旅途；众人，众子弟；寄居外地，旅居，不种而生，野生。

(27) 旅而无所容，故受之以“巽”。巽者，入也。

『注』巽：消散；八卦之一，代表风；卑顺，怯懦；迅入；散入。

(28) 入而后说之，故受之以“兑”。兑者，说也。

『注』兑：本义喜悦；更换；搀合；口说。说：可通“悦”、“脱”等，脱可指有夺取。

(29) 说而后散之，故受之以“涣”。涣者，离也。

『注』散：逍遥，懒散；潇洒，洒脱；杂乱，错杂；零碎，不集中的；药粉。

(30) 物不可以终离，故受之以“节”。

『注』节：本义竹节；骨节，节骨眼，关键；节日，纪念日；气节，节操；节令，节气；礼节，有礼貌的行为；节拍，节奏；由一整体分成的部分、段、区、片段或章节；减省；节制，管束；调节。

(31) 节而信之，故受之以“中孚”。

【注】孚：孵化，后作“孵”；通“稃”，谷粒的壳；相信，信任；徐锴曰“鸟之孚卵，皆如其期不失信也。”为人所信服，使信任；信用，信誉。中孚：中肯，忠诚，忠信，中信，中间的孵化态。

(32) 有其信者，必行之，故受之以“小过”。

【注】小过：小的过失、过错；小量过去、过往；过度；相对于大过而言。

(33) 有过物者，必济，故受之以“既济”。

【注】既：本义吃罢，吃过；完毕，完了；已经；不久，随即。济：众多；渡过水流；帮助，救助；拯救，救济；有益，发挥；成就；停，止；能干，中用。既济：六十四卦之一，离下坎上；意指万事皆济。

(34) 物不可穷也，故受之以“未济”。

【注】未：基本义为没有，不；“未”字否定过去，不否定将来，与“不”有别；但有时候也当“不”字讲；相当于没有、不曾、尚未。

(35) 终焉。

【注】终：终止，终结，结束；整，全，尽；终篇（指写完或读完一篇文章）。

第五章 杂卦传

前言

《杂卦传》原名为《杂卦》，是《易传》十翼中的第十翼。所谓杂卦，就是杂而略论卦的义理大意。杂卦，是杂之论之；杂者，杂似无序而有序，列聚义音而卦散；错综杂乱，参互其义，或以类同，或以异明，借以引申象征卦或及卦名义理的解释论述。《杂卦》，就是杂错其卦爻序而予明其六十四卦的卦义。其一正一反，一对一错，旁通类推，非此即彼，浮沉顺逆，刚好是与《序卦》互成正反的反衬，又是说明了易卦序象的变通与互应。在《序卦》内的上下经合三十六宫中，为变为对的八数卦是乾、坤、颐、大过，坎、离，中孚、小过；既是变对又是覆反的八数卦是泰、否，随、蛊，渐、归妹，既济、未济。《杂卦》之易卦序象，从乾对坤始起，继以二五爻对反之比师，于未济而夬终返，最后八数卦以旁通参互交错而排列，是以互应原八数单体卦（即中卦，反卦均为原卦符；上下各成一覆反卦为双体卦）或八数对反卦互之卦数，总体于杂乱中尝试把上下经合三十六宫，以两两相对反互合为十八宫数，以其相对性的卦符象形，重排其卦之先后顺序，并以此序解说互对其于人中的义理。最后的八卦有所参互，实是以其卦名义理对应而易互排列的，例如改归妹接与未济，是因均相互对应为女男之终穷，古多以先阴而后阳，故得此《杂卦》接连而序列。姤之后六卦序看似杂乱，实为卦义之一贯通。古指《杂卦》为“二二相耦”，“非覆即变”，又有指为韵文之序，全文共约十九韵，然此认为“方以类聚”，“杂而不越，于稽其类”，是卦义的杂序类聚。《杂卦》通常放在《周易》全书之末，其可以说是《周易》全文卦的义理言辞的总结、后论、杂记。

第一节 杂卦原文

乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居；蒙杂而著。震起也；艮止也。损益，盛衰之始也。大畜时也；无妄灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑食也；贲无色也。兑见而巽伏也。随无故也；蛊则飭也。剥烂也；复反也。晋昼也；明夷诛也。井通而困相遇也。咸速也；恒久也。涣离也；节止也。解缓也；蹇难也。睽外也；家人内也。否泰反其类也。大壮则止；遁则退也。大有众也；同人亲也。革去故也；鼎取新也。小过过也；中孚信也。丰多故也；亲寡旅也。离上而坎下也。小畜寡也；履不处也。需不进也；讼不亲也。大过颠也。姤遇也，柔遇刚也。渐女归待男行也。颐养正也。既济定也。归妹女之终也。未济男之穷也。夬决也，刚决柔也；君子道长，小人道忧也。

第二节 杂卦论译

（1）乾，刚；坤，柔。

〔解译〕乾（䷀）卦，代表刚强、刚健、刚硬的阳性事物；坤（䷁）卦，代表柔弱、柔顺、柔软的阴性事物。

〔注〕乾卦符六爻阳皆动，上下乾乾，由始至终刚实显达，是至刚至阳至性之实显表现；坤卦符六爻皆阴静，上下坤坤，由始至终柔虚隐藏，是至柔至阴至情之虚隐的表现。乾有天上、干之意；坤有土地、湿之意。

(2) 比，乐；师，忧。

〔解译〕比（䷇）卦，代表和谐、比近、比辅、相比，引申象征比近而欢乐、快乐；师（䷆）卦，代表师伐、效法、师承、舆论，引申象征师动行险、师伐而忧愁、忧虑。

〔注〕比卦（下坤上坎），坤至阴而居初下，后上坎与坤重出，有如坎与坤攀比也，故乐而比；师卦（下坎上坤），坎不如坤至阴而反居初下，挤逼坤居后上，有如徒弟坎师承坤而又师伐替代坤的位置，故忧而师。

(3) 临、观之义，或与、或求。

〔解译〕临（䷒）、观（䷓）卦义，或者说是给与（或给予），或者说是请求。临视，自下而上，故而临其或有给与；观察，自上而下，故而观其或有所求。

〔注〕临卦（下兑上坤），初二阳至于众阴，有君临天下之意，下兑上坤，即泽上有土，为给与给予，是上面看下面有什么需要帮助，故与而临；观卦（下坤上巽），上五阳居上而高瞻远瞩，君居上而观治下，下坤如土地，上巽如风雨，即地上有风，为上观下有所求援，故求而观。义：本义为正义，合宜的道德、行为或道理；义理；意义，含义，涵义，意思。

(4) 屯，见而不失其居；蒙，杂而著。

〔解译〕屯（䷂）卦，屯集艰难、困顿的显现、初见，而又不会失去其屯物所处的居所；蒙（䷃）卦，暗昧不明，杂乱而又显著。

〔注〕屯卦（下震上坎），下震之卦形如器具，可屯集上坎之水，下动上水又有如屯集的泉水，可见显现不断而吸引生物居留，故见居而屯；蒙卦（下坎上艮），为山下有水，即如同地下水，蒙胧蒙乱蒙蔽而不可见之，虽杂乱但却又是很显著明确存在的，故杂著而蒙。

(5) 震，起也；艮，止也。

〔解译〕震（䷲）卦，源起、起动而起也；艮（䷳）卦，限止、静止而止也。

〔注〕卦象而言，震卦阳爻初始动而为起也；艮卦阳爻上终限而为止也。震卦（上下震震），震而又震，震动而起，故起而震；艮卦（上下艮艮），艮而又艮，艰而限止，故止而艮。

(6) 损、益，盛衰之始也。

〔解译〕损（䷨）卦、益（䷩）卦，是事物盛强和衰弱的开始、始端。

〔注〕损为减损而强盛，益为增益而衰弱。损卦（下兑上艮），为泽上有山，阳下强夹迫阴中上，上山压迫下泽，为有损害之象，但先泽而后山止，又是强盛损耗的表现，故盛而损；益卦（下震上巽），为风雨下有雷电，是风雷交加、风雨同舟之象，有风有雷，为风调雨顺而有益万物，但风雷交加又显得万物衰弱无力，故衰而益。这都反映了事物的物极必反，损益盛衰交参，盛满则损之，衰谦则益之。这也反映出天德的易道，天德即天之良知，故天有好生之德。故盛衰亦由损益而产生。这损盛益衰，很明显可看出阴阳互体互用的内蕴。

(7) 大畜，时也；无妄，灾也。

〔解译〕大畜（䷙）卦，是适应时节的需要，是因时势而大畜之；无妄（䷘）卦，是指无妄之灾也，无故无端乱招之灾害，无端招灾而又不妄为。

〔注〕应时需畜，妄动招灾。大畜卦（下乾上艮），原为泰畜，乾卦与藏下阴位互合，艮感上天时居阳合次合，众阳畜藏阴，是泰而后畜，为顺应天时而畜牧、储蓄、开垦，是天时山利畜势待发之象，故时而大畜；无妄（下震上乾），乾君居上而下起动乱，上天下震而不应天时之利，为无故而灾害从生也，故灾

而无妄。

(8) 萃，聚；而升，不来也。

〔解译〕萃（䷬）卦，是荟萃、聚集之义；然而升（䷭）卦，是上升后不返落下来之义。

〔注〕萃卦（下坤上兑），下坤民卒众集，上迅夺悦说泽，众阴围阳，为荟萃聚集之象，故聚而萃；升卦（下巽上坤），原为登，地下生风，为风吹草动，步步高升象，脚下风升，有升而不能落下来之象，故不来而升。

(9) 谦，轻；而豫，怠也。

〔解译〕谦（䷎）卦，看得轻也，轻卑自己重尊别人；然而豫（䷏）卦，怠慢也，安逸怠懒也。

〔注〕谦卦（下艮上坤），为下山石上有土地，引申为露骨的收敛而虚显，为谦虚轻视，为谦谦君子，看得轻放得下，故轻而谦；豫卦（下坤上震），原为馀，为悦豫快乐之意，下坤地上有震起动，为在卑民上起怠慢豫悦，故怠而豫。

(10) 噬嗑，食也；贲，无色也。

〔解译〕噬嗑（䷔）卦，噬嗑为用牙咬吃之义，是食之义也；贲（䷖）卦，贲喷也、粉饰也，没有装饰也，无斑色也，是无色之义。

〔注〕噬嗑卦（下震上离），原为筮，借食喻争，下震动生上日火，其如日食或太阳黑子吞噬日火之象，动于火内，其如食之象，故食而噬嗑；贲卦（下离上艮），为山下山内有火，其有如火山之象，蓄势而喷而无声色，上艮山下藏日火之光丽，引申为无色，无色即黯然失色，为没有色彩之象，故无色而贲。

(11) 兑，见；而巽，伏也。

〔解译〕兑（䷹）卦，悦口说显现见（或兑现），是会说喜见也；而巽（䷸）卦，是驯服隐伏，是埋伏也。

〔注〕兑卦（上下兑兑），原为夺，阴附于阳外现显见，故见而兑；巽卦（上下巽巽），阴入隐伏于阳下内，故伏而巽。

(12) 随，无故也；蛊，则飭也。

〔解译〕随（䷐）卦，指随便出现的事，是没有原故的；蛊（䷑）卦，则是整飭之义也。

〔注〕随卦（下震上兑），随是随便追随之义，无故是没有原故原因的意思，上兑下震为泽雨下有雷动，是自然而随机的事情，是没有什么原故因由而引起的随机性，故无故而随；蛊卦（下巽上艮），为下散入上止，是蛊惑迷惘，则需要整飭告诫谨慎，故飭而蛊。

(13) 剥，烂也；复，反也。

〔解译〕剥（䷖）卦，是腐烂、烂脱之义也；复（䷗）卦，是返反之义也。

〔注〕剥卦（下坤上艮），一阳从上向下如外刀石剖内土而为剥削之象，五阴一阳，阴多阳少，阳君上无力而下众坤民，一阳消退去之象，其阴承阳物已腐烂剥落，故烂而剥；复卦（下震上坤），地下动而如地震之象，复有重复、回复、复返之义，反亦通返或覆之义，五阴下初一阳反还复出，重复往来回归是为反复其道，故反而复。

(14) 晋，昼也；明夷，诛也。

〔解译〕晋（䷢）卦，白昼之义也；明夷（䷣）卦，诛伐之义也。

「注」晋卦（下坤上离），为下坤地上有日火，太阳光升离地面之象，晋为日上进升而为白昼之义，故昼而晋；明夷（下离上坤），为下日火入于上地之内，日落月出而明夷之象，明夷，为日光明灭平而月明亮夷怡，其于日光为诛灭之象，故诛而明夷。

（15）井，通；而困，相遇也。

「解译」井（䷯）卦，是相通之义；而困（䷮）卦，是相遇之义也。

「注」井卦（下巽上坎），井养而通达，上坎陷入为水下巽为风迅散入而如井水之象，其井水有相通、流通、通畅、通达之义，如井字之中互外四通八达，为通达助顺，故通而井；而困卦（下坎上兑），水于泽下，水泽相遇困而不通之象，如相遇而困扰之义，为遇困受阻，故相遇而困。

（16）咸，速也；恒，久也。

「解译」咸（䷞）卦，迅速感应之义也；恒（䷟）卦，持久不变之义也。

「注」咸卦（下艮上兑），有如山上之泽湖，一泻而迅猛快速，又如人之感应来得迅速，故速而咸；恒卦（下巽上震），为雷下生风，这是恒久不变的自然规律，恒亦有永久之义，故久而恒。

（17）涣，离也；节，止也。

「解译」涣（䷺）卦，涣有涣散离散之义也；节（䷻）卦，节有节制节止之义也。

「注」涣卦（下坎上巽），为水上有风吹散之象，上入下陷，为涣散离乱，涣散则离，故离而涣；节卦（下兑上坎），泽上生水，即水于泽上，水于沼泽之地被节制而静止，夺兑之象隐藏于水底之下，内夺兑于外而陷，为节止之象，节制则止，故止而节。

（18）解，缓也；蹇，难也。

「解译」解（䷧）卦，缓解之义也；蹇（䷦）卦，艰难之义也。

「注」解卦（下坎上震），水上外有动荡，下内陷入而上外动起，如解缓解难、险难缓解之象，是调理缓和之象，故缓而解；蹇卦（下艮上坎），如山上有水或水气，下山止住上面的水，上陷于下才止，有如蹇难艰险之象，故难而蹇。

（19）睽，外也；家人，内也。

「解译」睽（䷥）卦，睽为背离外，指外在的人为外人，是拒外排斥之义；家人（䷤）卦，家人指内在的自己人为内人，是内部和谐之义。

「注」睽卦（下兑上离），原为乖，下内泽夺上外日丽光火，睽为背离之义，又为于外斜视，引申为排外睽背，故外而睽；家人卦（下离上巽），火上生风，风和日丽，有火很自然火焰烧上升而生风吹的现象，火和风有如一家内部的事物，家人亲近而内，故内而家人。

（20）否、泰，反其类也。

「解译」否（䷋）卦、泰（䷊）卦，其类别好坏相反也。

「注」否卦（下坤上乾），否有很小、否定之义，上外大往而下内小来，为阳退阴消之象，乾居上外位浮上而坤居下内位沉下，其本为位正合而反为阴阳离合互反之象；泰卦（下乾上坤），泰有极大、肯定之意，上外小往而下内大来，为阳进阴长之象，乾居下内位浮上而坤居上外位沉下，其本位不正合而反为阴阳交合互对之象，有如后天八卦之乾坤卦位，是阴阳互体互用，互对互反之妙用，为反其道而行之中互，故反其类而否泰也。

(21) 大壮，则止；遁，则退也。

〔解译〕大壮（䷡）卦，则是壮大而止之义；遁（䷠）卦，则是遁隐退缩之义也。

〔注〕大壮卦（下乾上震），原为泰壮，下乾干天升而上震动起，四阳浮动起二阴沉增而交合互止，为增强之势遇阴而止，壮起而该即止，故止而大壮；遁卦（下艮上乾），原为遯为掾，下内山上外有天，众大阳浮退小阴消沉而离合皆退隐，故退而遁。

(22) 大有，众也；同人，亲也。

〔解译〕大有（䷍）卦，是众多之义也；同人（䷌）卦，是亲和之义也。

〔注〕大有卦（下乾上离），天上有火，众阳包一阴于五位，引申为大有、众多之象，故众而大有；同人（下离上乾），火升上天，二五应阴阳之亲同中互人位，引申为同人之象，天下生火，为同人亲和之象，故亲而同人。

(23) 革，去故也；鼎，取新也。

〔解译〕革（䷰）卦，是去除故旧之义也；鼎（䷱）卦，是取代更新之义也。

〔注〕新陈代谢，除旧布新。革卦（下离上兑），原为勒，为变革之义泽下有火，为泽下生出火气，有革除去故旧物之象，故去故而革；鼎卦（下巽上离），为火下有风，内上生火，其如鼎物之象，风气助火旺丽而不断取新，故取新而鼎。

(24) 小过，过也；中孚，信也。

〔解译〕小过（䷽）卦，纠正过错也；中孚（䷼）卦，诚信中直也。

〔注〕小过卦（下艮上震），二阳通过四阴之中实，山上起动，可小而通过之，如中实小过之象，故过而小过；中孚卦（下兑上巽），原为中复，二阴居四阳之中虚，泽上有风，可中而孚之，如中虚孚信之象，故信而中孚。

(25) 丰，多故也；亲寡，旅也。

〔解译〕丰（䷶）卦，是丰茂富多的原故也；亲寡，亲人寡少，是为旅外而寡亲也，故为旅（䷷）卦。

〔注〕丰卦（下离上震），火上起动，其卦符形象繁体古豐字，引申为丰茂富多之义，故多而丰；旅（下艮上离），旅游在外无亲寡友，山上有火，为天火烧山之象，亲友寡少而无助，引申为旅游之义，故亲寡而旅。

(26) 离，上；而坎，下也。

〔解译〕离（䷄）卦，是日火向上之义；而坎（䷜）卦，是陷水向下之义也。

〔注〕离卦（上下离离），日上有火，为火焰向上升气浮之象，离火炎上，又如日光高高在上，故上而离；坎卦（上下坎坎），水下陷入，为水流陷下沉之象，坎水润下，又如月亮低低在下，故下而坎。

(27) 小畜，寡也；履，不处也。

〔解译〕小畜（䷈）卦，小畜而寡少之义也；履（䷉）卦，履行无不处在停止之义也。

〔注〕小畜卦（下乾上巽），天干而上有风散人，引申为小畜之象，虽寡少而又有畜，不够丰富而寡少，故寡而小畜；履卦（下兑上乾），原为礼，泽上天，即天下有泽，履有鞋之义，为履历履行，为衣履礼行之象，引申为无处不在之义也，履行不居于一处，故不处而履。处：定，常；办理；处在，居住；中止，停止。

(28) 需，不进也；讼，不亲也。

〔解译〕需（䷄）卦，待而不进之义也；讼（䷅）卦，争而不亲之义也。

〔注〕需卦（下乾上坎），天上有水陷，外陷险内刚杀，如有待需要之象，引申为待而不进之义，故不进而需；讼卦（下坎上乾），天下有水陷，外刚杀内陷险，如争讼、诉讼之象，引申为争而险生不亲之义，故不亲而讼。

(29) 大过，颠也。

〔解译〕大过（䷛）卦，是颠倒之义也。

〔注〕大过卦（下巽上兑），泽下生风散入，为泽水颠覆舟之象，其四阳大过二阴中，外柔不足而内过刚，为大事大过错之象，引申为颠覆颠倒阴阳，是非不分之义，故颠而大过。

(30) 姤，遇也，柔遇刚也。

〔解译〕姤（䷫）卦，是指相遇之义也，是柔软柔弱巧遇刚硬刚强之义也。

〔注〕姤卦（下巽上乾），是天下有风散入或为风入上天之象，为五阳浮退上而一阴消沉下，如阴女之后，姤有相遇偶合之意，一独阴柔沉遇五阳刚之象，相遇媾和分合，柔弱遇刚强，众阳强退而让独阴柔进，故遇而姤。

(31) 渐，女归待男行也。

〔解译〕渐（䷴）卦，女子出嫁归根等待男子迎娶接行之义也。

〔注〕渐卦（下艮上巽），渐为渐进、逐渐，女子出嫁为落叶归根，亦为女子返归家等待男子行夫妻之礼成，山上有风为自然而逐渐出现之事象，卦符内外上下，下一阳上而浮渐增为二阳，上一阴下而沉渐长为二阴，皆为阴阳渐进增长之义象，一阴渐柔成二阴下沉而为女归，一阳渐强成二阳上浮而为男行，男主动而女主静，故女归待男行而渐。

(32) 颐，养正也。

〔解译〕颐（䷚）卦，是指颐养正气之义也。

〔注〕颐卦（下震上艮），为四阴居二阳之中，外刚不强而内柔有足，为外险杀不强而内生柔养有余，外反而内中互正，引申为颐养中正之义，故养正而颐。

(33) 既济，定也。

〔解译〕既济（䷾）卦，是指安定、确定之义也。

〔注〕既济卦（下离上坎），意指万事皆济，下火烧上水，有如烧开水，日光下照水气升上，又如上面用水平定下面的火炎，是火水相互作用而能得到解决，下离火居下阴位与上坎水居上阳位，火水交合，与否泰同理，都是阴阳互体互用之理，二阴五阳为阴阳互应而合，一、三、五奇应阳位，二、四、六偶应阴位，是既成既定之爻位象，且外险内丽，是既定既济事成平定之义象，故定而既济。

(34) 归妹，女之终也。

〔解译〕归妹（䷵）卦，是指女人的归宿、终身幸福的出嫁之义也。

〔注〕归妹卦（下兑上震），其卦爻符象与渐卦相反，是阳爻从上而上以一阳沉增二阳于阴位，阴爻从下而上以一阴浮长二阴于阳位，相反阳浮上而退减，阴沉下而消小，以阴阳互体互用之理，又同时有阴阳交媾互合之象，总体为男复出而女归终，阴爻自上而下自然而沉归于终位之象，引申为归妹之终身归宿，女嫁男曰于归，女终归将嫁男家之出嫁曰终，故女之终而归妹。

(35) 未济，男之穷也。

〔解译〕未济（䷿）卦，是指男人的穷尽、穷困之义也。

〔注〕未济卦（下坎上离），内险外丽，火在水上，有如水上加油，事物穷困限尽，水火失调，上阳下阴虽应位但却又是阴阳分合之象，阳强火炎已上尽，然火烧不及下面之水而无济于事，男阳强而不能与女阴交合，穷尽不能解决，二阳五阴于爻位不应而不济合，一、三、五奇不应阳而为阴爻居阳位，二、四、六偶不应阴而为阳爻居阴位，众男阳浮升穷尽于阴位居上终反而不起作用，故男之穷而未济。

(36) 夬，决也，刚决柔也；君子道长，小人道忧也。

〔解译〕夬（䷪）卦，夬是指决斗、决裂之义也，是刚强决战、决胜柔弱也。君子刚强道说的是长处，小人柔弱道说忧虑也；或君子之道宽广长久，小人之道狭窄忧愁。

〔注〕夬卦（下乾上兑），原为决，天上泽为云雾或泽下别有洞天，下五阳将浮升决上一阴，阴柔始而交阳刚复进，如刚柔决斗，众阳强而逼独阴柔，如阴被阳逼上梁山，为决裂、决别之义象，故决而夬，刚决胜柔；阳刚将喜长盛，阴柔将忧消尽，故君子道长，小人道忧。

1 乾 ䷀	2 坤 ䷁	3 比 ䷇	5 观 ䷓	7 屯 ䷂	9 震 ䷲
		4 师 ䷆	6 师 ䷆	5 噬 ䷔	10 兑 ䷹
11 损 ䷨	13 大畜 ䷙	15 萃 ䷬	17 谦 ䷎	19 噬 ䷔	21 兑 ䷹
12 蒙 ䷃	14 无妄 ䷘	16 升 ䷭	18 临 ䷒	20 噬 ䷔	22 需 ䷄
23 随 ䷐	25 剥 ䷖	27 晋 ䷢	29 井 ䷯	31 咸 ䷞	33 涣 ䷺
24 蛊 ䷑	26 否 ䷋	28 革 ䷰	30 困 ䷮	32 恒 ䷟	34 鼎 ䷱
35 解 ䷧	37 睽 ䷥	39 否 ䷋	41 大壮 ䷡	43 大有 ䷍	45 革 ䷰
36 泰 ䷊	38 中孚 ䷼	40 丰 ䷶	42 无妄 ䷘	44 归 ䷵	46 归 ䷵
47 小过 ䷽	48 中孚 ䷼	49 丰 ䷶	51 离 ䷄	52 坎 ䷜	53 小畜 ䷈
		50 师 ䷆			54 师 ䷆
55 需 ䷄	57 大过 ䷛	58 姤 ䷫	59 渐 ䷴	60 颐 ䷚	61 既济 ䷾
56 讼 ䷅		64 夬 ䷪	62 师 ䷆		63 师 ䷆

《杂卦》传卦义简表

乾	刚	坤	柔	比	乐	师	忧	临	与	观	求	屯	见居	蒙	杂著
震	起	艮	止	损	盛	益	衰	大畜	时	无妄	灾	萃	聚	升	不来
谦	轻	豫	怠	噬嗑	食	贲	无色	兑	见	巽	伏	随	无故	蛊	则飭
剥	烂	复	反	晋	昼	明夷	诛	井	通	困	相遇	咸	速	恒	久
涣	离	节	止	解	缓	蹇	难	睽	外	家人	内	否	反类	泰	反类
大壮	则止	遁	则退	大有	众	同人	亲	革	去故	鼎	取新	小过	过	中孚	信
丰	多故	旅	亲寡	离	上	坎	下	小畜	寡	履	不处	需	不进	讼	不亲
大过	颠	姤	遇刚	渐	男行	颐	养正	既济	定	归妹	女终	未济	男穷	夬	决

第六章 拆句解字趣说

今见有不少人看不懂古文言文，或是理解有误，然此认为，主要能懂古字小篆等体，并以《说文解字》，或及《字源》等作查阅，当应能知之，而知汉字具全息之能。

笔者自雅学称“互子”，此“互”字，二似仁二也，亦为两仪之阴阳上下天地，其中之形，为数字6与9相合为一圆中也，既表69年生，亦为彖字之首，为对反交错之形义，故互字，实具易中正一等义。其于美术变形，最为与后天太极阴阳仪图相类似。互之字义亦广泛，含易道的互补、互和、互交、相互、互变等，易学又重互卦与对反等理，所以取用互字为易学之类用。雅称学友罗振辉先生为“矢子”，因同出师门，自幼已诗书画印精通，博学多才，其仁德虽于珠海南屏北山之山野，然已具无形之名望，自幼已为笔者及众友典范。今矢子自学中医已有多多年，又对针灸有兴趣，故去“医”字之“匚”外，取中之“矢”字形义。矢字，古为箭形，自下而上，与卦爻矢向同，可假借为好学向上等，矢义亦可组为矢量，量与度近，度与道似，一矢中的，中心也，有义为正直端正，亦如其为人。矢字组构字，亦甚广泛，如若大人，加“口”字为“知”，“知”加“日”或“曰”为“智”，为知日知说也，日者离卦也，曰者学说也，加匚为医，矢亦形针，皆为其所好之代表，所以雅学称其为矢子。

笔者有幸受矢子推荐《思考中医》（刘力红著）一书，虽简便阅读，然已觉有趣，特别是书内对阴阳五行八卦的认识，及对汉字的解字析字，和对中医的经典理解，一针见血，读后甚有得益，现简摘说之。例如，“左右”二字，既有对称性，也有不对称性。“工口”以外的部分，即“一丿”，古为手形，这是对称部分。而“工”与“口”则存在着不对称性；“工”者，巧也，技艺也，指音乐、绘画、艺术等空间操作的具体性、感性类，即与工相关的类别，应于人脑，对反为右脑作主控；“口”者，言也，思维也，指语言、逻辑、分析等的抽象性、理性类，即与口相关的类别，其对应于人脑，对反为左脑作主控。左右脑的分工，西方直到20世纪中叶的美国心理学家斯佩里，才成功地揭示了大脑两半球功能分工的认识。又例，“病”字，“疒”形“丙”声，“疒”古字形如人卧床上，“丙”天干位属南火，《说文解字》释：“丙位南方，万物成炳然。阴气初起，阳气将亏，从一入门，一者阳也。”故此“病”字，全息之形义皆可具已。又或“时”字，古繁体有“時”、“𠂔”，“日”为阳，“土”为地，“寸”为测度量，故观“时”字，可知为太阳系内与太阳地球相关联的阴阳度量了。故汉字虽有繁简，然而其形神之全息性仍然存在，这也是汉字特有的优越性。

今儒学等国学复又日起，观今之儒学解说，可取者少。吾与矢子虽非专家学者之“山野村夫”，然言谈之间，足已觉皆见国学之误读甚是，无奈如《内经》或佛家所言，非有缘之士不可以度也。观孔子之儒德，实出说于《周易》与《道德经》之德字，相反老子取道字说而重易之周体崇坤也，然孔子学道于老子与周文王圣类，改创人事作重易之变用崇乾。邵子谓：“老子明《易》之体，孟子明《易》之用。”而依此所见，孔子之儒学，皆多为《周易》之易字之学用也。孔子本以方则之仁义礼智信度人圆达，无奈后世只顾背经颂典而易流于迂腐。孰料大道自然，明知后如伏羲卦易之无字天书，学以致用后竟无一字可颂记。观国外之于上利用，反胜于国内，怪哉！老子之老字，为坤藏义理，以无而容有，为崇圆圜也。孔子之孔字，为以一孔之见谦称，然亦以孔小见大，为崇方则也。庄子之庄，为广土也，即周遍之坤地。孟子之孟字，为以皿盛藏子曰学也，月有孟仲季之等次，则孟又为首一也。故古之圣贤学者，用名取义隐中含晦吝也，实为深奥难测而神妙之用其极。唯后世至今者，仍难弃弊读，不懂如刘力红医士之类拆句解字，则古之文句难释矣。试问字义之显隐义已不知，其句之义理何以正明焉？

曾与某儒家书院授《论语》之教师朋友们，言谈间说到《周易》与孔子儒学，众人多认为孔子儒学以

易学中的谦卦为重要，笔者答之非一本也，其一而已。依笔者所理解，孔子儒学，几乎无一不隐藏着易学之道用，今人不解，只取其表面字句，故偏误理解者居多。儒本为开放积极，反被误成迂腐消极之流者甚，其个中原因，实为学之不取本也。对于学《论语》之类国学，建议先读《孟子》或《周易》之后，再读则易有所感悟。

又如“道”字，首为乾之为走动，气古字亦似乾卦符形，“形”字彡指纹理，即坤坎之阴体，开指阳显可分。道字自古已有各家言及，然此道字，原亦有所隐晦之形义，若需理解，非拆字解字则难以得知。道者，解为“首之”也，首者阳一之始，之者逆返之走出，然而其首字仍可拆解，为并头上形与“自”字，为“道法自然”，其“之”形，古为“𠂔”[chuò]，似今之“走”也，故具回圈之形义，为阴从阳行也，故有道为路途法式则也，“自”又解为“丿目”，首字之目上反象又可为“六”（古为匕，指化）字，有隐义为六爻之数，目对应八卦为离火，首字对反象又似为“真”字，真者，为道家之本性，“六”字反原又可解为并头上形之“八一”，指八卦合为太一太极而已。“首”字，去其反八字形，则为“一自”，可合为“直”字，为中一之中直也，其“目”字，离火阳显见也，“之”往阴也。“道”字也与“度”的音义近同，可指轨道、道理、道式等；是“首”下与“之”半合，是回首走之，为首始返真，可指圆道螺旋循环的逆返修行。观此解道字，则可知道之由来显隐所含之象数义理。例如，孟子《孟子·滕文公》上云：“夫道，一而已矣。”“不直，则道不见。”《孟子·尽心》上说：“中道而立，能者从之。”《孟子·告子》下说：“夫道，若大路然，岂难知哉？”见孟子之说，解老道孔儒之说，甚为中肯至达，然不知何解今人不明道之为何？此实为人性修身之行也，自然法则而已。又如“佛”字为“弗”“人”无我而成佛，“曾”“人”未成佛为“僧”，“单”独祷告“示”感悟为“禅”，道家“人”以“山”静养为“仙”，儒以“行十四一心”为“德”。“仁”为“人上人”，即“彳”与气之形义，指“人二”，“二”具天地之地偶形数，指“人”（即“彳”为“人”）的重文，经卦论则二为中爻之位，下初若阴为地为小人，上若阳为天为君子，人居中立而取为体用，二偶作阳数亦为道之太乙，儒之次第（即梯、第）也，以己乙二居之谦爱，指先人而后己，其于人二又为阴阳两面之人，则有男女之爱性善生也等。

又如《周易》之“周”字，为圆周，“冂”形指虚坎位，内为坤“土”在于中心“口”上，“口”为方中也，与外之“冂”形指周遍之圆相对也。河图与洛书之“河”、“洛”字，皆出于点水的“冫”形，水为坎北本一位，“可”字，“丁口”供唱，“口”，中心位坤，“丁”，天干第四位，圆圈形，为外圆内方而主圆外形，故系谓之为“图”（《说文》“图，画计难也。”“口”[wéi]表示范围，冬可为坎藏隐北位）。此“洛”，“各”字《说文》为：“各，异词也。从口夊，会意。夊者，有行而止之，不相听也。”《诗·载驰》疏：“亦各，不一之辞。”“夊”，似处止，为艮卦，“口”，宫格方，为兑卦，可合卦为损卦，为外强内弱、节用减退等象义理也，其形主方体而又为异词，故系谓之为“书”（《说文》“书，箸也。”箸著即显明）。于此观河图与洛书，如第一篇章内的图示，实为天圆与地方的象数之衍，分为阴阳两图书而已。

汉字的来源于此看，均与《易》学内的卦爻符形有所关联，故可夸张地说《易》或《周易》，是中国文明或文化的源泉，是一点也不过分的。汉字后期的方块字，其实就是出于洛书的方用，故有称为九宫格字，而原古篆体等，则是出于河图的圆体，故有称为虫文之形。对于我国众姓氏的百家姓，恐怕也是出于易卦爻符内的思想学说，包括其阴阳五行等。例如，李氏，李字为木子，木为震巽，子为阳男坚果，为阴子夜时坎位，故可为震东之五行木类；罗氏，繁体羅，罗字原为离卦之名，故其出于离卦，离为南为火，则罗实空洞系结为网络而为火；陈氏，繁体陳，从阜，从木，申声，阜指地方，木为东方，日义为火，申近内中，于地为陈国都，即今河南省内，近中而东偏南位。通常见多依笔画数作五行的对应，故与画义或许异。老子的老子，为手里拿着拐杖的老人形，其又可解为土字为坤中土，加丿为系首，可组为考教等字，下匕为比为勺形，可解为北之偏侧也。再观易卦内的离坎两卦的竖向符形，实与古字的火与水字之形画无异。

故古之造字，实与易理关系密切。今有人全反国学搬西学，则国学连及汉字几近无一可存矣，且西之字符文字，不足汉字之二维（实应为三维）以上的全息等性。中国之汉文字，非其它文字所能比拟的，其

必将为今后世界之主流。

要拆字解字，最好先知汉字各体。汉字前身的历史发展有秦小篆，殷商金（鼎）文，前为甲骨（龟）文，再前则可为结绳文字。今结绳文字的最好代表，其实就是伏羲《易》的卦爻符号。汉朝汉字汉隶文体后，又继有魏碑文体，后才有楷、行、草书等文体，宋朝为今仍沿用的宋体字。今有人爱用简体，或用繁体，其实简体字亦源出古文及草书，实为实用简便的明智之举，然今仍有人不知其源而好用繁体，不懂变通而去简存繁，乃不知简易之理。

孔子儒学，此何以言之出于《周易》呢？孔子曾自称“五十学《易》而无大过。”大过，就是隐指大过卦的颠义。孔子曾向老子学道，这也可足以说明。儒家的“儒”字，实际上是出于《周易》的需卦，是“人”之所“需”而人用为“儒”，是指弱德之美。需卦，上“雨”为水为坎卦，下“而”古形为“天”字为乾卦。坎卦于医易为先天之本，其本出于乾卦阳气，故孔子以需创儒用，实为大智者也。《广雅》指“儒，愚也”，如依国语音儒与愚相近，粤语音更相似，意思亦相同，这并非真指愚昧，而是指大智若愚。孔儒倡德五常，为仁义礼知信等，皆出于易卦，例如德字，取诸离卦，“十目”与“一心”为离明丽两作而上下离；仁字，为上乾下离，取诸同人卦之亲野，亦有警戒反取诸剥卦的厚宅，故有宅心而仁厚；义字，取诸节卦禁非，为上坎下兑；礼字，为上乾下兑，取诸履卦制礼；知字，为中的利口说，为上兑下离也，取诸革卦除弊；师字，取诸师卦众从；诚字，取诸兑卦兑现，“言成”，为上兑下兑，也有取诸咸卦的感通互达，为言兑成艮而垦也；谦字，取诸谦卦的虚容，为上坤下艮也；信字，取诸中孚内生信直也，为上巽下兑也；弟字，取诸坎卦的润下，为以下次居让也，为上坎下坎也；省字，取诸观卦省察观摩，为上巽下坤也；善字，取诸临卦蕴育浸长，为施政善民也，为上坤下兑也。当然，这些只是一种变通的说法而已。故此，儒有对反正负等含义，若仿孟子之言改之可为：能达忍不忍者，仁也；能达为不为者，义也；能达示不示者，礼也；能达知不知者，智也；能达实不实者，诚也；能达虚不虚者，谦也；能达见不见者，信也；能达益不益者，善也。所以要知儒学，先拆字解字，明其原本之真义。又例，孔子云：“先小人，而后君子。”若以《周易》观之，则为卦爻之自下而上是也，下为小人，上为君子之位序，然若以先让下面小人，方称上面君子，如右泰卦之下乾上坤而对反。《论语》说：“有朋自远方来，不亦说乎！”上“朋”字，实与坤卦的卦辞内的“朋”字相关，说字亦与兑卦有关。坤卦辞说：“西南得朋，东北丧朋。”故有学者指西方理解“有朋自远方来，不亦说乎！”此句，为可交接交流；而我国众多理解则是“有朋友从远处来到，不期然地很高兴”。观此，西方反而比国内学者高明。《论语》说：“三人行，必有我师焉。”此句实亦出于《周易》的损卦爻辞内的句子与师卦的“师”字。损卦六三爻辞说：“三人行，则损一人；一人行，则得其友。”师卦，象指地中有水，为师众有功。又说“君子言而有信”，信者，中孚之卦为孚信，言者，兑卦也。这有如诗句中，也有鹤顶诗类拆句首字后再重组句成义。故此，不懂断句解字，何以知国学之真本呢？字不可拆解，则句难正矣。

然而，只知拆句解字，亦不足够，还须知组字构句，知一有二，据二引三，方为全面。比喻，在《周易》内的坤卦，可知神字与其音形相近似；屯卦的屯字，加彳为沌字，加糸为纯字等；兑卦的兑字，加言为说字，加心为悦字，加金为锐字，加月为脱字，加虫为蛻字，加门为阅字等；艮卦的艮字，加木为根字，加犬为狠字，加土为垦字，加阜为限字，加之为退字等；夬卦的夬字，加彳为决，加缶为缺，加手才为抉字等。再者，还可加以声唱音和，清浊辟翕，即声有清浊，音有辟翕，唱有高低，和有轻重等。

另外，佛家之言“三世”生，老子道学之“道生一，一生二，二生三，三生万物。”观此“三”字，为八卦经卦内的三爻位的象拟相当。佛释的三世生，为前后今，即易学的天地人三极之道，于人用可理解为过去、将来、现在。佛家的六轮七轮及六道，则相当于易道的六爻七爻之重卦爻数。古印度哲学为“成、住、坏、空”，其于医易《内经》则相应为“生、长、收、藏”，其相应卦爻而言，则为重卦内合分所系的“内、互、参、外”四卦。佛家之言“轮回”，易道医之“复始”，皆为回旋圈。而纵观世界各大道，《周易》已易简概之了。

有指“自古智者皆淡泊”，多指圣贤之人淡泊名利，生活潦倒，贫困难堪，例如庄子、邵雍等便是其

一，然或有不解，既为贤者，应不至于如此。此认为，“君子无财，不足以养道”，然而“人贵自立”，“君子爱财，取之有道。”人非死物，需食而养，故无财不达，无食不生，过于贫穷，并非为好事，理应“自食其力”，从而才能“自强不息”，方可“厚德载物”。是以自私无私间，贫与富之间融而中庸。即使圣贤之人，也不可能完全不食人间烟火，淡泊名利，只不过是以此得自在心境与修行。古观真圣贤人士，如伏羲、炎帝、黄帝、周文王诸类者，皆圣贤至极而上为人皇也。故自古学者倡导淡泊名利，不求财富，致使中国几千年来平民大众的过于贫穷落后。当然，过于追求名利，危及仁德，更属不可取的行为。故应取其折中之道，顺其自然而为之，不偏不倚，方为上策。“贤”字，繁体为賢，从“贝”，与财富有关，本义多财，有德行，多才能，《说文》指“贤，多才也。”“叵”，金文象以手拉“臣”（指屈服的奴隶），是指才学令人臣服而付财也。所以真贤者，并非应执着流为贫穷之辈。

传闻老道与印度佛教，都源于我国古代的老寿星仙人彭祖，文字有记载的彭祖为八百岁，实可能不止于此。老子相传也有两种说法，一为百多岁，一为二百多岁。道医唐朝名医孙思邈，相传也有一百四十一岁。故古圣贤之人，乃真神人也，非常人所可以理解。故修行为要，贫富名利皆次之。

古以易学解字占卜，早已有之。相传宋太祖赵匡胤曾询问陈抟有关宋朝国运，陈抟送了八个字“一汴、二杭、三闽、四广”，太祖不解其意，然陈抟始终未作进一步解释。今看此八字，实为宋朝盛衰所经历的首都与地方，北宋为汴，南宋为杭，被灭走闽而亡于粤广，甚为奇准。邵雍（康节），于某年春天，曾听到杜鹃的啼声，便说：“天下将治，地气自北而南；天下将乱，地气自南而北。”说从前洛阳并无杜鹃，现在有了，这是地气由南向北移之故，怕不出两年，朝廷将用南人为相，多擢用南方士人，后果真以王安石为首参知政事。然此不重用南方人为官之说，不足为据，实为后人偏解其言。自北而南，以南卑为贵地而治；自南而北，以南贵为卑地而乱。因君主面南而治，不面南则乱矣，是以卑民为要为贵也。《四库提要》记邵氏云：“天下将治，则人必尚义也；天下将乱，则人必尚利也。尚义则谦让之风行焉，尚利则攘夺之风行焉。”观当今之世，虽已时移世易，然其易理仍旧。今之西方，于后天卦阵为兑卦位，兑者，收利也，白金也，厉凶也，少女也，故今多过分崇尚名利钱财，女色充滥，男欺女诈，道德沦亡，贪污腐败，世风日下。今之国势，西欺东诈，南离不统，于坎坤之中国，应以乾战假使巽东南之台岛，然真取之，仍不须以巽风行取伏入之也；东之日诈，需以兑西之利厉凶对之；西之美欺，则需以震东之出撼之元生吉对之则可，或以南应之；此皆对反或生克之理而已。今兑西之风日盛袭东，则对反为震东衰隐也，最终解之为正，仍须以坎离而此中正方可，为五行易理之均衡权衡是也。

今观研学国学之人士，多有如“盲人摸象”的故事一样，各执一端，实不知自己所坚信的见解有所偏误，各执己见者居多，然谁是谁非，亦只芸芸众生中的真者自知。幸见民间约万中有一之真者，遁隐于民间而“大智若愚”，此将为百姓之福矣。

综上所述，拆句解字，组字构句，卦阵权衡，古今国学，守中持正，中肯至达，均可明了。

第七章 声律音韵趣说

声音律吕，虽古今已多有说及，但古与现今的对应说明还欠深入和简便，常人不易理解和利用。又因源远流长，故常人对古音律始终还是难以明解者较多。虽然笔者声律方面认识不深，但亦希望能以此声律音韵趣说，尽量地给读者展示更多的概说。

声音为大自然之所原始本有，也存在物数等反映的对应。最美妙的声音，庄子曾称之为天籁，佛家语之梵音，邵子谓之唱和，古音乐节定之为律吕，其于文字则为声母音韵。所谓“语言不凭虚而起，文字附语言而作”，故先有声音，而后有语言，再示之以符形文字。所以，要较全面了解文字所说，知道一些文字表象表义等外，表音方面也是同样重要。

声音对于人自身，是与呼吸及声带、耳听最为密切关联。这方面古人很早就已说及，并指出了很多有用的论述。呼气为阳，吸气为阴。《东医宝鉴》上说：“呼则气出，阳之辟也；吸则气入，阴之阖也。”《圣济总录》上也说：“凡入气（指吸）为阴，出气（指呼）为阳。”《景岳全书》说：“阳微者不能呼，阴微者不能吸。”故人身之气息呼吸，已具阴阳之理。

对于佛家所说的梵音，笔者曾与学密宗的友人张子谈论过，虽佛家之言有其道理，然而也不易为常人理解，则反而易入于迷信的嫌疑。其实梵音，可以说是当今最为接近天地之声的常见音系，只是常人不易察觉或能聆听。比喻，佛家常言的“唵嘛阿弥陀佛”，其阿弥陀佛为梵语[Amitabha]的译音佛教徒所指西方极乐世界里最大的佛，也译作无量寿佛或无量光明佛。另或“阿密布达啦”，坐禅有六字真言或八音等，其实很多音字，疑实际上原并无意思，纯粹是修炼中的部分用语。何解？其实人在非常寂静的环境下，或虚静的虚空状态，是可以聪听到一些不会停息的音频声音，只是一般的常人不易觉察或能听到而已。这些音频有些像电流电波或电机的高低音频之类的微弱声音，主要是在2赫兹至20赫兹之间的次声，所以常人不容易听见。然而当人晕后或接近死亡的假死虚静态时，旁近别人说话的声音会对反变得很远外，相反此类音频会变得非常清晰和接近，有如进入了另外的时空境界，这也是常人所不易理解的。而这种音频就如若“世外之音”，亦与佛家之喃喃细语的梵音相近似。所以佛家有说梵音可驱除邪魔鬼怪，然中医易道则说之为语气阴阳相通而应治邪气。

清朝江慎修说：“制律吕，正声音，王者重大之事，亦造化最微妙之理。”那么何以为律吕？律吕为古人正定声音之器，“截竹为管，阴阳各六”，相传为黄帝之臣伶伦所造。声阳为律，音阴为吕，合为十二律吕。律管，古代用来校正乐音标准的管状仪器，以管的长短来确定音阶，从低音算起，成奇数的六个管叫律，成偶数的六个管叫吕，统称十二律，并以黄钟为律本作起始。其生成对应如图表所示。

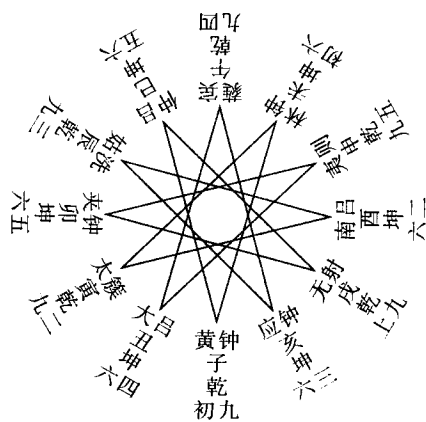
十二地支配十二律吕表（《广说》）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
黄钟	大吕	太簇	夹钟	姑洗	仲吕	蕤宾	林钟	夷则	南吕	无射	应钟
律	吕	律	吕	律	吕	律	吕	律	吕	律	吕
阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴	阳	阴
水	土	木	木	土	火	火	土	金	金	土	水

清朝李光地说：“律之损益相生，何也？凡数皆起于阴阳。象者，阴阳相变者也。数者，奇偶相生者也。奇圆而偶方，故方之内圆，必得外圆之半，而外圆必得内圆之倍。圆之内方，亦必得外方之半，其外方亦必得内方之倍。故律吕之上下相生，其数亦不越方圆奇偶之率。律之上生，为下生之倍，下生为上生之半，阴阳相间，隔八相生，数合则声自应，盖方圆涵盖奇偶正负阴阳变化。”天地生生之道，其象之所生同，类之所起同，则上下无不应也，内外无不合也，倍半无不和也。故《律书》称为“同数”，数学谓为比例，《易》说“同声相应”，同气相逐，“刚柔当而位应也”。

杭辛斋录释：黄钟月建子，故名律。大吕月建丑，故名吕。以下阳律阴吕相间。黄钟下生林钟，林钟上生太簇，太簇下生南吕，南吕上生姑洗，姑洗下生应钟。应钟上生蕤宾，蕤宾下生大吕，大吕下生夷则，夷则上生夹钟，夹钟下生无射，无射上生仲吕，仲吕上生黄钟。上生三分益一，下生三分损一。五下七上，乃终复焉。故声律之理，倍之半之，同是此声上律。或倍之或数倍之，又别有一声律。加几倍则与之等，是两声律相通矣。故凡相生者，必相通。一为体，一为用。其源皆出于河图也。体指宫商角徵羽，用指徵羽宫于是变；宫通变徵商角；宫而所通者，变宫；周十二律皆然。

律吕相互生成对应图

邵子在《皇极经世》中也说：“正音律数，行至于七而止者……韵法：阖辟者，律天；清浊乾，吕地。先闭后天者春也，纯开者夏也，先开后闭者秋也，冬则闭而无声。东为春音，阳为夏声，此见作韵者，亦有所至也。‘衍、凡’，冬声也。”又说：“阳主辟而出，阴主翕而入。”“得天气者动，得地气者静。”此按，其余之或者三数，于色为常人无所见，于声为常人无所听；行至于七而止者，指律吕用七支竹管长短不等而律分；故古人早已知声音具有最少三数是为无字无声，是不为人常耳所能聪听，其即为当今之超声波的高音频（高于2万赫兹）、次声波的低音频（低于20赫兹）与无声（或物内振感传声，或相当于今音乐休止符0）。国语除“平上去入轻”五声（有言为前四声）外，亦需知声之清浊，音之阖辟。声为律，音为吕。以律唱吕，以吕合律。声唱音和，律调吕韵。阳上去声，阴平入轻。辟阖（或翕）出入开合是也，阖[hé]多指关闭，翕[xi]多指收合。

邵子《皇极》说：声有十，如“多良千刀妻宫心○○○（○代无声字空位）”并配以十天干；音有十二，如“古黑安夫卜东乃走思◇◇◇（◇表无音字空位）”。祝氏泌释说：《皇极》用音之法，于唇舌牙齿喉半，皆分轻与重，声分平上去入，音分开发收闭，至精至微。声属天为阳，音属地为阴，天之大数不过七分，而声有七均；地之大数不过八方，而阴数常偶。

《补注》分四方之音为：东方喉声，先闭后开，于时为春；南方齿声，纯开，于时为夏；西方舌声，先开后闭，于时为秋；北方唇声，则闭而无声，于时为冬。

黄畿释邵子言说：辟，音之扬者也；翕，音之抑者也。又说：是故声以辟唱，则音以清和之；声以翕唱，则音以浊和之。

十二律吕，每一皆具“宫、商、角、徵、羽”五音调，则可有 $12 \times 5 = 60$ 数，合之共有六十音，相应可为六十甲子纳音数。宫、商、角[jué]（或[jiǎo]）、变徵、徵[zhǐ]（又另有[zhēng]）、羽、变宫五音及二变音，有指对应于今为C、D、E、F、G五大正调，A、B为变调，对应今之西方音乐为音阶符[do]、[re]、[mi]、[fa]、[sol]、[la]、[si]，相应的简谱为1、2、3、4、5、6、7，其中有两音为变音；若休止符0则指无声。

古代乐曲的曲调总称为宫调节器，凡以宫为主的调式为“宫”，接以“商、角、变徵、徵、羽、变宫”为主的格式为“调”，统称为“宫调”。宫商角徵羽是古代五声音阶的名称。

《内经·灵枢·五音五味》对五音分得很详细，共分五五积二十五数为：“右徵、少徵、质徵、上徵、判徵；右角、欽角、上角、大角、判角；右商、少商、欽商、上商、左商；少宫、上宫、大宫、加宫、左

角宫；众羽、桎羽、上羽、大羽、少羽。”

那么，又何以声与音？此先以各字典解之，后再试以释之。声音，是使人产生听觉的振动；是一种由物体振动而发生的波造成的听觉印象。

声〔shēng〕：形声，从耳，殸〔qìng〕声，“殸”是古乐器“磬”的本字，“耳”表示听；本义声音、声响；《说文》指“声，音也。从耳，殸声。殸，籀文磬”《礼记·乐记》说“感于物而动，故形于声。”《虞书》说“声依永律和声。”《礼记·郊特牲》说“凡声阳也。”引申为乐曲。《玉篇》说“聲，俗作声。”

音〔yīn〕：指事，从言含一，甲骨文“言、音”互用，金文、小篆在言中加一横，表示所发之音；本义声音；《说文》指“音，声也；生于心，有节于外；谓之音。”又“言，直言曰言，论难曰语。”《白虎通·礼乐》说“八音，一说笙、祝、鼓、箫、琴、埙、钟、磬也。”《礼记·乐记》说“凡音之起，由人心生也。声成文，谓之音。”《左传·昭公二十一年》指“夫音，乐之舆也。”《石钟山记》说：“扣而聆之，南声函胡（注：应指含糊），北音清越（注：应指清脆）。”特指音乐。

古声音是分开为声与音的，然而今人已混淆难辨。声音者，声指阳天之类震唱，音指阴地之类的响和。听入者为声，说出者为音。

下面试拟定五音调与天干等的声律对应。

十天干配五音对应表

序列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
天干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
五音	角 [jué] {e}		徵 [zhǐ] {i}		宫 [gōng] {o}		商 [shāng] {a}		羽 [yǔ] {u}	
变调	—	—	变徵	—	变宫	—	—	—	—	—
阴阳	○	⊕	○	⊕	○	⊕	○	⊕	○	⊕
五行	木		火		土		金		水	
生成	生数					成数				
太少	少 3	太 8	少 2	太 7	少 5	太 10	少 4	太 9	少 1	太 6
声调	E		B	F	A	C	D		G	
简谱	3		4	5	7	1	2		6	
拟谱	2		7	3	6	1	4		5	
七音	[re]		[si]	[mi]	[la]	[do]	[fa]		[sol]	
元音	e (吡)		i (噫)		o (噢)		a (啊)		u (呜)	
半元	—	—	ü (吁)	—	ê (呃)	—	—	—	(疑古 ü 吁音)	
口音	舌音		齿 (牙) 音		唇音		喉音		鼻音	
变音	—	—	唇齿	—	喉唇	—	—	—	—	—
语调	去声 (ˋ)		上声 (ˊ)		平声 (ˉ)		入声 (阳平ˊ)		轻声	
粤语	6	3	8	2	7	1	9	4	0	5

（注：简谱为通行说法，拟谱为此按规律重新拟正的说法，口音为此所加说法。元音为西方英语及日本国的五大元音，加半元为今中国拼音中的主要七大元音；半元于英语为复元音，标示符号有所不同；此亦改古口音加入外国鼻音之说，并合牙齿齿音为一齿音；纯粤语中的 7、8、9 声调都是入声，原相当于 1、3、6 的调值，此表已改成与国语参照近类，故有

别而只作探讨而已)

对于语言文字上的声母音韵，字典有解说是，声母，指汉字一个字起头的音叫声母（又叫声纽），其余的音叫韵母（又称韵部）。大部分字的声母是辅音声母，如行 [xíng] 的起头字母“x”，只有小部分的字拿元音起头（指直以韵母起首），其声母叫“零声母”，如“爱”[ài]、“鹅”[é]、“欧”[ōu] 等字。音韵，又指和谐的声调、韵律，诗文的音节起伏转折，诗词的音韵和谐，汉字发音的声、韵、调。韵律指平仄和押韵规范。仄韵，古汉语四声中上、去、入三声的总称，与平韵相对。上声，古汉语四声的第二声，普通话字调的第三声。去声，古代汉语四声的第三声，普通话字调中的第四声。入声，今普通话没有入声，古入声字分别读成阴平、阳平、上声、去声；有些方言有入声，入声字一般比较短促，有时还带辅音韵尾。平声，古汉语四声之一，今已分成阴平和阳平。

古汉字造字主要指“六书”，即六类，为象形、指事、会意、形声、转注、假借。古代并无接拼音字母，读音多以形声字和反切的方法等作拼读。古音与今音已有所变化，见王力先生主编的《古代汉语》所分的十一类三十部为标准，此略。汉字特色的注音字母或符号，是在汉语拼音（字母）方案公布以前，用来标注汉字字音的音标，采用笔划简单的汉字，有的加以修改，共有二十四个声母，十六个韵母。

古中国所沿用的声母，有三十与三十六之别，今已有所变化。三十字母传之于唐朝沙门（今指和尚）守温（见《守温韵学》残卷，见后）。《上古音手册》订为三十二声纽。今国语的拼音字母方案中，参考《新华字典》等可知，声母为二十一个（若加上 y 与 w 作起首则为二十三个），韵母为三十五个，合共有四声调。粤语广州音准，声母为十九个，韵母为五十三个，合共有九声调。

先介绍古代的给方块字标声拼音的反切方法，这方法有说源于汉朝末年。所谓“反”、“切”，就是拼读的意思，即利用两个常用汉字相拼，从而达到为另一汉字注音的较果。反切的方法是“上字取声，下字取韵，调随韵定，上下相拼。”即取反切上字的声作被切字的声，取反切下字的韵和调为被切字的韵和调。古代的声音较复杂，韵母也细分为头腹尾三部分等，与今的音宽范围有所不同。

对于古代的三十声与三十六声纽，此只作简单辑录而供参考，不作详述，但为易对照，在括号内对应其拼音字母。下列音示一般认为是作为表声纽而用，然而此认为古可能相关作中为表声头与韵音尾也不一定。此下加注，以作进一步说明。

三十六音案如下：

1. 重唇音：帮 [b]（注：实为邦声）、滂 [p]（旁声，疑通芳为 f 声）、并 [b]（注：古多形多音字，疑今 f 或 l 等，疑应通拼屏字音为 p 声）、明 [m]；

2. 轻唇音：非 [f]、敷 [f]（从支 pū）、奉 [f]（从収 gǒng）、微 [w]（从彳 chì、——wei 声）；

3. 舌头音：端 [d]（耑声）、透 [t]（秀声）、定 [d]（从正兼表字音）、泥 [n]（尼声）；

4. 舌上音：知 [zh]（矢声 sh）、彻 [ch]（从彳 chì）、澄 [ch]（《澈》登声 d）、娘 [n]（《孃》良声）；

5. 齿头音：精 [j]（青声）、清 [q]（青声）、从 [c]（《從》）、心 [x]、邪 [x]（牙声，另有耶 yé 音）；

6. 正齿音：照 [zh]（昭声，字亦作炤）、穿 [ch]、床 [ch]（《牀》并 pán 声）、审 [sh]（《審》简体申声）、禅 [ch]（《禪》单声、另有 sh 声）；

7. 牙音：见 [j]（《見》，另为现古字 x 声）、溪 [x]（《溪》溪本作谿）、群 [q]（《羣》君声）、疑 [y]（矢声）；

8. 喉音：晓 [q]（《曉》尧声）、匣 [x]（甲声）、影 [y]（景声）、喻 [y]（俞声）；

9. 半舌、半齿音：来 [l]（來）、日 [r]。

三十音案如下：

1. 唇音：不 [b]、芳 [f]（方声，疑通旁 páng 音）、并 [b]、明 [m]；

2. 舌音：(舌头音) 端 [d]、透 [t]、定 [d]、泥 [n]；(舌上音) 知 [zh]、彻 [ch]、澄 [ch]、日 [r]；

3. 牙音：见 [j]、君 [j]、溪 [x]、群 [q]、疑 [y]；

4. 齿音：(齿头音) 精 [j]、清 [q]、从 [c]；(正齿音) 审 [sh]、穿 [ch]、禅 [ch]、照 [zh]；

5. 喉音：(喉中音清) 心 [x]、邪 [x]、晓 [q]；(喉中音浊) 匣 [x]、喻 [y]、影 [y]。

此认为古代的三十或三十六声音，可能对应为今之二十四声三十六音之易学数理，这也与六十甲子纳音表的数理相对应。古既有声纽表字，按理也应该有相应的音韵表字，但相传并未见有所流传至今，要不就是佚传，要不就是与声纽表二合为一，而隐藏在声纽表字内的某些字韵中。

今国语拼音虽然似是源于古代三十六音，然而若以西方英语与东方日本对照，则英日皆主要为五大单元音作开来的变化，实又比今之拼音方案更妙。故笔者认为今之拼音方案仍有不足之处，应结合英日再更上一层楼，作更为简化方便的理解应用，若带有自国特色的更妙。笔者对比字母拼音与注音，其实注音仍然具有其特有的中国特色与简便，有说为古代一神僧所创，建议应重新注重推广。今汉语拼音取用的英语的二十六个字母数，其中亦可以五个为元音韵母，余二十一数为声母。

缘此，试作汉字声拼音韵这方面的进一步探讨。声者为阳为天为唱为辟闾，故理应配对为天干数十之半用为五的倍数；则音者为阴为地为和为清浊，故亦理应配对为地支数十之半用为六的倍数。如此，则可知声干（或称为声首、声律，即声母）为五五矩阵得二十五数，音支（或称为音尾、音吕，即韵母，支再分支可称为韵）为六六矩阵得三十六数。可干者，从一从十，隐含对应于十数，为阳主；支者，可从十从又，又者二数是也，隐含对应于十二数，为阴次。如此，不但国语能置之内，其实于粤语，亦可缩合而简之。下试参考易学数理，拟作声音干支表作表示，此纯作探讨之用，尚未定论。

声干表（五声干表，即五矩阵，主表，方案一）

1 宫	2 商	3 角	4 徵	5 羽	
1 土	b (ㄅ 玻)	p (ㄆ 坡)	m (ㄇ 摸)	f (ㄈ 佛)	h (ㄏ 喝)
2 金	d (ㄉ 得)	t (ㄊ 特)	n (ㄋ 讷)	l (ㄌ 勒)	k (ㄎ 科)
3 木	j (ㄐ 基)	q (ㄑ 欺)	x (ㄒ 希)	r (ㄖ 日)	g (ㄍ 哥)
4 火	z (ㄗ 资)	c (ㄘ 雌)	s (ㄙ 思)	w (ㄨ 宇)	y (ㄩ 宇)
5 水	zh (ㄓ 知)	ch (ㄔ 蚩)	sh (ㄕ 诗)	v (ㄨ 世)	无

声干附表（三八排列横表）

1 (无)	2 (宫)	3 (商)	4 (角)	5 (变徵)	6 (徵)	7 (羽)	8 (变宫)	9 (虚)
2 (天)	b (ㄅ) [卜]	d (ㄉ) [大]	f (ㄈ) [夫]	g (ㄍ) [个]	j (ㄐ) [几]	z (ㄗ) [子]	zh (ㄓ) [之]	y (ㄩ) [乙]
3 (地)	p (ㄆ) [仆]	t (ㄊ) [毛]	l (ㄌ) [力]	k (ㄎ) [可]	q (ㄑ) [七]	c (ㄘ) [止]	ch (ㄔ) [尺]	w (ㄨ) [五]
4 (人)	m (ㄇ) [末]	n (ㄋ) [乃]	r (ㄖ) [日]	h (ㄏ) [禾]	x (ㄒ) [兮]	s (ㄙ) [么]	sh (ㄕ) [尸]	v (ㄨ) [卫]

(注：此参考字典所改，并增加了实际上常用的拼音首字母 w, y, v 为辅助用，多用于少数民族语或外来语，然而认为 v 又可代替 ü 迂。此方案一为字母拼音方案为主。此声干表亦阳中有阴，如在其中，b 玻、p 坡、m 摸、f 佛，为四声隐 o 音；d 得、t 特、n 讷、l 勒、g 哥、k 科、h 喝，为七声隐 e 音；j 基、q 欺、x 希、z 资、c 雌、s 思、zh 知、ch 蚩、sh 诗、r 日，为十声隐 i 音；w、y、v 为 u、i 的音表用声，属近无声辅助音；v，为多用途辅助声音。因五声或五行的声母取用较难作对应，故此暂无特殊含义。此表虚一无声数，则实际上用数为二十四数，可以作三八得二十四数的另外表格，这与八卦

爻数相对应，即可为附表，则原表为体表，附表为用表；附表中的五声与二变及虚声合为八声，也可应佛家八禅音数）

以此为英文字母作拼音的对应方案一，但这毕竟是外国的语言文字，虽然简便，然而仍不具中国特色，将来的文化中心必然迟早会回归东方的中国为主时，汉字国语会重新为世界所通行。注音字符的优点仍很明显，多是组字的构件，笔画简便易记好用，只是因英语的重视，被没有注重推广而几乎没有多少人会应用。注音字符虽然有了很大的简化，但有部分字符的形与音，认为还欠直观易记，部分还是较难将其形与音联想起来，故还是不及英语字母直观。例如，形似然而读音不同的有，冂 [jiǒng] 与冂摸声（疑冒古字有关，疑与一 [mì] 形读没声有关）；乂 [yì] 与乂乌音，乂乌音原为五古字，但现常人少知；厂虽有别音，然仍以 [chǎng] 音为常用，故与厂喝声难联想；尢 [wāng] 为尢本字，另有 [yóu] 音，为尢古体，与尢昂音虽有例近同，然形与尢似而多易误为尤音；卩 [jié] 与卩资声（只能联想卮 [zhī] 音才似）；勹 [bāo]，为包的古字，与勹玻声有偏虽可用，但与勹恩音字形太接近，而应改用；匚 [fāng] 与匚佛声有偏，然还较接近能用，但与匚 [xi] 形容易混淆；夊坡可能是与夊（原为支 [pū]）近同，但易与文夕夊等形似而易误；凵 [qū] 与凵迂音（疑为去的古字），然又有凵象地陷形，读 [kǎn] 坎音，则又不好分辨；乚基与乚 [jiū] 虽声近，但为纠的古字而不易为人常知；𠂇哀音，应为亥的古异字，容易误为历形；等等。即使有部分音形相同，但为少见少用的字形，还是会不易为常人所知。致使有些注音符增加了学习与记忧的难度，甚至虽要重新用别的字音来学习。若注音字符再重新再作改良，将会更妙，且见例亦觉仍欠最妙，故有改良的空间与必要。此探讨将以注音符号为主，重新尝试将其改良，此纯以探讨而已。故此，有必要试在注音符号的基础上，改为音形结合的简便的新符号作新的拼音符号，对应作为方案二。又因难以显示草书字形，只好多以楷书表示。

音支表（六矩阵，方案一）

音组	a (商)	i (徵)	u (羽)	e (角)	o (宫)	ng (η) (变宫)
a (山)	a (啊丫)	ai (哀𠂇) uai (歪𠂇𠂇)	au (iao腰 幺)	ae (ê呃ㄗ)	ao (熬幺)	ang (昂尤)
i (雷)	ia (呀 丫)	i (衣)	iu (ü迂凵)	ie (耶 ㄗ)	io (iou忧 又)	ing (英 ㄗ)
u (水)	ua (哇𠂇丫)	ui (uei威𠂇ㄟ)	u (乌𠂇)	ue (üe约凵ㄗ)	uo (窝𠂇ㄗ)	ung (uang汪𠂇ㄗ)
e (泽)	ea (an安𠂇)	ei (欸ㄟ)	eu (enㄣ)	e (鹅ㄗ)	eo (儿er)	eng (哼ㄗ)
o (火)	(üan冤凵𠂇)	oi (in因 ㄣ)	ou (欧又)	oe (iong雍凵ㄗ)	o (喔ㄗ)	ong (空𠂇ㄗ)
ng (η) (风)	aη (iang央 尤)	iη (ün晕凵ㄣ)	oa (uan弯𠂇𠂇)	eη (ian烟 𠂇)	oη (ueng翁𠂇ㄗ)	η (uen温𠂇ㄣ)

（注：此表根据常见的音韵母符号组，并重新作了改动。此作五元音加二合一变音为六音，即七缩为六数，仍以五单元音为主音、母音，其余复合音为韵音、子音。增加了常见的两个音呃ê与儿er，再把另两个音ai哀与uai歪合为一音，uang改为ung，则刚好可合三十六宫数。此方案一亦为字母拼音方案为主。试以六卦对应的“山雷水泽火风”的近似韵音作六运六圆数的音支对应；两变音合为一声数而为六）

如此，古原所称的五音十二律（实即六律六吕），据其表可改善简称为五声六音，或干声支音，则更为适宜。

观此“五声六音”拟定表，再与易学上源远流长的六十甲子五行纳音表（简称为“六甲五行”纳音表）相互对照对比，可看出两者之间存在着相当密切的关系，从中可认为五声六音表就有如六甲五行纳音表的分解所成的两个声音表，甚至通过两者之间的字词隐含的字声韵音关系，可解开六十甲子五行纳音表的千古之谜。

声干表（五矩阵，方案二）

卜 (bㄅ坡) 卜 (取 bo 声)	夫 (fㄈ佛) (或伏、方)	仆 (pㄆ坡) (或用叵)	末 (mㄇ摸) ま	禾 (hㄏ喝)
氏 (dㄉ得) (或用大)	乇 (tㄊ特) 乇 (即托)	力 (lㄌ勒) (或了、力)	乃 (nㄋ讷)	可 (kㄎ科)
几 (jㄐ基)	七 (qㄑ欺) ㄑ	兮 (xㄒ希)	日 (rㄖ日) (即日)	个 (gㄍ哥) (或用戈)
子 (zㄗ资)	止 (cㄘ雌) (ㄘ疑七字) と (取此省)	厶 (sㄙ思) 厶 (即私古字)	五 (wㄨㄩ)	乙 (yㄢㄩ)
之 (zhㄓ知) (ㄓ疑之古字)	尺 (chㄘ蚩) (或用彳、ㄚ)	尸 (shㄕ诗) (尸疑尸字)	卫 (vㄨㄝ)	无

(注：此方案二为新注音方案)

音支表（六矩阵，方案二）

音组	a	i	u	e	o	ng (ㄣ)
a	a (啊ㄚ) {ㄚ}	ai (哀ㄞ) {艾} (uai 歪ㄨㄞ) {外}	au (iao 腰ㄞ)	ae (ê 呃ㄝ) {也、ㄝ}	ao (熬ㄠ) {么、夭}	ang (昂ㄤ) {印}
i	ia (呀ㄢ)	i (衣ㄢ) {、乙}	iu (ü 迂ㄣ) {于}	ie (耶ㄢ)	io (iou 忧ㄢ) {又}	ing (英ㄣ) {亨}
u	ua (哇ㄨㄚ) {瓦}	ui (uei 威ㄨㄟ) {卫}	u (乌ㄨ) {五}	ue (üe 约ㄣㄝ) {月}	uo (窝ㄨㄛ) {五勾}	ung (uang 汪ㄨㄤ)
e	ea (an 安ㄢ) {斥、安}	ei (欸ㄟ) {未、黑}	eu (en 恩ㄢ) {忝、文}	e (鹅ㄝ) {厄}	eo (儿 er) {儿}	eng (哼ㄣ) {亨、丰}
o	(üan 冤ㄣ) {元}	oi (in 因ㄢ) {尹}	ou (欧ㄨ) {又}	oe (iong 雍ㄣㄤ) {勾、区}	o (喔ㄛ) {勾、区}	ong (轰ㄣ) {工}
ng (ㄣ)	aㄣ (iang 央ㄢ) {云}	iㄣ (ün 晕ㄣ) {云}	oa (uan 弯ㄨㄢ) {云}	eㄣ (ian 烟ㄢ) {云}	oㄣ (ueng 翁ㄣ) {公、左}	ㄣ (uen 温ㄨㄢ) {文}

(注：此方案二亦为新注音方案，可参考原注音作新的注音组合，甚至可以只改部分而采用原注音作组合。综合以上各表，可以设计一新的手机键盘的五行拼音输入方案)

为了直观易明，在此重复把第一篇的六甲五行纳音表再展示给读者，然后让读者尝试领悟出或联系其隐藏的声音含义。若以数理观之，五声二十四数（虚无声一数）合六音三十六数，和为六十数，与六十甲子数相吻合，这种巧合非比寻常，足已暂见六甲五行纳音之谜解有微望。若把表中的纳音内容，结合拟定的五声六音，则为以下六甲五行纳音表内新加的拼音内容相关，为有别原表而称之为五声音六音甲子表。在这先重新再把各字声韵音展示出来，今字音与古音已有部分出入，故可以某些方言联想，或以通假字联系，再以数字的排列组合之间的规律性，然后尝试从交错中找出奥妙，其结果应与上声音表相关系。

十天干：甲 [jiá]、乙 [yǐ]、丙 [bǐng]、丁 [dīng]、戊 [wù]、己 [jǐ]、庚 [gēng]、辛 [xīn]、壬

[rén]、癸 [guǐ]。

十二地支：子 [zǐ]、丑 [chǒu]、寅 [yín]、卯 [mǎo]、辰 [chén]、巳 [sì]、午 [wǔ]、未 [wèi]、申 [shēn]、酉 [yǒu]、戌 [xū]、亥 [hài]。

五行：金 [jīn]、木 [mù]、水 [shuǐ]、火 [huǒ]、土 [tǔ]。三道：上 [shàng]、中 [zhōng]、下 [xià]。

四十一别字：海 [hǎi]、涧 [jiàn]、霹 [pī]、雷 [léi]、壁 [bì]、桑 [sāng]、松 [sōng]、炉 [lú]、城 [chéng]、墙 [qiáng]、柏 [bǎi]、泊 [bó]、大 [dà]、溪 [xī]、林 [lín]、白 [bái]、腊 [là]、长 [cháng] [zhǎng]、流 [liú]、佛 [fó] [bó] [fú]、灯 [dēng]、沙 [shā]、路 [lù]、旁 [páng] [bàng]、杨 [yáng]、柳 [liǔ]、天 [tiān]、河 [hé]、剑 [jiàn]、锋 [fēng]、泉 [quán]、山 [shān]、驿 [yì]、石 [shí]、榴 [liú]、头 [tóu]、屋 [wū]、平 [píng]、地 [dì]、钗 [chāi]、钏 [chuan]。
 (注：四十一数加五行数与三道数，合共和为四十九数，分别变化置于三十宫格中而成六十组数，每年号三字乘三十宫格数积九十数；四十一加一数为四十二数，与佛家的四十二字音可能有相关之处)

五声音六音甲子表 (顺序从仄向倾，年命内为纳音配五行)

年号	年命	年号	年命	年号	年命	年号	年命	年号	年命
甲子 (一 1)	海中金 h, zh, ai, ong	丙子 (三 1)	涧下水 j, x, ia	戊子 (五 1)	霹雷火 p, l, i, ei	庚子 (七 1)	壁上土 b, sh, i, an	壬子 (九 1)	桑松木 s, ang, ong
乙丑 (二 2)		丁丑 (四 2)		己丑 (六 2)		辛丑 (八 2)		癸丑 (十 2)	
丙寅 (三 3)	炉中火 l, zh, u, ong	戊寅 (五 3)	城墙土 ch, q, en, ian	庚寅 (七 3)	松柏木 s, b, on, ai	壬寅 (九 3)	金泊金 j, b, in, o	甲寅 (一 3)	大溪水 d, x, a, i
丁卯 (四 4)		己卯 (六 4)		辛卯 (八 4)		癸卯 (十 4)		癸卯 (十 4)	
戊辰 (五 5)	大林木 d, l, a, in	庚辰 (七 5)	白腊金 b, l, ai, a	壬辰 (九 5)	长流水 ch \ zh l \ an \ iu	甲辰 (一 5)	佛灯火 f, d, o, eng	丙辰 (三 5)	沙中土 sh, zh, a, ong
己巳 (六 6)		辛巳 (八 6)		癸巳 (十 6)		乙巳 (二 6)		丁巳 (四 6)	
庚午 (七 7)	路旁土 l, p \ b, u, ang	壬午 (九 7)	杨柳木 y, l, ang, iu	甲午 (一 7)	沙中金 sh, zh, a, ong	丙午 (三 7)	天河水 t, h, ian, e	戊午 (五 7)	天上火 t, sh, ia \ ang
辛未 (八 8)		癸未 (十 8)		乙未 (二 8)		丁未 (四 8)		丁未 (四 8)	
壬申 (九 9)	剑锋金 j, f, ia eng	甲申 (一 9)	泉中水 q, zh, uan \ on	丙申 (三 9)	山下火 sh, x, an, ia	戊申 (五 9)	大驿土 d, y, a, i	庚申 (七 9)	石榴木 sh, l, i, iu
癸酉 (十 10)		乙酉 (二 10)		丁酉 (四 10)		己酉 (六 10)		辛酉 (八 10)	
甲戌 (一 11)	山头火 sh, t, an, ou	丙戌 (三 11)	屋上土 w, sh, u, ang	戊戌 (五 11)	平地木 p, d, ing, i	庚戌 (七 11)	钗钏金 ch, ai, uan	壬戌 (九 11)	大海水 d, h, a, ai
乙亥 (二 12)		丁亥 (四 12)		己亥 (六 12)		辛亥 (八 12)		癸亥 (十 12)	

(注：因表内空间问题，部分省略，五行疑对应为五声调)

第四篇 《周易》卦爻辞说

前言

综观古今各译本，同一原文言文辞说，却众多解译，有些甚至是离原文甚远，只能作为借题发挥，实不能作原文今译的辞说典要。卦辞、爻辞，是原《易》的最主要最基本的本文字言辞。此沿用各家的主要作风，以《易传》内的《彖》、《象》、《文言》诸翼合作篇章，并以通行本的原文辞说等为主体，以译注为辅用，并加注笔者的读易心得。此先以原文集显，再后按序列附撰译注。为便于参用，在辞说内外加注意节编号等，并以此重新归纳言之为“卦爻辞说”，简称为“辞说”。相传八卦爻符和六十四卦符图，是为伏羲氏皇所创；卦辞为文王系卦辞，周公附注爻辞。其辞说，即为古《易》，也俗称为《易经》，以此与《易传》作区别。而流传至今的《易经》已作上经与下经两大部分，古《易》是没有分上下两经的。因古原文字多见有今不用字，且实际上的意思亦与通行本非常相近，故此只以编译通行文本为主，但为了不偏离古本的原意，再以括弧内附加不同的古原文本的字词，没有的空字以“口”（注：因口容易与口字混淆，特此设新符号“囗”或“?”可作替代）作表示。如不能作电脑输入的字，此则省略以问号“?”作表示。不同的字大多数是近音的字。原文本参考《易与人类思维》（张祥平著）一书内引录《文物》的1984年《马王堆帛书六十四卦释文》本。原文本帛书中的尚六与尚九，亦按通行用以上六和上九表示。因标点各版本亦有偏差，古原文应并无标点，此只是笔者以自己的见解尝试重新标点，故此读者需懂自行参照理解。

有学者指出帛书古原文与今文通行本的文字差别很大，说今文曲解了古文义。依笔者所见，其实差别并不大，通行本的文字义足已可反映古原文义，甚至有些通行本字比古字更妙。所以，读者无须过于执著探究某些字词的古今文字的差异。当知其易理后，则可知伏羲先圣何以会只传卦爻符象，而不立文字之原因。另对于古音律，不很精通，故此辞说音略。

卦爻辞说，均都是以《周易》六十四重卦按对反列示。如以宋陈抟等之言，《易》本为只有卦形爻符的“无字天书”，其它包括辞说等，均可视为注脚。“羲皇始画八卦，重为六十四，不立文字，使天下之人嘿观其象而已。”故如需知辞说真义，更需先知易理的卦爻符象。

众多学者认为，《易》卦爻辞说是有关古时的各种占卜记录。此不敢苟同，其实只要知晓易理，并能正确性地作出理解，则可知辞说是有关“易”的卦爻征象引申的“象数义理”的结合，是一种寓言或喻拟性质的辞说，是在大量的事类归纳比象的基础上，相应作出的应用参照。故此，它是具有一定的科学性，是“自然象拟学”（或如外国所说的拓朴学等）。但其时代的局限性是在所难免，然而懂得变通，便无伤大雅。反而在辞说文中，可知古圣贤术士的忧国忧民之心，及其严谨的治学与聪明才智，难能可贵，而为今人众多所不及。对于古流传各国学，要么激烈崇拜，要么极力禁反，要么偏执一词，如此极端地对待国学，均不应再为我今人所行。为易学不再流于迷信，更应多加以科学应用。而现今的各科学，均可从中发现具有易学适用的原理在内。也就是说，《周易》或《易》学，是古今“宇宙事物的本性原理”，可谓之“易道”。有学者提出内有属天文学类，然而《易》、《内经》之类，本为天时地利内之范畴，故天文类似有不足怪。然而更多的学者往往仍旧是走训诂的路线，针对某些字词死钻牛角尖不放。反而欣赏今之刘力红（《思考中医》作者），近代的杭辛斋之类的学者，是以一字剖析而能旁通字类之各义理。故不管古今文本，字之义，实总括形音义假等类属。因知易学义理后，实为一字之简浅，如玄之又玄，必流于不明。

笔者才疏学浅，斗胆尽己绵力；寻鬼神之虚无，正易学之光大。

此尽量希望亦能作为独立篇章，供各界同好作应用上的参考书。

第一章 辞说译注概要

第一节 六阴九阳

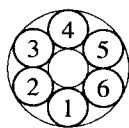
这里的六阴与九阳，是指地阴偶数六与天阳奇数九，与河图洛书中的六与九数相关，为后天之阴阳数理。在《周易》的爻辞中，六与九之字词出现甚多，多以对应作为阴爻与阳爻定位置定属性的功能，然则其理应还有对应定象形定数理等丰富的涵义。

前面的其它各篇章节内已有详细论述，读者可于前参阅，此不作详说，只作综合简概。

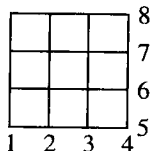
以字六与九，很明显，其除了以六对应作为阴爻仪符名称外，还可以直接对应数字六的数理，而汉数字六及阿拉伯数字符号 6，都各有其所能表象的像形。六作爻符码相当于二进制代码 0。同样，字九除了对应为阳爻仪符名称外，亦可对应数字九的数理，而汉数字九及阿拉伯数字符号 9，都各有其所能表象的像形。九作爻符码相当于二进制代码 1。笔者发现，尤其利用相通的阿拉伯数字符号 6 与 9 的组合图形，更是可以组成笔者或明朝来知德的“中圆太极阴阳图”，即在原始太极阴阳图的基础上，在中心改加上小正圆圈形的图示，笔者改画的图形可称为“中互太极阴阳图”（来知德的称为“天地现象形”或“来知德太极图”）。

在数 6、7、8、9 的四营数中，6 被对应称为“老阴”坤的数理，9 被称为“老阳”乾的数理，而 7 为“少阳”，8 为“少阴”。而数六与九，按数理对应的位置，九是为阳有数的有极数居至外，六为阴有数的中阴数居近中而置于内。河图本阴数下为六，一极变洛书数上为九。数符 6 与 9，其字符形象刚好是互为顺逆浮沉而对反的。对于汉字六与九的字形，可以视为，六为离散形，其笔画为三点贯中一横的倍数，三拆倍合可为六数；九为交合形，其笔画虽二，然而折笔为三折为倍而交中一撇；六与九的离形与连形，同样是阴阳笔画的一种对反形状。数 6 与 9，在数理中有很多的变化与互合。例如，数 6 的各自乘倍数结果数的回归个数，均为原数 6，而数 9 则是为 1 即 9；1 为太一（又称为有始数），9 为极九（又称为有极数），两者合称，即是为太极也；这就是说，其实太极于数理上而言，就是指太一数 1 与极九数 9 了。其于爻位的位数之间又可以构成各种数理。例如，初九为 9（即 $9 \times 1 = 9$ ），上六为 36（即 $6 \times 6 = 36$ ）等。如以三爻的经卦而言，则又可有坤为 6（即 $2 + 2 + 2 = 6$ ，或为 $= > 2 \times 3 = 6$ ），乾为 9（即 $3 + 3 + 3 = 9$ ，或为 $= > 3 \times 3 = 9$ ）等。邵氏曾说：“易有真数三而已，参天者三三而九，两地者倍三而六”。

故此，如果简单地不假思索地直接地把爻辞首的爻位称谓，改作为阴阳称之，实为欠妥，这方面读者需知晓个中的隐秘，才能更好地对辞说作出正确性的理解。

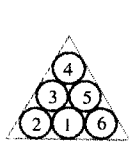
六圆环

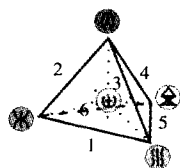
九宫格

天圆地方，乾九坤六，阴阳体用，对反象数。
六周环七，八线九方。阴中有阳，阳中有阴。
七阳数也而象乃圆，八阴象也而数得方。
阳生于阴，阴出自阳，阴阳互根。
《易》数七八，数之正也，九六变也；
七进，故乾用九；八退，故坤用六。

六圆九方图

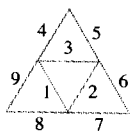
三角六

三体九

阴六阳九数三角图

第二节 元亨利贞

在《周易》卦、爻辞说中，反复出现“元、亨、利、贞”的四字较多，如不先作此四字的理解，易造成偏误。故此，先于此译解前新立章节，以此而便于读者理解。

然而，对于“元、亨、利、贞”的注释虽甚多，然理解亦各有所不同。此节及后下节，先以《周易与预测学》（邵伟华著）为主作参考（其中部分是原文引用高亨先生《周易古经今注》中的部分注解，特此注明），并作了修改，再加上笔者自己的见解，供之于同好。

“元、亨、利、贞为人之四德。元以仁人为本，亨以礼为宗，利以义为干，贞以固为质”。“元、亨、利、贞之初义……元，大也；亨，即亨祀之亨；利，即利益之利；贞，即贞卜之贞也”。

一、元：会意字；从一，从兀；甲骨文字形：象人形；上面一横指明头的部位；上一短横是后加上去的；依汉字造字规律：顶端是一横的；其上可加一短横。本义为头；指元始，原始，元首；天，君；开始，起端；根源，根本；元气；道家所谓的道；数学名词；民众，百姓；元朝；在各国多种硬币中，仿古德国银质硬币塔勒的任何一种硬币；第一，居首位的；大；善，吉；本来，向来，原来；黑色（例有改玄为元）。《说文》为“元，始也”；“按，‘当训首也’”。《左传·襄公九年》说：“元，体之长也”。

1、元吉：犹大吉也；

2、元亨：犹云大亨也；

3、元夫：有元老、元候、元女、大夫之称。

二、亨：象形字；金文字形，象盛祭品之器形；小篆作“𩇛”，隶书写作“亨”、“享”，三字其实是同一个字。本义为献，引申义为通达；顺利，有利于取得成功；亨泰，亨通，亨运。

1、亨：指亨利、亨吉、亨贞；

2、小亨：乃记古人举行小亨之祭也；

3、元亨：犹言大亨也。

三、利：会意字；从刀，从禾；表示以刀断禾的意思。本义为刀剑锋利，刀口快。泛指锐利，锋利；指快，敏捷；吉利，顺利；有利的，好的；重要的，要害的；利益；赢利，利息；（功名）利禄，利欲；财利；指个人的安危；胜利；物资出产；通“痢”；善于；使有利；占，谋利；便利。《说文》为“利铎也”。“禾”与“刀”又可指秋收之得利。

1、无不利；或无所利：所做的事都很有利或顺利；所做的事都没有利或不顺利；

2、利某；或不利某：利某方；或不利某文或对某方不利；

3、利贞：所做的事有利。

四、贞：会意字；从卜，从贝（甲骨文作“鼎”，后省改为“贝”）；鼎本是食器，这里表火具，即用火具而卜。本义为占卜；指坚定不移，多指意志或操守；贞吝（卜问不吉，其事难行）；假借为“正”、为“定”，端方正直；坚贞；坚硬，坚劲；忠，真诚；贞操，节操，旧称女子“贞节”；碑石；正轨，正道；贞静，贞洁；贞明（正大光明）。《说文》为“贞，卜问也。从卜，贝以为贄。会意。京房说，鼎省声”。

1、贞吉：指占之事吉；

2、贞凶：皆指占凶事；

3、贞厉：厉，危也；指所占之事危；

4、可贞：所占之事可行，或不可行；

5、利贞：利，即利益之利；指有利之卜。

以上的说法，只是其中的部分，然则认为远不止此表面字义。此认为“元、亨、利、贞”的四德之说，还应有其它隐含的意思。因为古易文字多含有相关的相近相通的各种意思，是一字多义，这是被古今很多人所忽略的重要部分。

其实对于“元、亨、利、贞”四字，《文言》内亦早已有所描述。《文言》曰：元者，善之长也；亨者，嘉之会也，利者，义之和也，贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：“乾，元、亨、利、贞”。

如按《文言》所说，“元、亨、利、贞”是为四德，其表示是，元为体仁，亨为嘉会，利为利物，贞为贞固。

“元、亨、利、贞”，此认为是“吉，悔，（无，咎），吝，凶”的好坏过程之间的大小始终的各个层次的排列组合，其中元、亨为阳，利、贞为阴；其理解可为，元为太（极）元，元首、元始、元阳、首一、元太、开元、元动；亨为大亨，亨通、亨畅、亨达、亨泰；利为大利，获利、有利、利益、利害、利用、便利、顺利；贞为太（虚）贞，贞洁、贞操、贞守、贞固、终贞、忠贞、贞节、贞正、贞定、坚贞、贞心、贞静、贞卜、贞占；“元、亨、利、贞”有如“春、夏、秋、冬”，或有如中医的“生、长、收、藏”（中医有“生、长、化、收、藏”的五行，“化”为各者中间或及整体中间，此简去“化”为四象、四时），如此说，则又可解说为春元、夏亨、秋利、冬贞；如以人的身体作对应比喻，则可为元为头首，亨为心肺胸部，利为肠胃腹部，贞为性具阴器，这即可是为阳上下阴；这样理解就可一目了然了。又比喻，春季是万物生长的时节，故“春”与“生”，可以说是相通相应的一个时空层面；而“元”，亦正是这一层面的另一种表述。

前面章节已有说及在风水学里有“三元”之说，其三元就是三个 60 甲子，共 180 年。如依此及“元气”一词作推断，则此“元”字，还同时隐含着 6 数或层级数的圆道数理的始元。

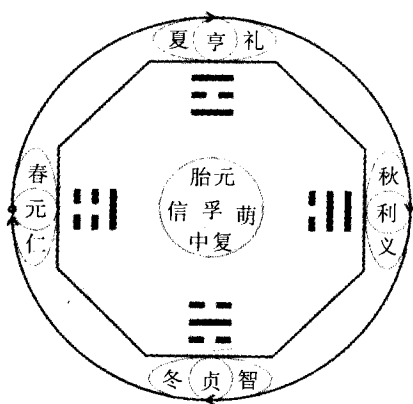
如此，“元、亨、利、贞”之乾“四德”，是为阳阴层次之间的四象（或及四时）的对应的人用化。其可对应是为：元，指少阳，开始，可译作为“开元”，或元初、元动；亨，指纯阳，亨通，可译作为“亨盛”，或亨通；利，指少阴，顺利，可译作为“获利”，或便利；贞，指纯阴，贞结，或相关及占卜，可译作为“贞终”，或贞末、贞静。又或可结合中医解译为：元生，亨长，收利，藏贞。如以四时季节解译则可为：元春，亨夏，秋利，冬贞。如此阴阳均存在的事物或行为的始末而言，则又可是为：元为开始，亨为继续（或继往），利为接近（或为开来），贞为终末（或为结束）；又或是为：元动、亨盛、便利、静贞。

认为“元、亨、利、贞”的四德，如果改合为“元亨、利贞”的阴阳两仪的二德，则亦可合理，其可理解为：元始亨通，便利终贞。至于如何取用，还是以原文前后应用及其易爻理为主吧！此辞说译文多以“元生（或即开元），亨长（或即亨通、亨盛），收利（或即利收、有利），藏贞（或即贞藏、贞守）”为主要作标准化译解。

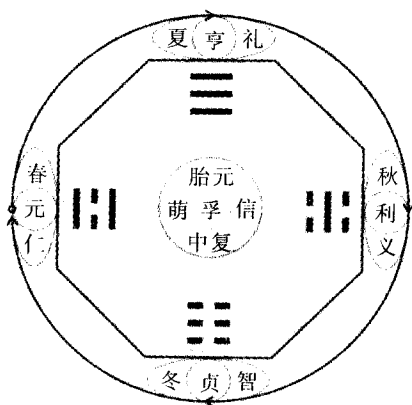
元亨利贞的贞字，由于常被人译解为占卜的占字，再加上吉凶之类的字词，致使极易令人误解《易》为迷信之类的占卜类书籍，其实这完全是一种错误的古文今译的理解而造成。如能真正地解译贞字与吉凶之类的理解，同为《易》之书，则完全是两回事，它是包含万有本原的象拟科学，是一种以卦爻符为基础的寓言性、隐语性、象征性、数理性等等的类比。

笔者综观各众古今之参考书籍，亦暂见惟有《周易全解》（金景芳、吕绍纲著）的书内，及《周易六十四卦浅解》（汪忠长著）的后附图内等，竟然与笔者的见解不谋而合。而与众多的占卜之义解，于文言文上的字词前后义而言，实大为不解其何以如今仍有如此大之差异误解也，而正解却竟也不见为众易者所取用并通行崇尚。

元有始、大的意思，一切善的事物的开始，都可统称之为元，所以说元是善之长、首也。亨如通，嘉若美，嘉之会，嘉美繁茂的荟萃。利是收缩、成熟，如秋天万物收成结果而又为肃杀也。贞有正而固聚之义，为坚结聚藏也。元于自然界相应为春，于人为仁；亨于自然为夏，于人为礼；利于自然为秋，于人为义；贞于自然为冬，于人为智。也就是说，各类事物，皆有它的“元亨利贞”，即“生盛老死”或“元生、亨长、收利、藏贞”四大过程。

《周易》后天卦阵对应辞说图

《周易》先天卦阵对应辞说图

第三节 吉悔吝厉咎凶

《周易》中的卦辞、爻辞，除了“元、亨、利、贞”的“四德”之外，有关“吉、吝、厉、悔、咎、凶”的六字词亦经常重复出现，这些不仅是卦爻辞说的吉凶标志，也是吉凶轻重层次的主要区别。为便于区别，此归纳其别称为“六兆”，取其为与运气好坏征兆之故。只有理解吉凶轻重的层次标志，才能正确地作出推演预测结果的好坏等的确定性。此吉凶等，据天时地利于人用而言。见有按“吉吝厉悔咎凶”的顺序作解说，此改为“吉悔吝厉咎凶”。

一、吉：指吉祥（吉利、幸运）；会意字；甲骨文字形，上象兵器，下象盛放兵器的器具；合起来表示把兵器盛放在器中不用，以减少战争，使人民没有危难。本义为吉祥，吉利；指善，美；朔日；婚礼，通常包括伴随的庆祝活动；古代祭祀鬼神的礼仪，为五礼（吉、凶、宾、军、嘉）之一；象声词。《说文》为“吉，善也”；《周书·武顺》说“礼义顺祥曰吉”。应还有凡指好的方面。

1、吉：吉，善也。盖事有善结果为吉训善。善果者，福祥也。

2、初吉：吉而初吉，中吉，终吉之分，实为事情的阶段之分；

3、贞吉：犹言占吉，测得此卦吉；

4、大吉：福祥很大也；

5、元吉：元吉大也，同大吉（注：此认为应为太吉，因已有大吉，而元指太一）。

二、悔：指悔悟；形声字；从心，每声。本义为悔恨，懊悔；指过失，灾祸；悔吝（灾祸）；悔咎（过错、祸殃）；恶运，悔气（坏运气，倒霉）；悔改；悔过；后悔怨恨；悔痛；悔罪。《说文》为“悔，恨也”。此认为，悔可通晦、悔、恐等字。

1、悔：后悔，困厄，忧虑之象；

2、有悔：谓有困的；

3、悔有悔：谓悔之事相导而至；

4、无悔：谓无困厄；

5、悔忘：惜有悔而今其悔去也。

三、吝：指吝难，吝舍；形声字；从口，文声；本义为顾惜，舍不得；指爱惜过分，当耗费的舍不得耗费，该使用的舍不得使用；认为耻辱；吝嗇，小气；非分贪求；感到为难；吝惜，吝嗇（有过分闭塞不通之义），吝恨，吝爱（过分吝嗇），吝骄（吝嗇而骄傲），吝贪。《说文》为“吝，恨惜也”，“字亦作悋，作慍”；《方言十》说“凡贪而不施或谓之悋。悋，恨也”；《论语》说“出纳之吝”，皇疏为“难惜之也”。

吝，古可通“遴”（古取近音通借字），《说文》为“遴，行难也”，“遴，难也”；《新华字典》说“遴，古又同‘吝’”；吝即古实义为行事困难；吝困、吝闭、吝难、吝遴也。

《周易》卦爻辞说中，吝字多通假为“遴”字作难解。

- 1、吝：谓其事难行，或遭艰难之事；
- 2、小吝：谓遭遇小人艰难也；
- 3、终吝：谓毕竟艰难，最后还是难；
- 4、贞吝：犹言占吝，将遇艰难。

四、厉：指厉害；是“砺”的本字；从厂，象山崖形，表示与山石有关。本义为磨刀石；指祸患，危险；恶鬼，变为恶鬼；疔，瘟疫，传染病；河岸，水旁，边；带，衣带的下垂部分；通“癰”，恶疮；磨，磨快；砥砺，磨练；同“励”，振奋；奖励，激励；激励，勉励；连衣涉水；策，鞭打；警惕；疾飞；害，虐害，损害；得传染病；严厉（威严不随和）；邪恶；猛烈；恶，凶恶；危险；味道浓烈；厉害；厉行。段注：“早石者，刚于柔石者也。字亦作厲、作礪”。

- 1、《周易》中厉字，厉者，危也，危险；
- 2、有厉：有危险；
- 3、贞厉：犹言占事危。

五、咎：指咎失，或咎错；会意字：从人，从各；从“各”，表示相违背；违背人的心愿。本义为灾祸，灾殃；指过失，罪过；罹祸受罚；咎过（过错）；责备，追究罪过；产生灾祸，作祟；咎悔（犯过悔恨）；憎恶。《说文》为“咎，灾也”。

- 1、为咎：谓将成为灾患也；
- 2、匪咎：匪该为非，谓此非灾患；
- 3、何咎：谓不至有灾患；
- 4、无咎：谓无灾患也。

六、凶：指凶险，或凶危；指事字；小篆字形，“凵”象地陷形，读[kān]；“乂”表示这里可陷人；“兇”是会意字，从儿（人），在凶下。本义为不吉利；指凶兆（不祥的预兆）；凶恶可怕；闹饥荒的，歉收的；与死人有关，丧葬；厉害；通“兇”，恐惧，骚动；杀人的行为，也指行凶的人；灾祸；凶咎（灾殃）；早死，夭亡；通“訥”，争讼，吵闹；死，凶亡；凶暴，凶残，凶恶，凶狠，凶猛，凶险，凶相。《说文》为“凶，恶也。象地穿交陷其中也”；《尔雅》说“凶，咎也”。

- 1、凶：谓筮得此卦爻凶也；
- 2、终凶：谓其事结果终为凶；
- 3、有凶：有凶谓有祸殃也；
- 4、贞凶：犹言筮得此卦爻则凶。

以上吉吝厉悔咎凶为：吉者，福祥也；吝者，艰难也；厉者，危险也；悔者，困厄也；咎者，灾患也；凶者，祸殃也。

观卦辞、爻辞，两者似为同一时期的同一文学风格。在卦辞、爻辞内，除上述常出现的字词外，还有其它很多经常反复出现的字词，现全部作大概的列举如下。结合通行本并参考古原文本，常见字词大概为：元、亨、利、贞、吉、凶、悔、吝、咎、厉、悔吝、无咎、元吉、大吉、初吉、往吉、终（冬）吉、元亨、光亨、贞吉、贞凶、贞吝、贞厉、永贞、可贞、亨贞、正（正或为征）、正吉、正凶、有凶、不凶、有厉、来厉、往厉、若厉、悔厉、悔亡、有悔、有终、有喜、有孚（复）、无誉、有攸往、无不利、无攸利、无所往、无初、无大咎、无悔、不利、不可贞、利永贞、利艰（根）贞、利贞、利居贞、利建侯、往吝、往有尚、往何咎、行有尚、往何咎、为咎、复、自复、终无咎、小（少）有悔、小利（或为亨小、或小）、利见大人、七日得、不终日。而四德六运，及有孚（复）、攸往、无咎、悔亡、悔吝等字词，出现在各辞说中的次数甚多。

在《系辞》内有所说及的，然则除上述六兆外，还有“悔咎”与“无咎”等的组合。例如，《系辞》说：“吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也”；“吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；无咎者，善补过也”；“吉、凶、悔、吝者，生乎动者也”；“吉凶者，贞胜者也”……。再者，《系辞》是专门解说爻辞的论述，然而其文内并没有明确说及“厉”字等的解述，而只有“吉、凶、悔吝（或为悔、吝）、无咎”的部分解述。

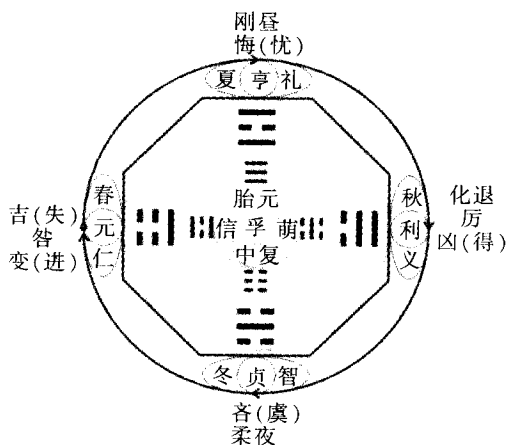
根据《系辞》传内的吉凶悔吝等的顺序及含义，认为这只要是反映事物或行为征象好坏的程度。相应好坏的顺序变化为：吉、悔、吝、厉、咎、凶。在《系辞》传内，“吉凶”者，多指“吉”与“凶”；“悔吝”者，多指“悔”与“吝”；“无咎”者，多指“无”与“咎”。吉、凶，悔、吝，无、咎：是指吉祥、凶险，晦气、吝嗇，无过、咎失。亦可有悔吝为灾祸、晦气，悔错。悔咎为过错、祸殃。无咎为没有过失。无是什么都没有变，无所谓好与坏，无所谓是吉或凶。悔与吝，按理应该是吉与凶之间细分的两个层次过程，按序列应为吉、悔、吝、凶，也就是悔为半吉而无凶，吝为半凶而无吉。厉字其实在于辞说中并非很多次反复出现，且在《系辞》内亦没有详述，然若以好坏的程度来看，厉字作为危险而列入亦可。故此把厉字作兆，而不以无字为兆，此无为中为平而吉凶不变。

如图所示，若以日月的阴阳明暗作比喻可为，吉为明生，悔为晦化，吝为昏藏，咎为咎黑，凶为暗收，咎为明处，厉为暗害。其对应于好坏而言，可为：好、半好、见好，见坏、半坏、坏。如以吉凶而言，可为：吉、悔为半吉、吝为少吉，厉为少凶、咎为半凶、凶。从而在此基础上，可再扩展为大吉，太吉（即元吉）。以上只是笔者的观点，然而也各有其说。

朱熹说：“吉凶相对，而悔吝居其中间。悔自凶而趋吉，吝自吉而向凶也。”干宝说：“忧虞未至于失得，悔吝不入于吉凶。事有大小，故辞有缓急，各象其意也。”

《系辞》传说：“是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。”那样除了吉与凶，悔与吝外，利与害又是各为一对。如此则为“吉、凶，悔、吝，利、害”，若加，咎、厉为“吉、凶，悔、吝，咎、厉，利、害”共四组对，刚巧又形成了与八卦的八数相应，然而四组对比不上只用三组对来得更容易相应好坏的程度。

这样，以此五行运对应事物或行为征象的好坏，再加上四德作为四象，则相对容易明白得多了，亦更有利于对原文辞说的正确理解。

先后天卦阵对应辞说图

第四节 当位互应

当位互应，是指于一重卦内的六爻各爻之间，作经卦的上下卦的两两而为三对的爻位应奇偶数，又同时作相互对应交合的和谐关系。当位互应，已于前面的易理章节内已有所描述，然则于此作理解《象》、《象》传内的深层含义亦尤为重要，故于此再重新补充作简说。

关于各种当、应（又或称为正应），或不当、不应，以及其它的对应变化，具体如下各图例所示，并以此简作图示说明。

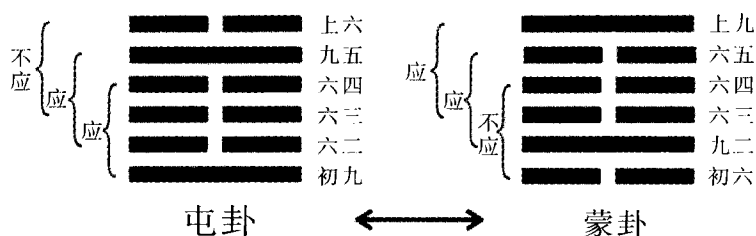
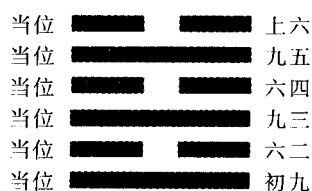
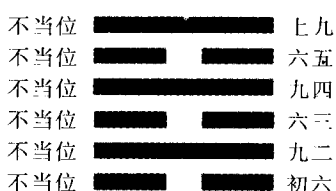

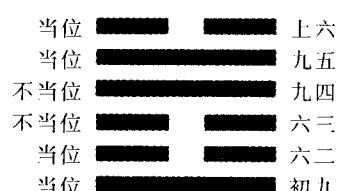
图1 (前面章节为图7)、六爻相应图

既济卦

未济卦

随卦

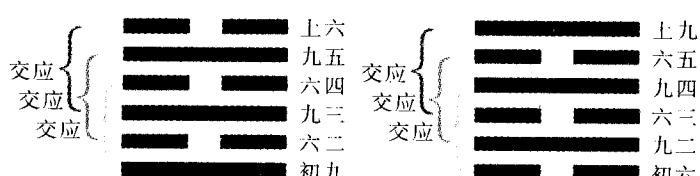
图2 六爻当与不当位图

图3 随卦例当与不当位图

随卦

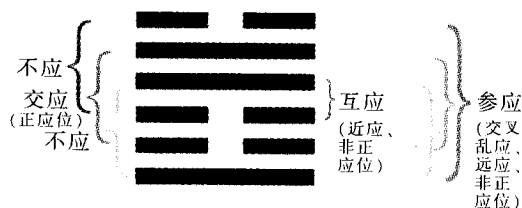
图4 应与不应及参互卦图

既济卦

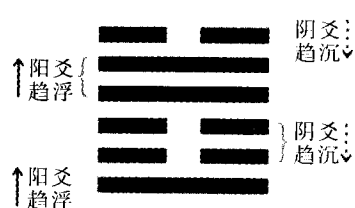
未济卦

图5 交应(或为互应)图

随卦

图6 参应(可分为互应与参应等)图

随卦

图7 阴阳爻向沉浮趋势图

第五节 大象符象

大象符象，又为卦爻符象，是指八经卦的主要的表象，并按其卦爻符形与大象相结合，重新设计出较易理解的卦爻符号像形及表象相似的符象。其主要是以卦爻符号所演变而成的象形图符，故笔者画此并另简称之为符象。八卦大象主要是取用图示中的卦象。其目的是为了比卦符更形象易明，而作为辅助性的参

照作用，但其最终还是应以卦爻符为主。六十四重卦可根据需要，按卦符作相应符象的组合排列，具体的符象对应如图所示。

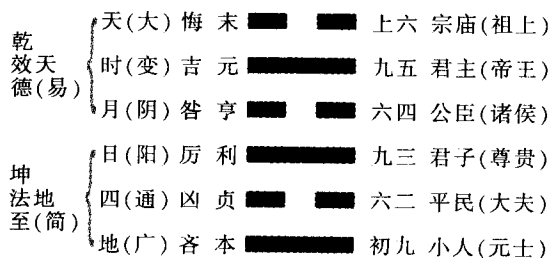
卦名	卦符	卦形	卦象	符象
乾	☰	☰	天	☰
坤	☷	☷	地	☷
震	☳	☳	雷	☳
巽	☴	☴	风	☴
坎	☵	☵	水	☵
离	☲	☲	火	☲
艮	☶	☶	山	☶
兑	☱	☱	泽	☱

图8 八卦的卦形符象对应图

第六节 爻符义理

爻位所对应的人事等应用，其于卦爻辞说中，占有很大的比重与重要性。故此要更好地理解卦爻辞说，需要先了解相关联的爻符义理的大概配对，是有其必要性。故此亦简化成图说，以图形文字结合表示的方式，供读者参考。

下图的爻位应卦五行图示中，其八卦对应只要为先天正体（后天的爻卦对应图说，请参考前面的其它章节）。其中震卦，以初九再加上两阴爻组成；离卦，以初二三爻组合而成；艮卦，则对反为以上四三爻组成反卦象；巽卦，则对反为以四三初爻组成反卦象；坎卦，以四五上爻组合而成；兑卦，以三五上爻组成；乾卦，以初三五全阳爻位组成；坤卦，以二四上全阴爻位组成。其它爻符象与五行对应亦如下图，此按陈抟天地东南西北作五行对应图示等。

爻位应义理图

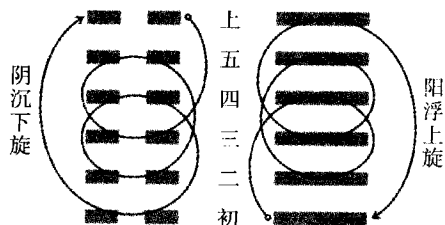
爻位应卦五行图

六爻天地数间互图

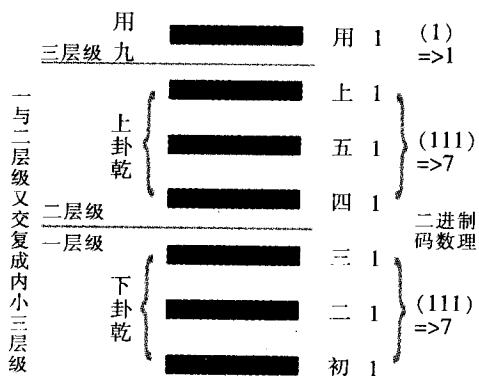

爻位应中互位对反图

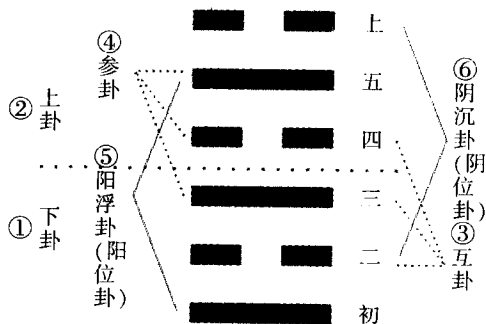
爻应阴阳旋圈图

在上图爻位应中互对反图所示中，中中互位，亦可称为浮沉中互位，或简称为中互位，即中直、中正位；内中互位，可简称为内合位；外围互位，可简称为外围位；内上中互位，即三上爻互应位，可简称为浮互位，或浮应位；内下中互位，即四初爻互应位，可简称为沉互位，或沉应位。

上乾乘下乾倍积数为： $7 \times 7 = 49$ ，
上下积数加用七爻为： $49 + 1 = 50$
另可有： $7 + 7 + 1 = 15$ 。

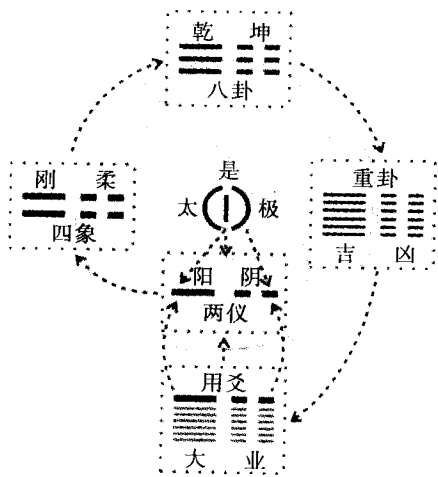
乾卦爻二进制数理应大衍数用图

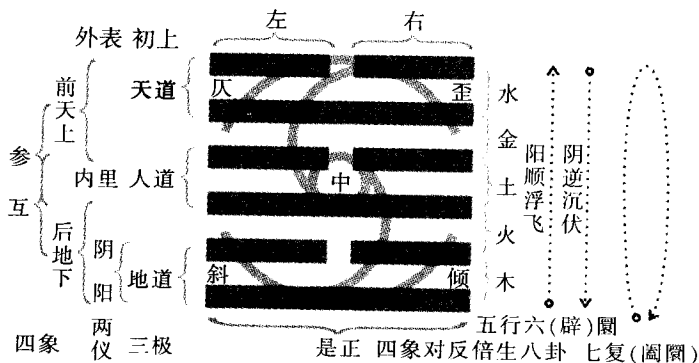
一本六爻卦具六数分合卦，加本卦为七数卦，
再加对卦与反卦可合为九数卦，则合太一极九数。
如以爻变组卦，则可相有 $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$ 数卦。

六爻位应六卦体九变用图

如此，对《易》的象数义理，以此卦爻的符象，爻位对应，以及元亨利贞，吉凶悔吝咎厉等，甚至于往去、来到、孚萌、复返等，作大致的正确了解后，方能对《易》经的卦爻辞说作准确性的译解与应用，方知《易》道的真理玄妙与无限伟大。

爻卦圈道图

卦爻相（全息）互（趋中对反）图

第七节 《周易》卦名序歌诀

为便于理解和记忆，此《周易》卦名序歌诀，特作如下：

《周易》三道经

周易乾，坤屯蒙，需讼师，比小畜，履泰否，同人大，有谦豫，随蛊临，观噬嗑，
 贲剥复，无妄大，畜颐大，过坎离；咸恒遁，大壮晋，明夷家，人睽蹇，解损益，
 夬姤萃，升困井，革鼎震，艮渐归，妹丰旅，巽兑涣，节中孚，小过既，济未济。

此真本歌诀，为结合上下经而以三分互道经序。言为道，是以九九归一之真本。言为三道经，是如三字经而为三才之圆道说。此特重复置于辞说前，以示其象数义理之同样重要。今西方科技皆建立在象数之上而推演义理，然我国之象数轻之已久而失古圣之真矣。

《周易》卦名字数共有七十九字，其中上经卦名单字为三十数，双字为七数，30数为上经卦数；下经卦名单字为三十四数，双字为八数，34数为下经卦数；其中的双字数合为十五，15数为河图中和数与洛书纵横合数；七与八为后天用数，六与九为先天体数，七九六八合字真是也，合地数三十，余一至五合数亦十五，加虚十数合天数二十五，六六积三十六合经宫数，故河图体外而用中，洛书体中而用外，化数互易则相变。若加周易或天地二字，则合名序字数八十一，为九九倍八十一之返本真一之数，亦为周易互圆之数理象拟。《周易》虽为六十四卦数，然观此卦名则可有八十一字数，为《易》之卦爻共有八十一象数，隐寓返归一数太极是也。是故《周易》之卦序象名，何以有单双名之数矣。上经始乾坤终坎离，为先天正体也，下经始咸恒终既未济，为后天互杂也。

第二章 《彖》、《象》、《文言》、《易经》辞说译注

第一节 上 经

一、乾卦

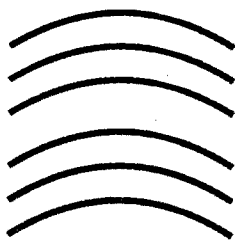
乾卦(䷀)(下乾上乾)，二进制数码为(1 111 111)对应数为63、(七位码数127)。

[卦德] 乾龙元健，自强不息。

[卦义] 乾刚。

[卦象] 天行。(注：通常省略用爻简化作六爻卦符象，坤卦类同)

[符象]

[卦符]

【辞说原文】乾(键)：元、亨(享)、利、贞。

初九：潜(浸)龙，勿用。

九二：见龙，在田；利见，大人。

九三：君子，终日；乾(键)乾(键)夕惕(泥)；若厉，无咎。

九四：或跃(?)，在渊；无咎。

九五：飞(?)龙，在天；利见，大人。

上(尚)九：亢(抗)龙，有悔。

用(?)九：见群龙，无首；吉。

【译文】乾卦：元生、亨长、收利、藏贞(的征象)。

①初九爻：(阳爻气有如)潜伏的阳龙，勿别应用。『注：初阳幼生，不可为用。』

②九二爻：显现的阳龙，处在田野(之间)；收利(的征象)显现，(为)阳大贵人。『注：二阳长亨，收利显现；阳处阴位，故为显现；九二爻位，民之位也；可指下丹田位』

③九三爻：君子，终尽整日；阳乾刚健夕暮惕励；若干厉害，无过咎失(或没有灾祸)。『注：三阳经卦成，终日反复，朝乾夕惕，健厉无咎；日象性光』

④九四爻：迷惑跃升(的阳龙)，处在云渊(注：指在云雾渊水之间)；无过咎失。『注：四阳经卦升复成重卦，有如惑跃的阳龙，四爻或有如初爻而为云渊；渊可指中丹田』

⑤九五爻：浮飞的阳龙，处在天上；收利(即指有利的征象)显现，阳大贵人。『注：九五应君至尊位，利见(即现)于尊大之贵人；九五至尊之爻位，君之位也』

⑥上九爻：亢极的阳龙，有所悔悟。『注：重卦阳终极末，阳极将反变阴，悔近在即』

⑦用九爻：显现群体阳龙，没有回首(或先首)(注：指极反)；吉祥(象)。『注：阳亢过极，末首出位；乾以用九，有别于各阳性卦；可指阳元神出窍，无首之往道』

『注释』因见各书均有各自的卦象或卦德，故仿之。卦义参考《杂卦》内容。为便于分辨，此特加注数字标号。乾字，亦有是为干的繁体字义。二与五为奇异组合数，二至五爻为最重要的对应爻数，故在排序上以六或九的阴阳爻名表示在前面，而序列号数字表示在后。龙，虽说是传说中的动物图腾，然则在我国古代，凡是象形蛇类的线条状的动态事物，均以龙作比喻之名；包括在气功状态下的阳气，或及太极阴阳仪图的阳仪，均可喻作为龙；龙是一种象拟性的线状形类别总称；龙应与易的本义蜥蜴喻作变化之龙有关，泛指某种神化的事物群类，也是百兽之结合体。有记载，古四千多年前的夏朝王的孔甲诏刘累养龙的故事，故龙，实为一种早已绝种的类似鳄鱼或恐龙的蜥蜴类的龙科种类名。如简单地译为龙或中国龙，实为不能显隐真意而欠妥。亦有学者曾指“悔”字原为上“母”下“心”字“愚”，指苍龙星，即春季东方苍龙星系象；乾卦本指天象，故这并不足为奇。龙主要是隐喻为阳仪爻符号“一”，同时在辞说中，经常出现的大与小，亦有比喻为阳爻与阴爻符，这是被忽略掉的。初九爻为首始阳爻，本属于太虚阴坤所极变而产生的事物，位居坤地位，故才说为潜龙。初爻为下贱的下等人，例如犯人、卑贱的人等等；二爻，多指平民百姓的常人，这里的大人，指德高望重的人；三爻多指君子，即有学识、名气、或收入较好于常人的人；四爻多指官臣或有权有地位有财富的人；五爻多指皇帝、君王、君主等，指相对非常高贵富有的尊贵的有实权的人；六爻指有名气的高贵而无实权的将去的人。九二爻辞说为在田，是因为二爻为阴位地之中。至于用九或用六爻，只有乾坤两卦才有，这是因应阴阳极反的需要而作的体用变通，也是有别于其它卦的。重卦阳爻足六位数，本此位为已极变反返回首于初爻位作圆道，然却因乾坤之始终，亦有例外的阳进升为更高层级的用九爻。此群龙无首，并非特指群龙中没有首领，因九五爻位为至尊王位，足已可作首领群龙；或无首可指屈服、首屈相近，是为阳亢过极出位。九三辞说可标点为：“君子终，日乾乾，夕惕若；厉，无咎”，指三爻的经卦终成，对应为君子，三爻皆阳（即日乾乾），如若夕惕复变；位厉危而无咎象。九三有标点为“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎”。用九，有言为用数合九，与数合十相对；即用九为先天相对卦数之合用（例乾一坤八合九），合十为后天卦数之合体（例坎一离九合十）。

勿：不；不要，别。在：本义为存活着，生存，存在；居于，处于；留在；到。田：本义为种田；后作“佃”，耕作；打猎，后作“畋”；农田，田野；人体部位，俗称丹田。君子：对统治者和贵族男子的通称；古代指地位高的人，后来指人格高尚的人；对别人的尊称。终日：从早到晚。夕：本义为黄昏，傍晚；夕暮；夜；指一年的最后一季或一个月的下旬；通“汐”，晚潮；傍晚朝见君主。朝乾夕惕：形容终日勤奋工作，戒勉不已；此文中的“乾乾夕惕”，怀疑应是指“朝乾夕惕”。惕：本义为害怕，放心不下；《玉篇》为“惕，惧也”；《说文》为“惕，敬也”；忧伤；惕厉、惕励（警惕，戒惧）。若：本义为顺从；如同，像，有如；择菜；同，相当；及，到；比得上；诺，应允，后作“诺”；对付，处置；如此，这样；你〔们〕，你〔们〕的；其，他的；这么，那么，用同“偌”；假如，如果；至于；或，或者；相当于“貌”、“样子”；此若厉，可为很若厉害的意思。或：本义国家；用本义时读〔yù〕指有人，有的，泛指人或事物；《小尔雅·广言》为“或，有也”；用作虚词，表示选择或列举；或是；或者；或许；表示假设，犹倘若，假使，或若；或许，也许，表示不肯定；间或，有时；通“惑”，迷惑。渊：本义为打漩渦的水；深潭，深渊，渊潭；深，深远，渊博。飞古疑似翡（原为覆反的上羽下非）字：《说文》说“翡，赤羽雀也。出郁林，从羽，非声。雄赤曰翡，雌青曰翠”；如是此说，则飞龙按理应有如为阳性的赤红龙鸟向天上飞去。尚：与上可相通假。抗：有抵抗，抗拒，抗争，举起的意思；高，大，通“亢”。亢：本义为人颈的前部，喉咙；高；刚强；亢烈；自高，无所屈；干旱；极，达到最高的境界；抵御，通“抗”；蔽，庇护；亢进，亢奋，亢直。亢龙：本指骄横无德之君；借指热衷功名，刚愎躁进之人。悔：本义悔恨，懊悔；恶运；此多指过失，灾祸；可通“晦”，本义阴历每月的最后一天，此可指阳明极而转阴晦暗。用：古帛本似为迥（内里加一横，即“同之”合字）字，意为迥远；现改用字，有众多含义，多指功用等。首：头，首脑，首领，元首；最早，首先；第一；首阳；开头，开端；位次；形容迟疑不决；告发；自首；屈服，服罪；标明，显示。

乾坤两卦爻辞说，细心观摩，可知其所说甚与气功（特别是道家）之过程相当。读者若懂功法，并有所感悟，读之自可知之矣，不懂则说之难以明解与接受。

《象》传

【原文】《象》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成；时乘六龙，以御天。乾道变化，各正性命；保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

【注释标点】《象》曰：大哉！乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成；时乘六龙，以御天。乾道，变化各正，性命保合；太和，乃利、贞。首出，庶物万，国咸宁。

【译文】《象》传说：弘大啊！乾阳（卦）元始，万众物质资生开始，乃至于统领天下。阳云行会阴雨施散，品类物性流动形成。弘大光明至终圜始，六爻位应时空构成；时空秉持六爻阳龙，以此驾御天下。乾卦阳道式变动化生，各自端正性能与命理；保养互合太极和谐（或至大的和合），乃至于收利、藏贞（的征象）。阳首出现庶种物事，万众国邦咸皆安宁。

【注释】其实《象》辞并非是卦辞，只是《易经》中论卦义的文字，是解说卦辞的注述，但其不能直接认为是《象》辞就是卦辞。

云行雨施：有如云情雨意（指男女欢会之情意），云翻雨覆（比喻反复不定），此喻指为阳云行动阴雨随应，凡指阴阳交合，阳动阴和，阳长阴生等，此解译为阳云行会阴雨施散。物：指物质，亦可指事物。流：流动，可指旋转的螺旋圈道的运动，指万物的物质变化，皆始于阴阳运动的生成。品物：各类特定范围之物；物品，东西；品类物性（可指物理性质）；品性物质。品性（品质性格；指动植物品种的性质）。大明终始，指此阳乾卦只是属于某一层级的终结而开始的六爻卦象。如是六位时成：指六爻位置，因应四时节运行而构成的，四时之应，是以二至五爻的中间四爻为主体；亦或可以一年十二个月，每两月对应一个爻而合于六爻数；这反映了易经的卦爻位，均与中医相同，是离不开天地所构成的年月四季的时空对应，如果是离开了，则是用九用六的另外一个层级上的问题了，其于易理还是相通的。乘：本义为登，升；用以计算，乘方；如以数理论，古時計物有以四为乘；凭持，依仗；交错；趁着，利用；骑，坐。时乘：如以时间数计，可为时间上的四乘倍数，即如为 $4 \times 6 = 24$ ，正合一年的二十四时节，亦合一日24小时制。性命：有如气功中的性命相修；性宫为天目穴内的松果体，命宫为俗称的丹田。太和：为最大的和谐，或为太极和谐，或为至大的和合。庶物：各种事物。庶：指众多，各种。万国：各方诸侯；引申为全国各地；天下。

《象》传

【原文】《象》曰：天行健，君子以自强不息。“潜龙勿用”，阳在下也。“见龙在田”，德施普也。“终日乾乾”，反复道也。“或跃在渊”，进无咎也。“飞龙在天”，大人造也。“亢龙有悔”，盈不可久也。“用九”，天德不可为首也。

【注释标点】《象》曰：天行，健（注：即或乾）；君子，以自强不息。（注：此按辞说序列排行，以方便与辞说对应）

“潜龙，勿用”，阳在下也。

“见龙，在田”，德施普也。

“终日，乾乾”，反复道也。

“或跃，在渊”，进“无咎”也。

“飞龙，在天”，“大人”造也。

“亢龙，有悔”，盈不可久也。

“用九”，天德，不可为“首”也。

【译文】《象》传说：阳天运行，刚健；阳大君子，以此自我强大不会止息。

- ① “潜伏的阳龙，勿别应用”，（指）阳爻位在下初的。
- ② “显现的阳龙，处在田野”，大德施行普遍的。
- ③ “终尽整日，阳乾刚健”，反往复来的道式的。
- ④ “迷惑跃升，处在云渊”，进升是“无过咎失”的。
- ⑤ “浮飞的阳龙，处在天上”，“阳大贵人”造就的。
- ⑥ “亢极的阳龙，有所悔悟”，盈满不可能永久的。
- ⑦ “用九爻”，如阳天大德，不可以成为“回首”的。

『注释』自强不息：自强；自己努力向上；指自觉地努力向上，永远不松劲。此亦加标号作分辨。用爻即七爻卦而对应为七码数，对应数为127，加虚1数刚巧128数。

《文言》传

(1) 【原文】《文言》曰：元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：“乾：元，亨，利，贞。”

『注释标点』《文言》曰：元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也。君子，体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：“乾：元、亨、利、贞”。

【译文】《文言》传说：元生，善行的助长啊！亨长，嘉勉的会聚啊！收利，道义的和畅啊！藏贞，事物的干成啊！君子，体现仁爱足够可以助长仁人，嘉勉会聚足够可以符合礼仪，便利物事足够可以和畅义理，贞正固守足够可以干成事物。君子实行此这四德的，故此说为：“乾：元、亨、利、贞”。

(2) 【原文】初九曰：“潜龙勿用”，何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名。遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其不可拔，潜龙也。”

『注释标点』初九曰：“潜龙，勿用”，何谓也？子曰：“龙德，而隐者也”。不易乎世，不成乎名。遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确乎其，不可拔，潜龙也。

【译文】初爻阳九辞说：“潜伏阳龙，勿别应用”，为何此谓呢？夫子（或孔子）说曰：“如阳龙大德，而此指隐藏的啊！”不会易变于世道，不会成就于名声。遁避俗世没有烦闷，不显现是非而此没有烦闷。乐事则实行它，忧事则违避（或忌讳）它。确实在于这样，不可以拔起，为潜伏的龙象啊！

『注释』“潜龙勿用”的标点亦可为“潜龙，勿用”，此为便于读者理解，故标作后者。何谓：什么叫，什么是；指什么，是什么意思，用于询问（后常带“也”字）。夫子：古时对男子的尊称；旧时称呼学者或老师；旧时称自己的丈夫；称呼读古书而思想陈腐的人（含讥讽意）；孔门的学生对孔子的称呼。“遁世无闷”，疏有“谓逃遁避世，虽逢无道，心无所闷。”确乎：确实，的确；刚强的样子，坚而高的样子。

(3) 【原文】九二曰：“见龙在田，利见大人”，何谓也？子曰：“龙德而正中者也”。庸言之信，庸行之谨；闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人’，君德也。”

『注释标点』九二曰：“见龙，在田；利见，大人”，何谓也？子曰：“龙德，而正中者也”。庸言之信，庸行之谨；闲邪，存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：“见龙，在田；利见，大人”。君德也。

【译文】阳九二爻辞说：“显现阳龙，处在田中；收利显现，光大贵人”，何以此谓呢？夫子说曰：“如阳龙大德，而此指正大中直的啊！”平庸言辞的诚信，平庸行为的谨慎；闲防邪说，存在如此诚心，善良居世然而不会伐功，德行广博而此化生（或教化）。《易》说：“显现阳龙，处在田中；收利显现，光大贵人”，为阳君大德啊！

【注释】大人：指在高位者，如王公贵族；对父母叔伯等长辈的敬称；成年人；身材长大的人；对老者、长者的敬称；德行高尚、志趣高远的人；此可喻指修行有所成功的人或境界。正中：最激烈的或最活跃的部分或阶段；正当中；正直中肯；正大居中；或中正；此可指阳爻居经卦中位。庸：本义为用，需要；受雇用；酬其功劳；平常，平庸；庸俗，庸鄙；昏庸，庸下；浅陋；或许，大概；表示反问，可译为“难道”、“岂”、“哪里”；无能；中庸之道。闲：休闲；限制，约束；防止；例刘禹锡《天论》说“建极闲邪”（建立准则，防止邪说）。此田野改译为田中，是指二爻有居中为田心之意。此所译用有的阳字，均明指为阳爻所对应的表象，以便容易理解其引申含义。虞有注“在阳称变，在阴称化，四时变化。”荀注“春夏为变，秋冬为化，坤化为物。”笔者认为，可见为阳变，不可见为阴化；有化学化生蜕变含义。

(4) 【原文】九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也。知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

【注释标点】九三曰：“君子终日，乾乾夕惕；若厉，无咎。”何谓也？子曰：“君子，进德，修业，忠信，所以进德也；修辞，立其诚，所以居业也。”知至，至之，可与言几也；知终，终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故“乾乾”，因其时而“惕”，虽危，“无咎”矣。

【译文】阳九三爻辞说：“君子，终尽整日，阳乾刚健，夕暮惕励；若干厉害，无过咎失。”何以谓此呢？夫子说曰：“君子，为进取德行，修营功业，忠厚诚信，所以为进取的美德啊！修饰言辞，树立他的诚恳，所以居储功业啊！”知晓至理，至圣它，可以给与言说几微了；知识终极，终究它，可以给与留存义理啊！是此缘故，居处上爻位置然而不会骄傲，处下爻位置然而不会忧虑。故此“阳乾刚健”，因应它的时空而“警惕”，虽然厉危，却“无过咎失”了呢！

【注释】修业：业，古人读书写字的版；本指研读书籍，引申为修营功业；现指（学生）在校学习或研究学术；修读学业。修辞：修饰文辞，作文，亦指文辞或修饰文辞。

(5) 【原文】九四曰：“或跃在渊，无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也；进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故‘无咎’。”

【注释标点】九四曰：“或跃，在渊；无咎”，何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也；进退无恒，非离群也。”君子，进德修业，欲及时也，故“无咎”。

【译文】阳九四爻辞说：“迷惑跃升，处在云渊；无过咎失（象）”，何以谓此呢？夫子说曰：“居上处下没有常定，并非是为邪异的；进增退减没有恒久，并非离开群体的。”君子，为进取德行而修营功业，指意欲及时啊！故此为“无过咎失”。

【注释】上下：高处和低处，上面和下面；职位上较高的和较低的人；辈分上较高的和较低的人；从上面到下面；指程度上高低、优劣；用在数量词后，表示概数，左右；阳上阴下。无常：佛语，生灭变化不定；迷信的人指人将死时勾魂的鬼；婉辞，指人死；没有常规。

阳九于四爻位为上经卦下初，于重卦中上，处下经卦上上，故此为上下无常也；三爻为众，四爻为群；其可参互变化，并非离异之爻；为虽杂而无咎也。

(6) 【原文】九五曰：“飞龙在天，利见大人”，何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥；云从龙，风从虎；圣人作而万物睹（或覩）。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

【注释标点】九五曰：“飞龙，在天；利见，大人”，何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。”水流湿，火就燥；云从龙，风从虎；圣人作，而万物睹。本乎天者，亲上；本乎地者，亲下；则各从其类也。

【译文】阳九五爻辞说：“浮飞阳龙，处在天上；收利显现，尊大贵人”，何以谓此呢？夫子说曰：“同样的声音相互和应，共同的气息相互求和。”水流露湿润，火促就干燥；云漂从如龙腾，风吹从如虎啸；

圣人作起（或兴起），从而万物共睹。本（体）在于天上的，亲近上阳；本（体）在于地下的，亲近下阴；则是各自从属它的类别的。

『注释』同声：发出声音的时间相同；声音相同；比喻志趣相同或志趣相同者；众口一辞，随声附和；言语腔调相同。相应：相互呼应；应和，相符合；相宜，应该；彼此相当的或互补的；交互，互惠。同气：有血缘关系的亲属，指同胞兄弟；或指同一气息、气味等。求：有通“速”，聚合；追求，谋求，寻求；请求，乞助；索取。从龙：有指随从帝王创业开国；或随从如龙形。本：本体、根本、本真。亲：亲近、亲属、亲和、亲类、亲附。

(7) 【原文】上九曰：“亢龙有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而‘有悔’也。”

『注释标点』上九曰：“亢龙，有悔”，何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民；贤人在下位，而无辅。”是以动，而“有悔”也。

【译文】上爻阳九辞说：“亢极阳龙，有所悔悟”，何以谓此呢？夫子说曰：“尊贵然而没有应位（或权位），崇高然而没有下民；贤能人士处在下面位置，从而无法辅助。”是此所以动摇，从而“有所悔悟”啊！

『注释』贤人：德才兼备的人。是以：所以，因此。

(8) 【原文】“潜龙勿用”，下也。“见龙在田”，时舍也。“终日乾乾”，行事也。“或跃在渊”，自试也。“飞龙在天”，上治也。“亢龙有悔”，穷之灾也。乾元“用九”，天下治也。

『注释标点』“潜龙，勿用”，下也。“见龙，在田”，时舍也。“终日，乾乾”，行事也。“或跃，在渊”，自试也。“飞龙，在天”，上治也。“亢龙，有悔”，穷之灾也。“乾元”，“用九”，天下治也。

【译文】“潜伏阳龙，不要应用”，处下位啊！“显现阳龙，处在田中”，时势舍弃啊！“终尽整日，阳乾刚健”，实行事情啊！“迷惑跃升，处在云渊”，自我尝试啊！“浮飞阳龙，处在天上”，居上治理啊！“亢极阳龙，有所悔悟”，穷尽的灾变啊！“乾健元生”，“用爻阳九”，天下大治啊！

『注释』此处并没有明确接述用九辞说的论述，反而是六爻辞说的综合论述；如按前后文作推断，理应是有的，然而现今没有，疑可能是流传时佚失了。行事：办事，做事；行为。用九为群龙无首，故其虽群多而为祥和之吉象。天下，可作普天之下，天下间。

(9) 【原文】“潜龙勿用”，阳气潜藏。“见龙在田”，天下文明。“终日乾乾”，与时偕行。“或跃在渊”，乾道乃革。“飞龙在天”，乃位乎德。“亢龙有悔”，与时偕极。乾元“用九”，乃见天则。

『注释标点』“潜龙，勿用”，阳气潜藏。“见龙，在田”，天下文明。“终日，乾乾”，与时偕行。“或跃，在渊”，乾道乃革。“飞龙，在天”，乃位乎德。“亢龙，有悔”，与时偕极。“乾元”，“用九”，乃见天则。

【译文】“潜伏阳龙，不要应用”，阳性气象潜伏隐藏。“显现阳龙，处在田中”，天下世间文貌光明。“终尽整日，阳乾刚健”，与应时势偕同行动。“迷惑跃升，处在云渊”，乾阳道式乃此革新。“浮飞阳龙，处在天上”，乃是位置在于大德。“亢极阳龙，有所悔悟”，与应时势偕同至极。“乾健元生”，“用爻阳九”，乃此显现天然法则。

『注释』天下：四海之内，全中国；人世间，社会上；全世界，所有的人；国家或国家的统治权；自然界，天地间。文明：人类所创造的财富的总和，特指精神财富，如文学、艺术、教育、科学；指人类社会发展到较高阶段并具有较高文化的状态；旧指具有当时西方色彩的；光明，有文采。偕行：和别人一起走；共存，并立；一起行动。乾道：天道。

(10) 【原文】“乾，元”者，始而亨者也。“利，贞”者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。“时乘六龙”，“以御天”也。“云行雨施”，天下平也。

『注释标点』“乾”，“元”者，始而“亨”者也。“利、贞”者，性情也。乾始，能以美利，利天下不言，所利大矣哉！大哉！乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。“时乘六龙”，“以御天”也。“云行雨施”，天下平也。

【译文】“乾卦”，这“元生”的，指始生而至“亨长”的啊！这“收利、藏贞”的，指性理（或本性）与情理（或情操）啊！乾（天）卦始生，能够用以美德收利，便利天下却不会言论，所作的功利伟大了吧！弘大呢！乾卦啊！刚强健壮中直正大，纯洁粹美的（阳）精气啊！六爻（阳九）发展挥动，旁遍通畅情理啊！“时空乘登六爻阳龙”，“以此驾御天下”啊！“阳云行会阴雨施散”，天下间（阴阳）平顺啊！

『注释』纯粹：不搀杂其它成分的，无搀合物的，不含添加、替代或异质物质的；没有搀杂的，同一个类型的；真正体现了事物的本质的。发挥：表现出内在的能力；把意思或道理充分表达出来；衬托，显现。旁通：遍通，广泛通晓。六爻：指六个爻仪。性理：谓生命之原理。《说文》指“性，人之阳气性善者也。”“情，人之阴气有欲者也。”

(11) 【原文】君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

『注释标点』君子，以成德为行，日可见之行也。“潜”之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗“用”也。

【译文】君子，用以成就美德作为品行，日常可以体现的操作行啊！“潜伏”此作为言说的指，隐晦然而未能显现，行动然而未能成功，是故以此君子弗不“采用”的啊！

『注释』“弗用”有少数版本为“勿用”，并以第九句放在全文最后，此依多数。此又再重论初爻至上九爻等。为：作为；为何，为甚；通“谓”，言说、告诉。

(12) 【原文】君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人”，君德也。

『注释标点』君子，学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人”，君德也。

【译文】君子，学习用以凝聚它的，问题用以辩解它的，宽容用以居积它的，仁爱用以施行它的。《易》说曰：“显现阳龙处在田中，收利显现光大贵人”，君子的德行啊！

『注释』“辩”有版本为“辨”字。收利，有如秋利，兑见也，震出之对反也。

(13) 【原文】九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故“乾乾”因其时而“惕”，虽危“无咎”矣。

『注释标点』“九三”，重刚而不中；上不在天，下不在田；故“乾乾”，因其时而“惕”，虽危，“无咎”矣。

【译文】“九三爻”，重厚刚健然而位不中用；处上不及在于天，处下不及在于地；故此“阳乾刚健”，因应它的时势而“警惕”，虽然厉危，但“无过咎失”了。

『注释』三爻居于六爻中下，从而上不到天下不到地，故君子居此位，仍虽发奋图强，警惕危害，则无灾祸了。三爻为阳九位虽当而无应。惕，此可作惕惧。不中，可指位不居中。

(14) 【原文】九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故“或”之。“或”之者，疑之也，故无咎。

『注释标点』“九四”，重刚而不中；上不在天，下不在田，中不在人；故“或”之。“或”之者，疑之也，故“无咎”。

【译文】“九四爻”，重厚刚健然而位不中用；处上不及在于天空，处下不及在于地田，处中不及在于人事；故此“或惑”它的。“迷惑”它的那是，疑虑它的啊！故此“无过咎失”。

『注释』九四爻位居六爻中上，可上可下亦可居中上，然而却又是不上不下不正中，位为偶四而为阳九为不当位，亦无互应，故为疑惑了。九四位高权重，已非平常百姓。

(15) 【原文】夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

『注释标点』夫“大人”者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

【译文】这个“大人”指，是与天和地互合它的德行，与日阳和月亮互合它的光明，与四季和时节互合它的次序，与鬼魂和神灵互合它的吉祥凶险。先期（体）天运从而天性不能违背，后期（用）天命从而奉承天运时势。天运况且不能违背，而此更何况在于人呢？何况在于鬼魂与神灵呢？

『注释』互合，即和合。先天：自出生即存在的或自出生开始的；宇宙的本体，万物的本原；先前的主体的天则或天性、天运（天命，自然气数；天体运行）。后天：明天的明天；出生以后获得；后来的辅用的天则或天运。九五爻当位，为上卦的中爻，为先天应人后天为王之位。天时：自然运行的时序；指有利于攻战的自然气候条件；天命；时候；天运时势。

(16) 【原文】“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎？

『注释标点』“亢”之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎！

【译文】“亢极”的作为言辞的，指知道前进而不知道后退，知道生存而不知道死亡，知道获得而不知道丧失，这个唯恐是圣人吗？知道该进该退何存何亡，从而不会失去这个正确的人，这个唯恐是圣人吧！

『注释』进退：前进和后退；该进则进，该退则退，指言行适度。正：端正、中正等。

二、坤卦

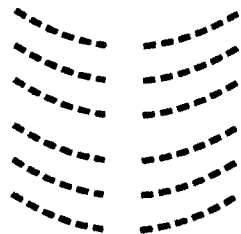
坤卦（䷁）（下坤上坤），二进制数码为（0 000 000）对应数为 00、（七码数 000）。

【卦德】坤马贞顺，厚德载物。

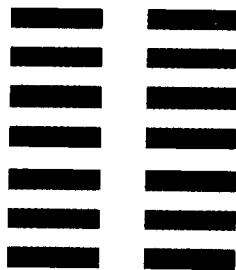
【卦义】坤柔。

【卦象】地势。（注：通常省略用爻简化作六爻卦符号）

【符号】

【卦符】

【辞说原文】坤（䷁）：元、亨、利，牝马之贞；君子，有攸往，先迷后得；主利，西南得朋，东北丧（亡）朋；安贞，吉。

初六：履（礼）霜，坚冰，至。

六二：直、方、大；不习，无不利。

六三：含章，可贞；或从，王事；无成，有终。

六四：括囊，无咎，无誉。

六五：黄裳；元，吉。

上六：龙战于野，其血玄黄。

用六：利，永贞。

『常见标点』坤：元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主，利。西南得朋，东北丧（亡）朋。安贞吉。

【译文】坤卦：元生、亨长、收利（的征象），牝雌妈母的藏贞（象）。君子，有所攸然往去，先前迷茫后来得到；主体有利，西南方得到（阴风）朋类，东北方丧失（阴风）朋类；安稳的藏贞，吉祥。『注：纯阴贞终，元亨利吉；归藏也』

①初六爻：踩踏霜地，坚固冰晶，至极到达。『注：初阴幼生，霜冰坚至，阴沉至下』

②六二爻：平直、方并、宽大；不作习动，无所不利。『注：二阴位应中，无所不利』

③六三爻：蕴含章明，可善藏贞；或惑顺从，君王事业；没有成就，具有终结。『注：三阴经卦成，内贞含藏，有所终结』

④六四爻：括结囊虚，无过咎失，没有赞誉。『注：四阴经卦升复成重卦，有如括囊集虚』

⑤六五爻：黄色裳裙；元生，吉祥。『注：六五应王后位，帝黄色元吉征象；此黄可指下丹田，即黄庭位』

⑥上六爻：阳龙战栗（或争战）在于野外，它的血气如玄褐黑黄色。『注：重卦阴终极末，阴极将反变阳，故阳龙外侵；坤先天为后天坎位北，而后天位西南而实映中心内空，故为北玄黑中黄色：为阴盛极凝寒战阳，故阳龙野血玄黄；玄黄亦玄牝，天玄地黄，于人为鼻口』

⑦用六爻：收利象（或有利于），永远藏贞。『注：阴贞过极，末首出位；别各阴性卦；可指阴元神，即佛家言之中阴身，道家言之鬼仙』

『注释』攸：本义为水流的样子；安闲；长远；迅疾；放在动词之前，构成名词性词组，相当于“所”。牝[pìn]：本义为雌性的禽兽；泛指阴性的事物；笔者据古字拟其符号为“（）”。朋：朋类；古货币有以五贝为一朋；但此应为“明”，指月阴不明而为朋，据《周易参同契》说：“艮直于丙南，下弦二十三。坤乙三十日，东北丧其明（也有作朋字）”，是指月于三十日被地掩而不见之幽藏，三十日应坤，天干应乙；为月中之月阴而朋，即月之阴明而不见光亮，指坎中无阳而朋为坤也；《常用汉字详解字典》指“《说文》无‘朋’字，以‘凤’之古文（古文略，近似朋古文）为‘朋’；‘鹏’亦古文‘凤’。《说文》：‘凤飞，群鸟从以万数，故以为朋党字。’如是，则‘朋’为‘凤’之重文矣。”《说文》另说“凤，神鸟也。朋，古文凤。”“朋，神鸟也。朋，古文凤。鹏，亦古文凤。”此可指后天卦位坤为西南方，阴性之朋的艮卦反向远离。履霜：踩踏霜地；比喻由眼下迹象而警戒未来。括囊：结扎袋口。囊括：全部包罗。战：泛指搏斗，争斗，争胜负，比高低；通作“颤”，发抖、战栗。血：祭牲血；喻红色；鲜血；血映征袍（喻战斗激烈）。马：本义为动物畜马匹的象形字；马字古今解说不一，然笔者所见，因马古原为“码”字，则亦可通假作“妈”字，为阴母俗语，再者，乾阳天行健如马，且马可载，故省喻作母驯马，此译作妈母。方：古有并、侧、载、比方、方角等义，且二偶并合而众，故此解作方并。

混沌始终，易序象数；乾坤阳阴，后天序为，乾9坤10；阴阳坤乾，先天序为，坤0乾1。阳浮为气，阴沉为形；人居互中，上下感通；上吸天气（指呼吸空气），下汲地形（指吃泄食物）；天地交互，万物化生。用六，阴藏贞结至极永固也。

《彖》传

【原文】《彖》曰：至哉！坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。

牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。

君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

【译文】《彖》传说：至尽啊！坤阴（卦）元终，万事万物资助生长，乃至顺承天运。坤阴宽厚涵载事物，德行交合没有疆境。函含弘宏光明正大，品类物质咸和亨畅。牝雌驯马（或妈母）阴地属类，周行大地没有疆界，柔弱和顺收利藏贞。

君子攸安旋行，先前迷惑失去道向，后来和顺得到恒常。向西南方得益（阴风）朋类，乃至给与阴朋同行。背东北方丧失阴朋（或明朋），乃至终尽具有庆幸。安稳藏贞的吉祥象，对应阴地无穷疆境（或没有止境）。

【注释】此“资”疑可通“滋”。无疆：没有穷尽，无限；没有境界；无穷疆境。品物：各类特定范围之物。迷失：迷惑弄错，分辨不清[方向、道路等]。天可译作天意。

《象》传

【原文】《象》曰：地势，坤；君子，以厚德载物。

“履霜坚冰”，阴始凝也；驯致其道，“至”“坚冰”也。

“六二”之动，“直”以“方”也；“不习，无不利”，地道光也。

“含章可贞”，以时发也；“或从王事”，知光大也。

“括囊无咎”，慎不害也。

“黄裳元吉”，文在中也。

“龙战于野”，其道穷也。

“用六”“永贞”，以大终也。

【译文】《象》传说：阴地形势，坤顺；阴柔君子，以此宽厚美德载纳万物。

①“踩踏霜地坚固冰雪”，阴寒开始凝结的呢！驯顺致使它的道式，“至极”“坚固冰晶”的啊！

②（阴）“六二爻”的起动，“平直”用以“方并”啊！“不作习动，无所不利”，阴地道式光广啊！

③“蕴含章明，可善藏贞”，用以应时发展啊！“或惑顺从，君王事业”，知晓光明正大啊！

④“括结囊虚，无过咎失”，谨慎不会有害的。

⑤“黄色裳裙，元生吉祥”，阴纹处在中互的（或纹理在于中间的）。

⑥“阳龙争战，于此野外”，它的道式穷尽啊！

⑦“用爻阴六”，“永远藏贞”，以此宽大终结啊！

【注释】地势：地面高低起伏的形势。这里的大地，多指平地、低地，与艮卦表象的山及兑卦表象的泽作区别而不同。载：装载，承载；担负；充满等。驯顺：驯服和顺。六二之动，此动为阴偶位缩静暗动。

《文言》传

(1) 【原文】《文言》曰：坤，至柔而动也刚；至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎！承天而时行。

【译文】《文言》传说：坤卦，至极柔顺从而运动也刚直；至极静止从而美德方并（或端方）。后来得到主动从而具有常规，蕴含万物从而化养光阴。坤卦道式它是柔顺的啊！秉承天运而此时空旋行。

【注释】光明指空间运动，光阴指时间运动；阴隐阳显交合互动，天动主而地行从，宇宙时空因应而旋圜。

(2) 【原文】积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父；非一朝一夕之故，

其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至”，盖言顺也。

【译文】积聚善行的人家，必然会有余留吉庆；积聚不善行的人家，必然会有余留祸殃。下臣弑杀他的君王，儿子弑杀他的父亲；这并非是一朝一夕的缘故，它之所以由此而来的人渐积了，由此辨别它不能及早分辨啊！《易》说曰：“踩踏霜地，坚固冰晶，至极到达”，盖因言说为和顺啊！

【注释】“其所由来者渐矣”此句各有版本为“其所由来渐矣”，“辨”亦有为“辩”，虽已参考众多版本，仍见《周易》各版本错漏处甚多，分段亦各有偏差，然不明何以从不见有较审定正本；可惜笔者乃业余人士，难以取得一手资料作较正定本。

积善：长期做好事，积德。余庆：祖先遗留下的福泽；即因前辈的善行而使子孙得到某些好处；余存吉庆。弑：本义古代统治阶级称子杀父、臣杀君为“弑”。一朝一夕：一个早晨或晚上；指很短的时间。其所：一个合适的或指定的位置。由来：事情发生的原因；历来；自始以来；从发生到目前。

(3) **【原文】**“直”其正也，“方”其义也。君子，敬以直内，义以方外；敬义立而德不孤。“直方大，不习，无不利”，则不疑其所行也。

【译文】“直达（或平直）”它的中正啊！“比方（或方并）”它的义蕴啊！君子，敬爱用以直达内心，义（或通仪）行用以方式外表；敬爱义行确立而此美德不会孤行。“平直、方并、宽大，不会习行，无所不利”，则此不会疑惑他所作的行为了。

【注释】义蕴：含蓄的意义。敬：本义为恭敬，端肃；恭在外表，敬存内心。

(4) **【原文】**阴虽有美，“含”之以“从王事”，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道“无成”，而代“有终”也。

【译文】阴柔虽然具有美章，“蕴含”它以此“随从君王行事”，不会敢当成就啊！阴地的道式啊！妻妇的道式啊！下臣的道式啊！阴地的道式“没有成就”，从而代替为“具有终结”了。

【注释】美章：美妙的章则；其有如自然规律中的含养助生。

(5) **【原文】**天地变化，草木蕃；天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎，无誉”，盖言谨也。

【译文】天地变动化生，草丛树木蕃茂；天运地道闭阖，贤能人士隐居。《易》说曰：“括结囊虚，无过咎失，没有赞誉”，盖因言说为谨慎的。

【注释】蕃茂：草木繁盛。六四爻位偶阴应，为阴居阴位而并无阳互应，故为贤人隐也；即使不隐，亦无功无誉也。

(6) **【原文】**君子，“黄”中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

【译文】君子，“黄色”中互通情达理，正直当位居处本体（或身体），美章处在它的中间，从而畅通于四方支节，发展在于事业，美妙的至极啊！

【注释】黄色于古代色彩中，是作为居中的颜色，也是帝王象征的颜色，故此有如上文所说。正位：属于或关于组织移植于自然位置，亦称“原位”；解剖学在通常的位置的；此可暗指六五爻位为君王位，此为阴爻可指王后或王位虚隐，其有如无治而治。体：可为身体。支：可通“肢”。此四支，可译为四肢。

(7) **【原文】**阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称“龙”焉。犹未离其类也，故称“血”焉。夫“玄黄”者，天地之杂也，天玄而地黄。

【译文】阴爻疑虑（或疑难）对于阳爻必将争战，因为它嫌疑在于没有阳浮起啊！故此称谓为“阳龙”（战）于此。犹如未曾离开它的类别的，故此称谓为“血红色”于此。这个“玄黄”的，指天上与地下的杂错啊！指天上玄红黑色然而地下褐黄色。

「注释」“嫌”有本为“兼”。此指上六阴极虚浮不实，阳龙必战占而将极反；很多译为六爻称为龙，这是欠妥的；此古喻指阳爻为龙，阴爻为马，已是最明显不过的了，何以又将此混淆？未离其类，只因上六为偶而当位也。此血为阴血死血，即干血，是为褐红褐黄色；而阳血为乾是为生血，是大赤大红色。这里指上六阴极将反，阳在处而于天仍黑暗将近黎明之象，故天为玄也。这暗指天地即将混沌而杂错，故龙战于野而且参杂其类。疑估可通凝。疑，为信的反义。“犹未离其类也”，指阴阳本于一体两面属性，故亦如同阳气之龙而反之为阴。《说文》指“玄，幽远也。象幽而入覆之也。”《说文》指“黄，地之色也。”《论衡·验符》指“黄为土色，位在中央。”玄黄，指天地混杂未分，分则为天玄地黄，玄者幻系上虚幽远而引动旋圜，黄者化生内实明近而顺道旋圜。

三、屯卦

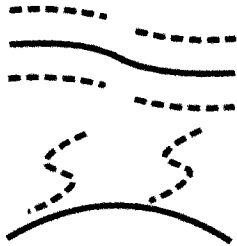
屯卦（䷂）（下震上坎），（自下而上应爻）二进制数码为（010 001），对应数为 17。

〔卦德〕屯云雷集，君子经纶。

〔卦义〕屯见而不失其居。

〔卦象〕云雷。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】屯：元、亨、利、贞；勿用，有攸往；利建（律）侯。

初九：盘（？似“半”）桓（远），利居贞，利建侯。

六二：屯如，遭（壇）如，乘马班（烦）如；匪（非）寇，婚（闽）媾（厚）；女子贞，不字，十年乃字。

六三：即鹿无（毋）虞（华），惟（唯）入于林中；君子，几不如舍；往吝（閤）。

六四：乘马班（烦）如，求婚（闽）媾（厚）；往吉，无不利。

九五：屯其膏；小贞，吉；大贞，凶。

上六：乘马班（烦）如，泣（汲）血涟（连）如。

【译文】屯卦：元生、亨长、收利、藏贞（象）。不要应用，有所攸然往去；收利建律封侯。『注：初阳阴雨，万物屯集，建侯别类，元亨利贞；初上、二五互应，参浮为艮（三四五爻），互沉为坤（二三四爻）；坎往（沉去）而震来（浮复），因应时空而沌沌屯纯』

①初九爻：盘桓行桓，收利居留藏贞，收利建律封侯。『注：初阳起动，盘桓不前』

②六二爻：屯困如然（已），遭难如此（已），乘驾马车班旋（烦散）如此（已）；非否（或并不是）寇侵，婚嫁媾合；女子藏贞，没有字孕，十年数乃才字孕（怀胎）。『注：二阴与九五互应，阳动后阴为班返；阴女媾孕应于天干体数十，为虽交媾而孕难结』

③六三爻：即近鹿畜没有虞兽，惟有随入在于丛林之中；君子，几近不会如从（或几乎不会如此）舍弃；前往，吝难（象）。『注：惟一阳二阴经卦成，内起藏贞，丛众不进，有所终止；鹿指阴爻，虞指阳爻』

④六四爻：乘驾马车班旋烦散如此，求取婚嫁媾合；往去吉祥（象），无所不利。『注：四阴经升重卦，返与九二当位互应交媾』

⑤九五爻：屯聚它的膏泽；阴小的藏贞（象），吉祥；阳大的藏贞（象），凶险。『注：九五为阳而藏于阴小内动』

⑥上六爻：乘驾马车班散如此，泣泪血涌涟洳（流涕）啊！『注：重卦阴终极末，阴极将反变阳；当位而上下无阳互应；上坎上六下震初九，如上目哭泣下口喊动』

『注释』不用：用不着，不必。盘：原文本似“半”字，有版本为“磐”，磐与盘可相通假，如为磐石指初阳的坚固，如为盘，指初九如虎踞龙盘；如于原古文如半远，为走不远，于词组而言，此应为盘字。桓：表柱；华表；大，大柱；威严。盘桓：徘徊，逗留住宿；盘旋环绕；徘徊流连。律：本义为法律，法令；《说文》为“律，均布也”；《易师》为“出以律”。建：本义为立朝律；引申为建立、创设；封立；倡议，提出；树立、竖起；建筑，建造；古代天文学称北斗星斗柄所指为建，一年之中，斗柄旋转而依次指为十二辰，称为“十二月建”。建侯：封立诸侯；封侯建国；立功封侯。侯（侯）：本义为箭靶；以兽皮或画上兽形的为之；《说文》“侯，春饷所射侯也”；诸侯：古代对士大夫的尊称。磐固：如磐石般稳固。屯：象草木初生的艰难；①本义为艰难；②引申义为聚集；戍守，驻扎；艰难，困顿；屯遭（困顿不得志）。如：本义为遵从，依照；《说文》“如，从随也”，“按，此字疑从女，若省声。女子从人者也”；去，往；《尔雅》说“如，往也”；用于语末，相当于“然”，“焉”，“乎”。遭：本义为转，改变方向；难于行走的样子，多用以形容境遇之不顺；困顿不得志；例有，遭遁（行走困难，困顿，不顺利），遭途（坎坷的道路），遭漫（困顿散漫），遭穷（穷困），遭回（辗转，盘旋，萦绕）。班：本义分割玉；分瑞玉；分开，离群；赏赐，分给；分布，铺开；颁布；返回；排列；班列；用于人群；班旋（犹班师）。匪：此匪字应假借为“非”，表示否定。婚：有本为“昏”；《释名·释亲属》为“妇之父曰婚，言婿亲迎用昏，又恒以昏夜成礼也”。婚媾：婚姻，嫁娶。媾：本义为交互为婚姻，亲上结亲；此指二爻阴与五爻阳媾合，当位且交互相应；然则于体用互为对反的定论而言，应二为阳五为阴最易于生动，故字孕难也。字：在屋内生孩子；本义为生孩子；《说文》为“字，乳也”；《广雅》指“字，生也”；例有，字乳（生育），字育（生育、蕃育）；此指怀孕，体内怀着胎儿；字孕（怀胎，生殖）；抚养，养育，教养；爱；教育，教课，传授知识；治理；取名，取表字；女子许嫁；文字（古时单体叫文，合体叫字）；表字，人的别名；名号；凭据、字条；字眼，词等；疑可通“子”。年数：泛指时间；此十年可指怀胎生育的十个月或年数，十月为正常，十年为不正常；此贞，为交媾后的受精卵藏结，故亦可为贞象；如通行译本多译为过了十年才能嫁出，或译为八字时运，则应都是错误的；理解古文字虽多联系它原来的笔画字形，才及至引申会议；十数，疑指二与五倍合数十。寇侵为阳动，此为非寇，是指阴返动入结。虞：本义为神话传说中的兽名，即“驺虞”；《说文》为“虞，驺虞，白虎黑文，尾长于身，仁兽，食自死之肉”；古代掌管山泽鸟兽的官吏；古代一种祭祀名，既葬而祭叫虞，有安神之意；朝代名，虞舜；猜度，料想；忧虑，忧患；准备，防范；企望，期待；贻误，欺诈；惊；通“娱”。即：本义为走近去吃东西；《说文》为“即，就食也”。膏：本义为溶化的油脂，无角动物的油脂；肥肉；特指油灯；浓稠的糊状物；指物之精华；肥沃；润泽，滋润；甘美；在轴、轴承或机器转动部分加润滑油使润滑。泣血：无声痛哭，泪如血涌。涟如：涟洳，涟湏；泪涕交流的样子。

此九五爻辞说，多译为小事占吉，大事占凶；但笔者认为，因九五与六二互应交媾，为上应于下，故于下之小为有应而吉，于其它之大为无应而凶。于阴爻为逆返，理应自上而下，然而卦爻均以自下而上为主，再者阴又为牝马，故为“乘马班如”也。

《彖》传

【原文】《彖》曰：屯，刚柔始交，而难生；动乎险中；大亨、贞。雷雨之动满盈，天造草昧；宜建侯，而不宁。

【译文】《彖》传说：屯卦，阳刚阴柔起始交合（之象），然而艰难生成；动荡在于险难之中；阳大亨长、藏贞（象）。雷电雨水的动荡散满充盈，天然创造草拟蒙昧；适宜建律封侯，从而不会宁静。

『注释』屯之雷雨动，时为春（蕡、苞）雷雨也。初九与六四（或上六）交互，六二与九五交互。下卦震为起动，上卦坎为陷险，故为“动乎险中”。参互卦（即参上、互下卦）为艮坤，坤为生养而艮为艰

难之象也。此屯，应有混沌的沌义，及纯、炖、春（蓍、菴）、沌、砵、钝、顿、囤等组义。满盈：全部占满、充满。天造：可译为天造地设（谓事物自然形成而合乎理想）。草昧：蒙昧，世界未开化的时代。

《象》传

【原文】《象》曰：云雷，屯；君子，以经纶。

虽“盘桓”，志行正也；以贵下贱，大得民也。

“六二”之难，乘刚也；“十年乃字”，反常也。

“即鹿无虞”，以从禽也；君子舍之，“往吝”穷也。

“求”而“往”，明也。

“屯其膏”，施未光也。

“泣血涟如”，何可长也？

【译文】《象》传说：云雨雷电，屯集；君子，以此经筹纶理。

①虽然“盘桓行恒”，志向操行正直的；以此尊贵处下卑贱位，大量得到平民啊！

②“六二爻”的困难，（阴柔）乘凌阳刚的；“十年数乃才字孕”，违反常规的。

③“即近鹿畜没有虞兽”，用以跟从禽畜的；君子舍弃它的，“前往吝难”穷尽啊！

④“求取”从而“前往”，明智的啊！

⑤“屯聚它的膏泽”，施展未能光大啊！

⑥“泣泪血涌涟流沍涕”，何以可以长久呢？

【注释】经纶：整理过的蚕丝；丝缕整理；比喻筹划治理国家大事；筹画治理；借指抱负与才干；才学和智谋。志行：志向和操行。反常：异常，跟正常情况不同的；偏离正常的。“何可长也”的长，亦可译为长大；阴六极尽，下无承应，将极反阳，故为不可长大，亦不会长久也。

四、蒙卦

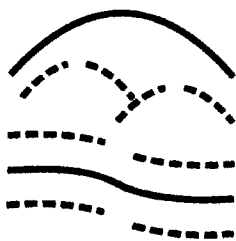
蒙卦（䷃）（下坎上艮），数码为（100 010），对应数为 34。

【卦德】蒙昧启萌，果行育德。

【卦义】蒙杂而著。

【卦象】山下出泉。简称为：山泉。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】蒙：亨，匪（非）我求童蒙，童蒙求我；初筮告（吉），再三（参）渎（犊），渎（犊）则（即）不告（吉）；利、贞。

初六：发（废）蒙，利；用刑人，用说、桎梏；以（已）往，吝（闇）。

九二：包（抱）蒙，吉；纳（入）妇，吉；子克家。

六三：勿用取女，见金夫，不有躬（？）；无攸利。

六四：困蒙，吝（闇）。

六五：童蒙，吉。

上九：击蒙，不利为寇，利御寇。

【译文】蒙卦：亨长（象）；并非我求取童稚蒙昧（或启蒙），童稚蒙昧求取我；初始筮问告吉（或告

示)，再二连三（多次）读慢，读慢则不会告吉；收利、藏贞（象）。『注：九二为我，六五童蒙；阳阴相互，大启蒙小，蒙昧亨长』

①初六爻：（启）发废（除）蒙昧，收利；采用刑罚犯人，使用责说、脚镣和手铐；以此往去，吝难（象）。『注：初阴为下下之人，蒙昧始发，近上承阳，阳废阴蒙』

②九二爻：（包启）枹鼓蒙昧，吉祥；纳娶妇女，吉祥；子弟（或男子）克承家业。『注：九二为我，发废蒙昧，刑不以往，纳阴克承，果行育德』

③六三爻：别用娶（此）女妻，迎见金贵（或龟）夫婿，没有躬身行礼；没有攸乐收利。『注：六三为阴女居阳主动位，然为见上九之金夫，为贪财而无礼，故别娶为妙』

④六四爻：困扰蒙昧，吝难（象）。『注：阴六四爻，近无阳应，困蒙而吝』

⑤六五爻：童稚蒙昧（或启蒙），吉祥（象）。『注：九五为阳而藏于阴小内动』

⑥上九爻：打击蒙昧，没有收利成为寇侵，收利防御寇侵。『注：上九应而不当，上阳御阴，位极将反，阴寇侵袭』

『注释』蒙卦，九二与六五爻虽不当位，然而互应；卦象下坎上艮，有如山下有水，或为艮止坎险；参互为坤震，有如为地下震动。

童蒙：幼稚愚昧。再三：一次又一次，多次。“利用刑人”有注为“兑折为刑”。刑人：指刑罚犯人；亦可为其它版本译为典型教育人。桎梏：脚镣和手铐；像镣铐般约束、妨碍或阻止自由动作的事物，打碎精神上的桎梏。枹：本义为鼓槌。九二爻辞说，包并非全包涵蒙昧的刑人，而是打击的枹鼓蒙昧而刑人；如此用包字，理应有包责、承担、包围之意。此包应通“枹”，其实亦可为枹（有解意）、胞等同音字，其为九二与上九包围阴蒙而枹打初六之象，故九二为蒙而教枹也，故有果行育德也；然刑人，是为用说悦诚服为主，桎梏往极则吝，此亦为教化典范也。纳妇：娶妇；中众阴为蒙昧，亦可对应为妇女。克：本义为胜任；《说文》“克，肩也”，“按，‘以肩任物曰克。物高于肩，故从高省，下象肩形。古文亦象肩形’”。例如有，克家：能承担家事。克家子：克家儿；能继承祖业的子弟。勿用：勿动；别用；不可有所作为。取女：娶妻；取娶女妻。躬：躬身下拜，躬敛（屈身敛衽；古代妇女行礼时的动作）；躬身（俯屈身体，以示恭敬）；躬身行礼（指弯下身行礼，常表示臣服或恭敬）。御寇：防御贼寇。

《象》传

【原文】《象》曰：蒙，山下有险，险而止蒙；蒙亨以亨，行时中也。“匪我求童蒙，童蒙求我”，志应也；“初筮告”，以刚中也；“再三渎，渎则不告”，渎蒙也；蒙以养正，圣功也。

【译文】《象》传说：蒙卦，山的下面具有陷险（表象），陷险从而限止蒙昧；启蒙亨长以此亨盛，（有如）旋行时空互啊！“并非我求取童稚蒙昧，童稚蒙昧求取我”，志趣相应啊！“初始筮问告吉”，用以刚直中正啊！“再二连三读慢，读慢则不会告启”，读慢启蒙啊！蒙昧用以修养中正，圣明（或圣人的）功德啊！

『注释』艮为山为止，坎为水为陷而险，参互为坤震，为地震于山水之内，从而启蒙止昧。行时：时行；谓见重于当时。中：可译为充满，中部、中间，指山与水险之间。行时中也：可以隐指时行的中互，即孵化的混沌状态，或为蒙眛、蒙昧之象；亦可译为“兴行当时（或时空）之中的”。此指蒙昧始生，启蒙行中也。中互：是阴阳易互，正中旋转的混沌。

《象》传

【原文】《象》曰：山下出泉，蒙；君子，以果行育德。

“利用刑人”，以正法也。

“子克家”，刚柔接也。

“勿用取女”，行不顺也。

“困蒙”之“吝”，独远实也。

“童蒙”之“吉”，顺以巽也。

“利”用“御寇”，上下顺也。

【译文】《象》传说：山止下始出泉水，蒙昧；君子，以此果敢进行培育德性。

① “收利采用刑罚犯人”，（指）用以正规法制的。

② “子弟克承家业”，（指）阳刚阴柔交接的。

③ “别用娶女妻”，（指）行为不顺从的。

④ “困扰蒙昧”的“吝难”，（指）独阴远离阳实的。

⑤ “童稚蒙昧”的“吉祥”，（指）顺从以此巽卑的。

⑥ “收利”采用“防御寇侵”，（指）阳上阴下顺从的。

『注释』正法：处决犯人；正当的法则、制度。巽：卑顺，怯懦；孔颖达疏引褚氏曰：“顺者心不违也，巽者外迹相卑下也”；又如，巽顺（卑顺、顺从）。果行：果断的行动。育德：培养德性。

五、需卦

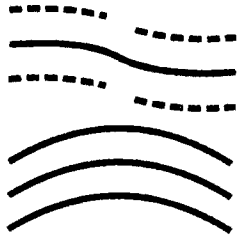
需卦（䷄）（下乾上坎），数码为（010 111），对应数为 23。

〔卦德〕需求资养，饮食宴乐。

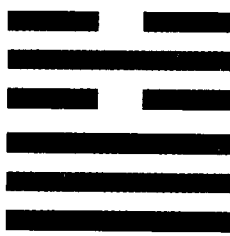
〔卦义〕需不进也。

〔卦象〕云上于天。表象为：云天。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】需（濡）：有孚（复），光、亨，贞、吉；利涉大川。

初九：需（濡）于郊（茆），利用恒；无咎。

九二：需（濡）于沙，小（少）有言；终（冬）吉。

九三：需（濡）于泥，致寇至。

六四：需（濡）于血，出自穴。

九五：需（濡）于酒食；贞吉。

上六：入于穴，有不速（楚）之（口）客三人来，敬之；终吉。

【译文】需卦：具有孚萌（或复萌），光明亨长，藏贞吉祥；收利（或有利）涉渡大的河川。『注：中互孚需，行云流水，畅行于天』

①初九爻：需待（或需要）（如）在于郊外，收利采用恒常；无过咎失。『注：初九为九二下外，重复阳九，孚复而恒；距坎陷远』

②九二爻：需待在于沙地（或沙暴、沙哑），（阴）小有怨言（或言语）；终究吉祥。『注：九二居阴小虚地，距坎陷险近』

③九三爻：需待在于泥泞（或拘泥），招致寇侵至此。『注：近雨泽为泥，与上六交应；距坎陷旁』

④六四爻：需待在于血泪（或血流），出现来自于阴穴处。『注：六四爻如汗雨之流』

⑤九五爻：需待在于酒宴饮食；藏贞吉祥。『注：九五无应，需待之以酒食』

⑥上六爻：进入在于阴穴处，具有不经速请的宾客三个人到来，恭敬他们；终究吉祥。『注：于上六阴，下经卦三爻为客人』

『注释』孚：孚化（孵化），孚萌（孵育滋生；复萌），孚信（信用，信誉）；通“浮”，浮露；与复结合理解，孚应可能有孵化引申为需重复时期的意思；笔者还发现，凡是有两三爻重复的卦象或爻象，均多有相应的有孚（或古原为有复）的字词，包括中孚卦；故此，这个孚字，其实与原来的复字相关联，是卦爻符象重复或居中的，为有如孵化复萌之象，其可为孚萌、孚复、孚信、信守、信息（其于《道德经》内有此义，也是众所忽略之要处）等义。有：此可指等候，等待；呈现，产生。恒：指恒常（正常的规律）。沙：荀注有“水中之刚。故曰沙”。不速之客：未经邀请而自己来的客人。速：邀请。

需：“需”指遇雨，停在那里等待；本义为等待；《易·需》“需，须也”；传：“需者，待也”。“需”字，与其卦符象相像似，其文字构形亦与卦符相同，上为（坎）雨，下为（乾）而天；“而”字的古文篆文与“天”相近似，“雨”是水的一种形态。雨在天上，如若云雾，有如先天乾阳神内藏，后天坎水精外出，是为需待也。故可看出，汉字卦符名与卦符的象、数、义、理，甚至于有时连读音，例需与须读音近同等，都会有密切的关联性，或及类通性；这有关卦名与卦符象之间的联系，读者可自行多作联想。从这里及前面都可以看到，其实现今的通行本《周易》，与出土的古代帛书《易》之间，除了序列不同外，其在于卦爻辞说内，不见得通行本有较大失真的成份，反而是对古本有了很大的文字改进，对于原古文的绝大部分，还是非常好地有所保留而传至今，具有偏差的比例所占亦较少，故建议一般学者读者，还是以今文本为主，古原文本为辅或可省读而省略。需卦象，内乾外坎，参互为离兑对应的日泽，有如“行云流水，畅行于天”。

《彖》传

【原文】《彖》曰：需，须也；险在前也，刚健而不陷，其义不困穷矣。“需，有孚，光亨，贞吉”，位乎天位，以正中也；“利涉大川”，往有功也。

【译文】《彖》传说：需卦，须要的：（坎）陷险处在前面的，阳刚强健从而不会陷险，它的义性不会困难穷尽了。“需卦，有所孚萌，光明亨长，藏贞吉祥”，（九五）爻位应于天上位置，以此正大中直的；“便利涉渡大的河川”，往去会有成功的。

『注释』需要与须要，音义近同；例有，须待（期待），须时（片刻）；故需可为需期、需时，有孚萌、复萌之时也，待萌也。

需卦，有诗人学者曾提出，儒家的“儒”字，正好是出于需卦内，是“人”之所“需”，亦与“懦”、“濡”相通，其认为儒家是指弱德之美。笔者认为亦不止于此，《广雅》指“儒，愚也”，如依国语音儒与愚相近，粤语音更相似，意思亦相同，这并非真指愚昧，而是指大智若愚。儒虽为人之所需，实际上是内以坤卦的柔德而厚德载物，外以乾君子作自强不息，此本是很好的中正中庸之道。儒家，应是在道家的基础上发展出以伦理、教育、政治、文学、修养等为主的学说教派，故才有道与德中互合为道德之说。故此儒家，实际上亦并非是指弱德之美，亦非是道家的坤阴之柔的厚德，而是注重建功立业的以乾为主，从而偏于中庸的大德。然而自汉以后，儒家如同道家一样，亦已被偏执一端而流于保守愚昧，或是甚至入于迂腐而不切实际。这些都主要是后世儒生读者不得法之故，只善于抱经背典而不懂易学内的随机应变，守一中互。儒家的“标准式”的方法，本来对于推广是十分之有利的，可惜的是事极必反，过于执着了则易于排外，对于不“非标”的学说则容易给予穷追猛打，这当然并非是原儒家创倡者所拥有的原意，这就使得了“标准式”的优点变成了重大的排斥性的缺点了。但这种不予以其它学说同流并存的做法必需要吸取历史的教训，而“百家争鸣”才是为世人所向往。

再说道家的“道”字，可指轨道、道理、道式等；是“首”下与“之”半合，是回首走之，为首始返真，可指圆道螺圆循环的逆返修行；这明显是偏重以气功修行为主的学派，这其实也是非常正确而难能可贵的。然则世人不解，把其流于虚无为不切实际，而其实质是以虚无之本真而含广为万有。也由于道家学说并不如儒家的文辞易于理解和入世，纯靠引导而作自我修炼的感悟，故被逐渐为世人所淡薄。故此认为，以现今的观念，把道儒两家的结合，其实就是易学的太极中互为主的最好理解。

《象》传

【原文】《象》曰：云上于天，需；君子，以饮食宴乐。

“需于郊”，不犯难行也；“利用恒，无咎”，未失常也。

“需于沙”，衍在中也；虽“小有言”，以“吉”“终”也。

“需于泥”，灾在外也；自我“致寇”，敬慎不败也。

“需于血”，顺以听也。

“酒食，贞吉”，以中正也。

“不速之客”来，“敬之终吉”；虽不当位，未大失也。

【译文】《象》传说：云雾上浮在于天上，需待；君子，以此饮喝吃食、宴客作乐。

① “需待在于郊外”，不要触犯危难行为的；“收利采用恒常，无过咎失”，尚未失掉常态的。

② “需待在于沙地”，衍溢在于其中的；虽然“小有怨言”，以此“吉祥”“终究”的。

③ “需待在于泥泞”，灾难处在外面的；自我“招致寇侵”，恭敬谨慎不会败坏的。

④ “需待在于血泪”，顺训用以听从的。

⑤ “酒宴饮食，藏贞吉祥”，以养中直正大的。

⑥ “不经速请的宾客”到来，“恭敬他们，终究吉祥”；虽然不是妥当位置，未曾会有大的损失啊！

【注释】“未大失也”各有版本为“未失大也”，此依多数者。犯难：为难；处于困境之中。衍：虞注“流也”。敬慎：恭敬谨慎；警惕谨慎。顺：此可通“训”，教诲。

六、讼卦

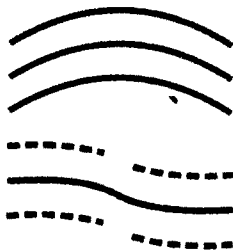
讼卦(䷅)(下坎上乾)，数码为(111 010)，对应数为58。

【卦德】讼争行险，作事谋始。

【卦义】讼不亲也。

【卦象】天水违行。简称为：天水。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】讼：有(口)孚(彳孚)，窒(沍)惕(衷)，中(口)吉(口)，终(冬)凶(？利)；利(用)见大人，不利涉大川。

初六：不永所事，小(少)有言；终(冬)吉。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚(省)。

六三：食旧德，贞、厉，终吉；或从王事，无成。

九四：不克讼，复即命，渝(俞)安；贞、吉。

九五：讼，元、吉。

上九：或锡(赐)之鞶(般)带，终朝三褫(?)之。

【译文】讼卦：具有孚萌，窒塞惕惧，中和吉祥，终结凶险；收利显现阳大贵人，不便利涉渡大的河川。『注：与需卦相反，是不利涉大川；阳大远下险，不足为患』

①初六爻：不要永长所处事宜，(阴)小(人)有谤言；终究吉祥。『注：初六与九四逆当互应；坎之初下，阴小之人事』

②九二爻：不能战胜（或克制）讼争，归回从而遁逃，他的同乡邑的人三百（数）住户，没有眚灾。
『注：九二以下犯上与九五讼争』

③六三爻：食享旧日德业，藏贞、厉害，终究吉祥；或许顺从王朝事宜，没有成就。『注：六三与上九逆当互应』

④九四爻：不能战胜讼争，回复即位使命（或命令），俞然安定；贞守（或藏贞）、吉祥。『注：与初阴不当互应，虽贞守正道』

⑤九五爻：讼争，元生、吉祥。『注：九五尊位，虽下有敌，讼争不败，然无德仁下』

⑥上九爻：或惑锡赐予（他）的鞶革腰带，终究朝日三次（或朝三暮四、再三）褫夺（他）的。『注：讼阳过极，时不可久』

『注释』窒：虞注为“塞止也”。永：泛指长；兼指时间和空间。克胜：克敌制胜。讼争：争辩，争吵；诉讼争斗。遁：本义为逃亡，逃跑；懈怠，拖延；遁逃（逃亡，逃窜）。邑人：同邑的人；乡邑中的人；同乡。眚灾：亦作“眚裁”，因过失而造成灾害；古省可通“眚”。即：指就即；即阼（即位）；或可以通“职”。渝：有改变；违背；通“输”，通达。俞：文言叹词，犹言“然”，表示应答或肯首，是，对；答应，允许；安定，愉快；俞然（安然，安定的样子）。此今“渝”应采用古“俞”字可能较合理，因为九四虽与初六互应，然于上进为阳而从上。锡：“锡”与“赐”相通，然赐字应更合理；锡命（天子赐与诸侯爵位、服饰等诰命）。鞶带：革带，腰带。朝三：可指朝三暮四，或有朝一（三）日。

《象》传

【原文】《象》曰：讼，上刚下险，险而健讼。“讼，有孚，窒惕，中吉”，刚来而得中也。“终凶”，讼不可成也。“利见大人”，尚中正也。“不利涉大川”，入于渊也。

【译文】《象》传说：讼卦，上（乾）刚健下（坎）险陷，陷险从而健强讼争。“讼卦，具有孚萌，窒塞惕惧，中和吉祥”，阳刚来返从而获得中直的。“终结凶险”，讼争不可以成功的。“收利显现阳大贵人”，崇尚中直正大的。“不便利涉渡大的河川”，陷入在于深渊啊！

『注释』讼：诉讼争斗。讼卦，参互为巽离（或可作互参为离巽；参为中上，互为中下）；坎卦中爻为上乾来返之阳，故为“刚来而得中也”。

《象》传

【原文】《象》曰：天与水违行，讼；君子，以作事谋始。

“不永所事”，讼不可长也；虽“小有言”，其辩明也。

“不克讼”，“归遁”窜也；自下讼上，患至掇也。

“食旧德”，从上吉也。

“复即命，渝安贞”，不失也。

“讼元吉”，以中正也。

以讼受服，亦不足敬也。

【译文】《象》传说：天浮上与水沉下违背行动，讼争；君子，以此做作事宜谋划开始。

①“不要永长所处事宜”，讼争不可以长久的；虽然“小有谤言”，它的辩论明白的。

②“不能战胜讼争”，“归回遁逃”指撝掇（或窜动）啊！从自下面讼争上面，患祸至此掇取（或拾掇）啊！

③“食享旧日德业”，（指）顺从上面吉祥啊！

④“回复即位使命，俞然安定贞守”，（指）不会有失误啊！

⑤“讼争元生吉祥”，以此中直正大啊！

⑥用以讼争接受冕服，亦也不会足够尊敬啊！

『注释』天处上而西行，水处下而东流，相互背离违行也。撝掇 [duō]：劝诱，怂恿。

七、师卦

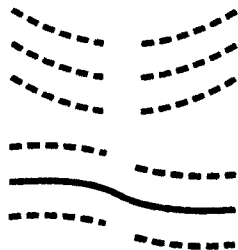
师卦(䷆)(下坎上坤)，数码为(000 010)，对应数为02。

〔卦德〕师律众正，容民畜众。

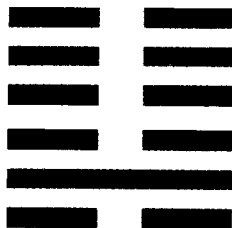
〔卦义〕师忧。

〔卦象〕地中有水。简称为：地下水（或地水）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】师：贞；丈人，吉，无咎。

初六：师出，以律，否（不）臧；凶。

九二：在师，中吉，无咎；王三锡（汤）命。

六三：师或，舆（與）尸（？）；凶。

六四：师，左次；无咎。

六五：田有禽，利，执言，无咎；长子帅（率）师，弟子舆尸（？）；贞、凶。

上六：大（人）君有命，开（启）国承家，小人勿用。

【译文】师卦：藏贞（或贞守）；丈辈老人（或仗恃人势），吉祥，无过咎失。『注：师，众围从也，坎险震行，坤顺势众，贞吉无咎；坤可为老母丈人；阴爻二和为丈十数师』

①初六爻：师旅出动，用以律法（或律令），否定（或不会）臧成；凶险。『注：师众之始，不当不应，地水之至始，众阴围首而律，上阳乘凌初至之阴，故亦律也；坎下凶也』

②九二爻：正在师战，中直吉祥，无过咎失；君王三多次锡赐诰命。『注：唯师众之刚直』

③六三爻：师旅或惑，舆载尸体；凶险。『注：不当不应，震中坤下坎上，惑随初险』

④六四爻：师旅，左退次守；无过咎失。『注：当位无应，震上左出，然坤坤而退守』

⑤六五爻：田野有禽虏，收利，执提议言，无过咎失；长子帅领（或率领）师旅，门徒弟子舆载尸体；藏贞、凶险。『注：六五虽位应却不当，故坤田有外患而师禽利；九二互应震为长子，其它阴爻及坎中为弟子，故亦有内患而险』

⑥上六爻：（尚、或上）大（太）君王具有使命，开拓国邦承继家业，卑小下人切勿采用（或别用）。『注：上六如太上王，阴极顺将反易为阳，阴上崇阳有命，为免下内有险忧』

『注释』丈：从又（手）持“十”；本义长度单位，十、十尺；丈数；古时对长辈男子的尊称；丈夫：扶、倚，后作“杖”；疑可通“仗”，仗恃（此指人势、人多）。丈人：岳父，妻子的父亲；古时对老年男子的尊称；丈人行（父辈，长辈）。否：不，不然，不如此。臧：认为好，满意；臧否（褒贬，评论；善恶）；成功；《左传》有“执事顺成为臧，逆为否”。锡命：天子赐与诸侯爵位、服饰等诰命。舆尸：以车运尸。次：本义为临时驻扎和住宿；第二，居其次。执言：发表意见，提出建议。禽：此可通“擒”，捕捉；禽俘（擒获），禽虏（擒捉敌人）。帅：统率，率领；统帅。开国：创建国家。承家：承继家业。小人：指人格卑下的人；古代指地位低的人（后代也用做为自己谦称）；指子女；小孩儿。

《彖》传

【原文】《彖》曰：师，众也；“贞”，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天

下，而民从之，“吉”又何“咎”矣？

【译文】《彖》传说：师卦，（指）众从（或众多）的；“藏贞”，指守正（或藏正、征战）的。能够以此众从正大，可以作为君王了。（九二爻）刚健中直而此互应，（震）行动（坎）危险然而（坤）顺利，以此督毒天下，而此民众顺从的，“吉祥”又何以“咎失”呢？

【注释】师卦，参互为坤震。正：此可通“征”，征战、征服、征兵、征正等。“刚中而应”指九二爻与六五爻应。毒：毒害；荼毒；可通“督”，治理。

《象》传

【原文】《象》曰：地中有水，师；君子，以容民畜众。

“师出以律”，失律凶也。

“在师中吉”，承天宠也；“王三锡命”，怀万邦也。

“师或舆尸”，大无功也。

“左次无咎”，未失常也。

“长子帅师”，以中行也；“弟子舆尸”，使不当也。

“大君有命”，以正功也；“小人勿用”，必乱邦也。

【译文】地下中藏有水流，师众；君子，以此容纳平民畜聚众从。

① “师旅出动，用以律法”，失掉律法凶险啊！

② “正在师战，中直吉祥”，秉承上天恩宠的；“君王三多次锡赐诰命”，怀抱万众国邦的。

③ “师旅或惑，舆载尸体”，大致没有功绩的。

④ “左退次守，无过咎失”，尚未失掉常态的。

⑤ “长子帅领师旅”，用以中直行动的；“门徒弟子舆载尸体”，使唤不恰当的。

⑥ “大君王有使命”，用以端正功业的；“卑小下人别用”，必然会祸乱国邦的。

【注释】乱：扰乱；叛乱，动乱，不安定；危害，祸乱。

八、比卦

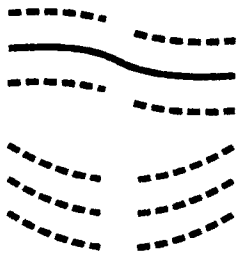
比卦（䷇）（下坤上坎），数码为（010 000），对应数为16。

〔卦德〕比善亲辅，建国亲侯。

〔卦义〕比乐。

〔卦象〕地上有水。简称为：地上水（或水地）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】比：吉；原筮，元，永贞，无咎；不宁方来，后夫，凶。

初六：有孚（复）比之，无咎；有孚（复）盈（續）缶，终（冬）来（米），有（或）它（池），吉。

六二：比之自内；贞，吉。

六三：比之匪（非）人。

六四：外比之；贞，吉。

九五：显比；王用三驱，失前禽；邑人不诫（戒）；吉。

上六：比之（口）无首，凶。

【译文】比卦：吉祥；原察（或推究）筮验，元生，永久藏贞，无过咎失；不安宁方才到来，迟后了，凶险。『注：比肩亲附，群阴比阳，险在后外』

①初六爻：有孚萌，比善（或亲比）它，无过咎失；有孚萌，盈满缶（瓦汲）器，终究来返，会有它比（或其它比附），吉祥。『注：初六孚比，阴沉至极，吉也』

②六二爻：亲比它的自己内部；藏贞，吉祥（或贞守吉利）。『注：六二与九五当相应互』

③六三爻：亲比它的并非合适的人（或匪坏的人）。『注：无当应也，杂应为九五，无应位于上六天』

④六四爻：（在）外面亲比它的；藏贞，吉祥。『注：虽无当应，然处外近阳，故外亲贞吉』

⑤九五爻：显达比善；君王采用三次驱驰，失掉前面的禽虬；同邑乡人不会警诫（或戒怀）；吉祥。『注：九五至尊，显赫比应，邑亲攀比，不诫吉祥』

⑥上六爻：亲比它的没有回首（或先首、首施），凶险。『注：上六之末为末首，当位而无应，将极反之凶』

【注释】原：起源；原来；原故；宽恕；推究；原察（推究考察）。后夫：妇女改嫁后的丈夫（与“前夫”相对）；此应指后来或太迟到来了，夫应为语气感叹词。比：比肩，亲比等；攀比（向高水平比较，多指不顾客观条件的行为）；亲比（亲近依靠）；亲附（亲近附从）；比善（和睦亲近）。缶：本义为瓦器，圆腹小口，用以盛酒浆等；汲水的瓦器；郑注为“汲器”。冬米：爆米花；原可能指阴爻如冬米状占满池器。它：它比（引他类比附）；别的、其他的；《说文》为“它，虫也。从虫而长，象冤曲垂尾形，上古草居患它，故相问‘无它乎？’”此它如指为虫，则是指比卦中唯一的阳爻了。非人：不合适的人。匪人：匪类；行为不端的人；行为不正的人；不是亲近的人；盗寇；坏人。首施：迟疑进退不定；同首鼠。

《象》传

【原文】《象》曰：比，吉也，比辅也，下顺从也。“原筮，元，永贞，无咎”，以刚中也；“不宁方来”，上下应也；“后夫凶”，其道穷也。

【译文】《象》传说：比卦，（指）吉善（或吉利）的，比善亲辅的，下面顺从（上面）的。“原察筮验，元生，永久藏贞，无过咎失”，以此阳刚中直啊！“不安宁方才到来”，上面下面相呼应啊！“迟后了，凶险”，它的道式穷尽了。

【注释】九五独阳，其它五个阴六爻均为攀比。比卦，下坤上坎，互下参上为坤艮，为坤坤艮坎，表象为地地山水，向上为比肩攀比，向下为水润山地，比比皆是。这里的比卦，有比善，比和，亲比，攀比，排比，顺从等意思。

《象》传

【原文】《象》曰：地上有水，比；先王，以建万国，亲诸侯。

“比之”“初六”，“有它吉”也。

“比之自内”，不自失也。

“比之匪人”，不亦伤乎！

“外比”于贤，以从上也。

“显比”之“吉”，位正中也；舍逆取顺，“失前禽”也；“邑人不诫”，上使中也。

“比之无首”，无所终也。

【译文】《象》传说：地面上有水流，比善；先前君王，以此建设万众邦国（或家国），亲比诸侯。

①“比善（或比卦）它的”“初六爻”，“会有其它比附，吉祥”啊！

②“亲比它的自己内部”，不能自我失掉啊！

③“亲比它的并非合适的人（或匪坏的人）”，不然亦也伤害呢！

④“外面亲比”在于贤惠，以此顺从上面啊！

⑤“显达比善”的“吉祥”，位置正大中直啊！舍弃背逆选取顺从，“失掉前面的禽虏”啊！“同邑乡人不会警戒”，上面使用中直啊！

⑥“亲比它的没有回首”，没有所需的终结啊！

『注释』先王：古代帝王；一般特指历史上尧舜禹汤文武几个有名的帝王；已逝的前代君主。国：周代，天子统治的是“天下”，略等于现在说的“全国”；注有“国谓王之国；邦国，谓诸侯国也”；注有“大曰邦，小曰国”。九五爻位上卦之中爻，且阳为正大刚直，故为位正中也。中直，就是如同中一，中正，中庸，中互等，都是义相通而名各有偏重而已。

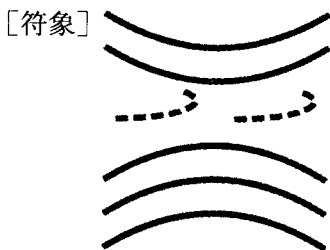
九、小畜卦

小畜卦(䷈)(下乾上巽)，数码为(110 111)，对应数为55。

〔卦德〕小畜云集，懿美(或懿行)文德。

〔卦义〕小畜寡也。

〔卦象〕风行天上。简称为：风天。

【辞说原文】小畜(少?)：亨；密云不雨，自我西郊(夔)。

初九：复自道，何其咎？吉。

九二：牵(坚)复，吉。

九三：舆说辐(彊复)，夫妻反目。

六四：有孚(復)，血去，惕(汤)出；无咎。

九五：有孚(復)，牵(?)如，富以其邻。

上九：既雨既处，尚德(得)载妇(女)；贞，厉；月几望，君子征(正)；凶。

【译文】小畜卦：亨长；密集云彩不会下雨，自我西去郊游。『注：如随夕阳西去』

①初九爻：重复(或复返)自己的道式，何以如其咎失？吉祥(象)。『注：初阳为复，然于下乾亦为重复之爻而自我复制』

②九二爻：牵引(或牵连)重复，吉祥。『注：九二再坚固重复之道直上而健乾，与九五相斥而受牵连』

③九三爻：舆车轮脱落辐条，丈夫与妻子反目不和(或反背目仇)。『注：乾之三爻接四爻阴为脱节，九三近六四应而不当；为兑中离下』

④六四爻：具有孚萌，血泪去除，惕虑出脱；无过咎失。『注：六四与初九当应，一阴畜五阳，近下亲上畜为云雨』

⑤九五爻：具有孚萌，牵系如此，富强用以它的近邻。『注：畜引之力，牵结众爻』

⑥上九爻：既成云雨既然留处，崇尚德行承载妇女；藏贞，厉害；阴月(或月亮)几近望见，君子远征(或征行)；凶险。『注：虽云雨遮蔽，然月近可望；上阳征远，故为凶』

『注释』懿行：善行。复：复返；反复；重复；重叠；夹层；《汉书·高帝纪》说“从复道上”，师古曰：“上下有道，故曰之复”；复道(楼阁间架空的通道)；此指乾卦以阳爻符重复而有如夹道，北以此而作小畜复储。何其：多么(多带有不以为然的口气)。牵：牵引，牵前；牵制；牵连；疏有“谓牵连”；此指坚持重复；九二居下乾之中，上下皆与重复相同的阳爻牵连住。说：此说通“脱”，指散脱，脱离，脱落。反目：不和睦；疏有“夫妻乖戾，故反目相视”。血刃：血沾刀口，谓杀戮。惕：指忧伤；虞注“忧也”。牵：本义

为维系，牵系；马注“连也”。几：几乎；接近，达到。征：本义到很远的地方去，远行；《说文》为“徵，正行也。从辵，正声。或从彳”；《尔雅》“征，行也”；征召；征伐；征象；征收；征讨等。

《象》传

【原文】《象》曰：柔得位，而上下应之，曰“小畜”；健而巽，刚中而志行。乃“亨；密云不雨”，尚往也；“自我西郊”，施未行也。

【译文】《象》传说：阴柔获得当位置（或爻位），从而上面下面（阳刚）互应它的，说曰为“小畜”卦；（下卦）乾刚健而（上卦）巽顺，刚强中直而此志同行动（或道合）。乃至“亨盛长；密集云彩不会下雨”，尚且前往的；“自我西去郊游”，施展未能实行的。

【注释】小畜卦，下乾上巽，互参为兑坎，兑为泽为云，坎为水为雨为月。

《象》传

【原文】《象》曰：风行天上，小畜；君子，以懿文德。

“复自道”，“其”义“吉”也。

“牵复”在中，亦不自失也。

“夫妻反目”，不能正室也。

“有孚”“惕出”，上合志也。

“有孚挛如”，不独“富”也。

“既雨既处”，“德”积“载”也；“君子征凶”，有所疑也。

【译文】《象》传说：（巽）迅风旋行（乾）天上，小量畜聚；君子，以此懿美文化品德。

① “重复自己的道式”，“如其（或它的）”意义吉祥啊！

② “牵连重复”在于中直，亦也不会自我损失啊！

③ “丈夫与妻子反目不和”，不能够名正（或端正）妻室啊！

④ “具有孚萌”“惕虑出脱”，上面（或向上）合和志趣啊！

⑤ “具有孚萌挛系如此”，不会独自“富强”啊！

⑥ “既成云雨既然留处”，“德行”积蓄“充载”啊！“君子远征凶险”，具有所在的疑惑啊！

【注释】正室：旧指大老婆；旧指嫡长子。九一虽与六四当应，然而九三向上最近六四，同居于中间三四两爻位而亦能中合，然而这种中互并非当位，故为名不正言不顺，其九三受九二牵连，六四同时亦攀附九五而凌九三成反目也；这是有如一妻多夫或多子，阳性畜集之象。懿：[yì]。文：指文教，礼节仪式。文德：写文章的道德；此指文化修养；文治品德。

十、履卦

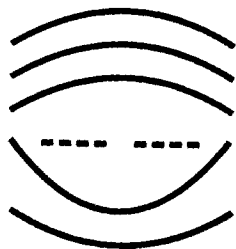
履卦（䷉）（下兑上乾），数码为（111 011），对应数为 59。

〔卦德〕履慎言行，辩定民志。

〔卦义〕履不处也。

〔卦象〕上天下泽。简称为：天泽。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】履（禮）：[履]（口）虎尾，不咥（虞）人；亨。

初九：素（錯）履（礼）往，无咎。

九二：履（礼）道坦（亶）坦（亶），幽人；贞，吉。

六三：眇（目小）能视，跛能履（礼），履（礼）虎尾，咥（虞）人，凶；武人为（迥）于大君。

九四：履（礼）虎尾，愬愬（朔朔）；终，吉。

九五：夬（夫）履（礼）；贞，厉。

上九：视履（礼），考（巧）祥（翔），其旋（？）；元，吉。

【译文】履卦：[履礼（或履行）]如猛虎尾（部）随（行），不讥笑别人；亨长。『注：此卦辞各版本有不同，另多有“履虎尾，不咥人，亨”，或有“履，虎尾。不咥之人。亨”；或有“履虎尾，不咥人，亨，利贞”；帛书原本为“虎尾，不虞人；亨”。此虎多指众群阳爻，尾指六三爻如同老虎尾巴随和应之』

①初九爻：平素履礼往去，无过咎失。『注：位虽低，仍履礼』

②九二爻：履礼道途坦然坦诚，如幽隐藏人；藏贞，吉祥。『注：九二位偶阴而幽』

③六三爻：眇盲独眼强能视见，跛脚瘸腿强能践行，履行如于猛虎尾随，讥笑别人，凶险；勇武的人迥异（作为）对于大王君主。『注：履参互为巽离，巽迅反兑如同猛虎，六三形位如其尾，离外刚内柔；六三不当位而互应』

④九四爻：履行如猛虎尾随，朔然谨慎；终尽，吉祥。『注：位乾下如虎尾，亦如尾随阳，互离上巽中』

⑤九五爻：决断履礼；藏贞（或贞守），厉害。『注：位乾中巽上，巽反兑夬，当位无应，乾兑而厉』

⑥上九爻：视效履礼，考寿祥和，如其旋（圜）随（意）；元生，吉祥。『注：上九将去，故为旋尽；不当有应，故其周圜，元生好事』

【注释】履礼：履行礼信。履虎尾：踩踏虎尾；此笔者认为亦可能是如同“虎头蛇尾”的近意“虎尾蛇头”，因六三爻为下经卦之尾，其有如虎尾；结合虎头蛇尾的近意应作假借比喻的作用，此虎尾极可能是指不以虎头凶恶待人，而以虎尾虚慎礼人；可译为猛虎尾随，指尾随猛虎，或为跟随猛虎尾部。尾：本义为人或动物的尾巴；《说文》为“尾，微也”；尾随；尾部，尾后。咥：咬，啮；笑，讥笑。虞：有貽误，欺诈，惊虞之义。此之咥结合虞义，应可能是指欺笑他人。尾巴：指鸟、兽、虫、鱼等动物身体末端的突出部分；某种事物残留的部分；跟踪或监视某人的警察或其他暗探；某些事物的最后部分；指缺乏主见、凡事随声附和的人。“履虎尾，不咥人”如按通行译本直译为“小心翼翼行走跟在虎尾后面或踩到尾巴，猛虎不咬人”，这明显是有不妥之处，既是老虎，何以会踩其尾巴有不咬人之理？这里的尾，应可能借喻为随声附和的意思。素：此指平素；寒素，低微。坦坦：平宽的样子。亶：厚道，忠实；平坦，广大，通“坦”。眇：本义一只眼小；引申眼睛失明，或一目失明。眇视：偏盲，用一只眼看；远望，眯着眼看。能：此可通“耐”，忍受。六三之爻，有如“花木兰从军”，一阴置于众阳之中。武人：指军人；指将帅；勇武的人。“武人为（迥）于大君”的“为”字按理应改用原“迥”字更合理。愬：为诉的繁体别字，然今已不用此字；此按理应改用原“朔”字合理，因互卦之巽二阳爻如同朔风。愬愬：有译为恐惧或惊惧，然而九四为阳居阴位属当位，故理应为朔风凛凛，或谨慎戒惧。考祥：或为轻“巧”飞“翔”，指人之将尽。其：可通“替”，周年；通“期”；其然（如此）。

《彖》传

【原文】《彖》曰：履，柔履刚也；说而应乎乾。是以“履虎尾，不咥人；亨”，刚中正；履帝位，而不疚，光明也。

【译文】《彖》传说：履（礼）卦，指阴柔（爻）履践阳刚（爻）的；说兑（卦）而此互应在于健乾（卦）。是此所以（或是故以此）“履礼如猛虎尾随，不讥笑别人；亨长”，阳刚中直正大；履行天帝尊位，而此不会愧疚，光大明正（或光彩明丽）啊！

『注释』不疚：无弊病。履卦，上乾下兑，参互卦为巽离，故此有说为柔履刚，是指阴柔置于众阳刚之阳奇爻位；六三与上六虽不当位，然而互应，故为“履帝位而不疚”，是兑上履应乾上也。

《象》传

【原文】《象》曰：上天下泽，履；君子，以辩上下，定民志。

“素履”之“往”，独行愿也。

“幽人，贞吉”，中不自乱也。

“眇能视”，不足以有明也；“跛能履”，不足以与行也；“啞人”之“凶”，位不当也；“武人为于大君”，志刚也。

“愬愬，终吉”，志行也。

“夬履，贞厉”，位正当也。

“元吉”在“上”，大有庆也。

【译文】《象》传说：上卦乾天下卦兑泽，履行；君子，以此辩明上面下面，稳定平民志愿。

①“平素履礼”的“往去”，独自实行谨朴（志愿）的。

②“幽隐藏人，藏贞吉祥”，中直不会自我胡乱的。

③“眇盲独眼强能视见”，不能足够以此具有明见的；“跛脚瘸腿强能践行”，不能足够以此给与行走的；“讥笑别人”的“凶恶”，爻位置不适当啊！“勇武的人迥异作为对于大王君主”，志愿刚强啊！

④“朔然谨惧，终尽吉祥”，志愿实行啊！

⑤“决断履礼，贞守厉害”，爻位端正适当啊！

⑥“元生吉祥”处在“上面（爻）”，大多具有庆贺啊！

【注释】“辩”，有本为“辨”。愿：古时“愿、願”各有本义，“愿”义为谨慎，“願”义为“大头”；谨慎，老实，质朴。九二为下卦之中爻，故为中也。不足：不充足，不够，满足不了需要；缺少或没有；少于，不到；不能，不可以；不值得，不必。

十一、泰卦

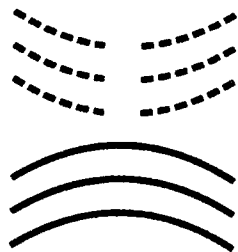
泰卦（䷊）（下乾上坤），数码为（000 111），对应数为 07。

〔卦德〕泰通交畅，以左右民（或天地佑民）。

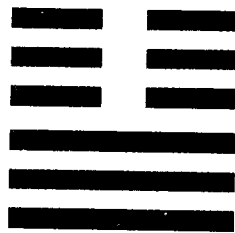
〔卦义〕泰反其类也。

〔卦象〕天地交。简称为：地天。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】泰：小往，大来；吉，亨。

初九：拔（？）茅（？）茹，以其（汙）汇〔彙〕（胃）征；吉。

九二：包（抱）荒（？），用冯河，不遐（駁）遗，朋（弗）亡（忘），得尚于中行。

九三：无平不陂（波），无往不复，艰（根）贞，无咎；勿恤（血）其孚（复），于食有福（？）。

六四：翩翩，不富，以其邻，不戒，以孚（复）。

六五：帝乙归妹，以祉（齿）；元，吉。

上九：城复于隍（湟），勿用师，自邑告命；贞，吝。

【译文】泰卦：（阴）小的往去，（阳）大的来到；吉祥，亨长。『注：上卦坤阴为小居偶卦位，下卦乾阳为大居奇卦位，浮沉交互；吉亨，是吉好的亨通盛大』

①初九爻：拔起茅草（根）连茹，用以它的汇类征行；吉祥。『注：乾三阳爻之初如根茹，与六四当应』

②九二爻：包容荒疏，用于徒渡大河，不会疏远遗弃，朋类不忘记，获得高尚在于中直行为。『注：中爻位处中直包容，不当而应之小往』

③九三爻：没有平地不会陂陀，没有往去不会复返，艰苦贞守（或藏贞），无过咎失；勿别忧恤它的孚萌，对于吃食具有福泽。『注：孚萌复进，与上六当应』

④六四爻：翩翩然轻浮，不会富有，用以他的近邻，不会戒慎，以此孚萌。『注：阴阳交感界，当位互应，故有孚萌』

⑤六五爻：皇帝乙二归嫁妹妹，以此福祉；元生，吉祥。『注：与九二不当而应互为体用，元生而开泰』

⑥上六爻：城墙覆盖于隍堑，勿别使用师伐，自己的城邑诰授使命；藏贞，吝难。『注：阳浮阴沉，然阳上阴随，上六之将尽』

『注释』泰：朱骏声《说文通训定声》说“泰，亦作汰。疑泰、太、汰三形实同字”；《字汇》为“泰，安也”；《庄子·庚桑楚》说“宇泰定者，发乎天光”；《左传·哀公九年》的“遇泰之需”，疏有“泰者，大也”；《礼记·曲礼上》疏为“泰者，大中之大也”；此据《字源》可得，“太”字本为“大二”，是“大大”的重复，“泰”是“汰”的本字，此指极大，可拆为“大天水”，指天大高出水准，为开泰之象。小：疏有为“阴生消耗，故称小”。茹：吃；包含；植物的地下部分的真根、球根、块根或其他变茎，如“拔茅连茹”；汇：通“彙”；汇征（以类相从而行），汇类（分类再聚集）。包荒：掩饰；遮盖；原谅，宽容。荒疏：没有注意而失礼；浮躁、荒唐；久未练习，怠惰不勤于学。冯河：徒步渡过河水。遐遗：疏远遗弃。艰贞：指人处境艰危之时能守正不屈。福食：供祀神用的食物。翩翩：运动自如、鸟飞轻疾的样子；举止洒脱的，多指青年男子；形容风采、文辞的美好。隍：没有水的护城壕；《说文》“隍，城池也，有水曰池，无水曰隍”。告命：诰命。

《象》传

【原文】《象》曰：泰，“小往大来；吉，亨”，则是天地交，而万物通也；上下交，而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

【译文】《象》传说：泰卦，“（阴）小的往去，（阳）大的来到；吉祥，亨长”，则效是正（或则就是指）天上与地下交互，从而万事万物通达啊！阳（向）上面与阴（向）下面交互，从而他们的志向相同啊！内卦阳乾而且外卦阴坤，内里刚健然而外表柔顺，内在（尊贵）君子然而外在（卑贱）小人。君子的道式（渐）长盛，小人的道式（渐）消亡啊！

『注释』泰卦，上坤下乾，参互卦为震兑，中互（即合互）卦为归妹；坤为阴为小沉往去，乾为阳为大来复，吉好的亨通盛大。全卦爻均互应，然只有九二与六五应而不当位，然则此两爻亦为小往，是为阴阳互体互用（即互补），即位阴用阳，位阳用阴，其它各爻位交正而其内中互为反之通。初九与六四，九三与上六当应，为臣民之福泰象也。

《象》传

【原文】《象》曰：天地交，泰；后，以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

“拔茅”，“征吉”，志在外也。

“包荒”，“得尚于中行”，以光大也。

“无往不复”，天地际也。

“翩翩，不富”，皆失实也；“不戒，以孚”，中心愿也。

“以祉，元吉”，中以行愿也。

“城复于隍”，其命乱也。

【译文】《象》传说：天上地下交互，通泰；后王，以此财物成效天地间的道式，辅助相应天地间的事宜，以此护佐庇佑人民。

① “拔起茅草”，“征行吉祥”，志向处在外面的。

② “包容荒疏”，“获得高尚在于中直行为”，以此光明正大啊！

③ “没有往去不会复返”，天上与地下的际会啊！

④ “翩翩然轻浮，不会富有”，皆都失掉事实啊！“不会戒慎，以此孚萌”，中直的内心愿望啊！

⑤ “以此福祉，元生吉祥”，中正以此实行志愿的。

⑥ “城墙覆盖于隍堑”，他的使命危乱啊！

【注释】后王：君王，天子，指女王、皇后。左右：佐佑（辅助，支持）；控制、支配。

十二、否卦

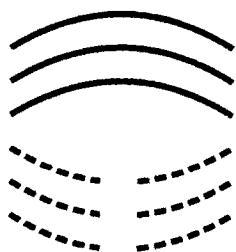
否卦（䷋）（下坤上乾），数码为（111 000），对应数为 56。

【卦德】否塞斥闭，俭德辟难（或不可荣禄）。

【卦义】否反其类也。

【卦象】天地塞（或斥、闭）。简称为：天地。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】否（？妇）：之匪（非）人，不利君子，贞；大往小来。

初六：拔（？）茅（？）茹，以其（元）汇〔彙〕（？）；贞，吉，亨（？）。

六二：包（枸）承，小人吉，大人否（？）；亨。

六三：包（枹）羞（忧）。

九四：有命，无咎；畴（畴）离（羅）祉（齿）。

九五：休否（？），大人，吉；其亡其亡，系（繫）于苞（枹）桑。

上九：倾（顷）否（？）；先否（？），后喜。

【译文】否卦：之（后）往（来）并非合适（或匪坏）的人；（阳）大的往去，（阴）小的来到。『注：之往向背而非人；阳大好已去，阴小坏已来，然来非适之人』

①初六爻：拔起茅草（根）连茹，用以它的汇类；贞藏，吉祥，亨长。『注：此与泰卦初九近似，然此为坤阴首，故不征外而贞内』

②六二爻：包容奉承，卑小下人吉利，尊大贵人否塞；亨长。『注：亨之于小人吉亨，于大人否亨，为阴之中畅，当应而亨』

③六三爻：包容羞耻。『注：受九四欺凌，且不当应而羞』

④九四爻：具有天命（或使命），无过咎失；为畴类离遇（或离罹、遭受）福祉。『注：九四有如忍辱负重，为同类谋福；阴阳斥离』

⑤九五爻：休善否闭，阳大贵人，吉祥；其它的灭亡、期间的消亡，关系在于苞桑根基。『注：根基所尊』

⑥上九爻：倾覆否塞；先前否塞，后来喜善。『注：物极必反，上爻九已稳占，否去喜来』

『注释』“之匪人”有版本为“否之匪人”。否妇：鄙陋的妇女。之：本义为出，生出，滋长；往，朝某方向走，到……去；之往（去，到；或之后往来的）；代词，指天下事；这个，那个。非人：不合适的人；残废人；缺乏人性或个性的人；不人道的（非人待遇）。包承：包容奉承；或承包。畴：同类，类别，后作“俦”；范畴，畴类；通“筹”，筹划。离：假借为“罹”，遭受，遭遇；附丽。苞桑：原指根深抵固的桑树，比喻牢固的根基。

《象》传

【原文】《象》曰：否，“之匪人，不利君子，贞；大往小来”，则是天地不交，而万物不通也；上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

【译文】《象》传说：否卦，“之（后）往（来）并非合适的人；（阳）大的往去，（阴）小的来到”，则效是正（或则就是指）天上与地下不能交互，从而万事万物不能通达啊！阳向上与阴向下不能交互，从而天地间没有邦交啊！内卦阴坤而且外卦阳乾，内里柔顺然而外表刚健，内在（卑贱）小人然而外在（尊贵）君子。小人的道式（渐）长盛，君子的道式（渐）消亡啊！

『注释』否卦，正好是与泰卦相反，下乾上坤，参互卦为巽艮，中互卦为渐；乾为阳为大浮往去，坤为阴为小沉来复，吝凶的闭塞消沉。乾坤阳阴背道离驰，阴阳体用不能交合于中互，而是各分两端斥开对反。上下不得民臣之心，否塞否定之象也。

《象》传

【原文】《象》曰：天地不交，否；君子，以俭德辟难，不可荣以禄。

“拔茅”，“贞吉”，志在君也。

“大人否亨”，不乱群也。

“包羞”，位不当也。

“有命，无咎”，志行也。

“大人”之吉，位正当也。

“否”终则“倾”，何可长也？

【译文】《象》传说：天上地下不交互，否塞；君子，以此俭约品德避免灾难，不可以荣幸以此受禄。

①“拔起茅草”，“藏贞吉祥”，志向处在阳君（或君子）的。

②“尊大贵人（被）否闭亨通”，不会扰乱朋群的。

③“包容羞耻”，位置不适当的。

④“具有天命，无过咎失”，志愿实行的。

⑤“阳大贵人”的吉利，位置端正适当的。

⑥“否塞”的终尽则会“倾覆”，何以可能长久呢？

『注释』天地不交，否塞斥分。俭德：俭约的品德。俭约：俭省节约；刻苦俭约。辟：通“避”，回避，躲避。

十三、同人卦

同人卦（䷌）（下离上乾），数码为（111 101），对应数为61。

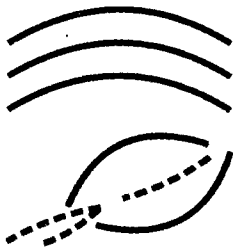
〔卦德〕同人野亲，类族辨物。

〔卦义〕同人亲也。

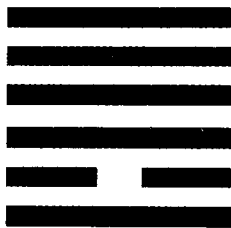
〔卦象〕天火类同。简称为：天火。

[符象]

[卦符]

【辞说原文】同人：同人于野，亨；利涉大川，利君子，贞。

初九：同人于门；无咎。

六二：同人于宗；吝（閤）。

九三：伏（服）戎（容）于莽，升（登）其高陵，三岁不兴。

九四：乘其墉（庸），弗克攻；吉。

九五：同人，先号咷（桃）而（口）后笑；大师克，相遇。

上九：同人于郊（茭），无悔。

【译文】同人卦：同合朋人在于民野，享长；收利（或便利）涉渡大江河川，收利君子，藏贞。『注：六二与九五当应互合为同人，然六二亦同时可与各阳爻不当而互应，故为于野亲合』

①初九爻：同合朋人在于门户（或门类、门人）；无过咎失。『注：初爻同人合于近门』

②六二爻：同合朋人在于宗亲；吝难。『注：六二独阴与九五处外阳爻之宗作他合，故虽当应而不正；六二亦为野合九五它阳而为宗』

③九三爻：埋伏戎兵在于莽林，登升高处丘陵，三数岁不兴师。『注：与阴始离，阳阳同斥』

④九四爻：乘借他的墉墙，弗不克胜攻打；吉祥。『注：受上下攻，而于位利』

⑤九五爻：同合朋人（或同人），先是号啕大哭而后欢笑；大的师旅克胜，相互遇见。『注：同亲六二，与各阳爻志同道合』

⑥上九爻：同合朋人在于郊野，没有悔恨（或悔萌）。『注：上外去将极而悔，位乾外不当无应而于郊野』

『注释』同人：旧时称在同一单位工作的人或同行业的人；又作“同仁”，也称志同道合的人；此应指结交和合同类亲朋。同合：使相一致，融会。野：本义郊外，野外；指民间，与朝廷相对；界限，范围；《说文》段注“邑外谓之郊，郊外谓之野”；此野应指野居的普通平民百姓。伏：本义俯伏，趴下；伏莽（藏匿在丛林中的盗匪）；伏戎（埋伏军队或刺客）。莽林：泛指草木密集连绵而不能通过的森林，专指热带雨林。

《彖》传

【原文】《彖》曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：“同人于野，亨；利涉大川”，乾行也；文明以健中正，而应君子正也；唯君子为能通天下之志。

【译文】《彖》传说：同人卦，阴柔所得位置得到下中爻，从而对应于乾卦，曰称同人。同人卦曰：“同合朋人在于民野，享长；收利（或便利）涉渡大江河川”，（指）乾阳健行的；人文光明以此阳健中直正大，从而对应君子正大的；唯有君子作为能够通达天下间的志愿。

『注释』同人卦，下离上乾，互参为巽乾，为离巽乾乾，而巽为阴性卦，离与乾同属阳性卦，巽同合于离乾之间，是同好野合亲近之象。

《象》传

【原文】《象》曰：天与火，同人；君子，以类族辨物。

出“门”“同人”，又谁“咎”也？

“同人于宗”，“吝”道也。

“伏戎于莽”，敌刚也；“三岁不兴”，安行也。

“乘其墉”，义“弗克”也；其“吉”，则困而反则也。

“同人”之“先”，以中直也；“大师”“相遇”，言相“克”也。

“同人于郊”，志未得也。

【译文】《象》传说：乾天与离火，同人亲和；君子，以此类聚族性辨别事物。

①出自“门户”的“同合朋人”，这又谁会有“咎失”呢？

②“同合朋人在于宗亲”，“吝难”的道式啊！

③“埋伏戎兵在于莽林”，敌对刚强啊！“三数年岁不兴师”，安稳的行为啊！

④“乘借他的墉墙”，意义“弗不克胜”啊！它的“吉祥”，则是困难而且覆反颠侧啊！

⑤“同合朋人”的“先前”，以此中正刚直的；“大的师旅”“相互遇见”，言说相互“克胜”的。

⑥“同合朋人在于郊野”，志愿尚未得到啊！

【注释】类族：事物因习性相近而形成的类别。俗话说“人以群分，物以类聚”。出门：有译为“刚出门”。

十四、大有卦

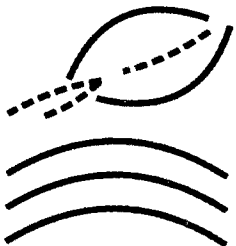
大有卦(䷍)(下乾上离)，数码为(101 111)，对应数为47。

【卦德】大有多得，扬善休命。

【卦义】大有众也。

【卦象】火在天上。简称为：火天。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】大有：元，亨。

初九：无交害（？），匪（非）咎，艰（根）则；无咎。

九二：大（泰）车以载，有攸往；无咎。

九三：公用亨（芳）于天子，小人弗克。

九四：匪（非）其彭；无咎。

六五：厥（阙）孚（复），交如，威（委）如；（终）吉。

上九：自天祐（右）之；吉，无不利。

【译文】大有卦：元生，亨长。『注：独阴有众阳大，阴元而阳亨，阴当位而各互应』

①初九爻：没有交互祸害，不会（或匪非）咎失，艰苦的准则（或则效）；无过咎失。『注：初九当而不应，乾乾之始，艰苦之象』

②九二爻：（阳）大的车辆用以承（或装）载，有所攸然往去；无过咎失。『注：九二乾中而喻为大车之积中；众阳中为九二委以重任与六五当应以载，故有交互而攸往』

③九三爻：公共（或王公共同）使用亨盛在于天子皇帝，卑小下人弗不克胜。『注：九三同为乾乾之中上与兑下』

④九四爻：（并）不是它的旁边（或膨旁）；无过咎失。『注：同为下乾与六五之旁，而参为兑，阴下

阳之膨极，但已非独乾阳之旁而为兑之阳中了，众阳虽下拱阴，然上九亦能阳终当位」

⑤六五爻：阙缺孚萌，交互如此，威望如此；吉祥。『注：独阴应交众阳，缺而夬孚；众阳所交而威』

⑥上九爻：来自上天庇佑的，吉祥而没有不利『注：下上终阳，与九四包阴于外而天佑』

『注释』害咎：灾祸。则：准则，法则；榜样，如以身作则。公用：有译为“王公朝见”。彭：此多作通“旁”，侧，边；可通“澎”，水流声；此认为应可通“膨”，指乾阳膨胀而旁。厥：短，缺；因而，因此，于是；其，他的，她的；此应作古之“阙”，阙少（缺少）。

阴下之阳均上而有交互，故无咎而吉也；上九已属天外之天，而为天佑也。六五之“厥孚”，是指卦象如夬卦的孚复萌芽；此亦可指阴爻之厥逆。

《彖》传

【原文】《彖》曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以“元、亨”。

【译文】《彖》传说：大有卦，阴柔得到阳尊位置，光大中正从而上面和下面互应它的，曰说大有（卦）。它的德行阳刚强健从而文化光明，互应于天上从而时势运行，是这以此为“元生、亨长”。

『注释』大有卦，下乾上离，互参为乾兑，为乾乾兑离，而兑为阳性卦，离与乾同属阳性卦，兑同合于离乾之间，八卦中的阳性卦由小到大依序为震离兑乾，故是阳性阳大拥有之象。

《象》传

【原文】《象》曰：火在天上，大有；君子，以遏恶扬善，顺天休命。

大有“初九”，“无交害”也。

“大车以载”，积中不败也。

“公用亨于天子”，“小人”害也。

“匪其彭，无咎”，明辩皙（注：今字为晰）也。

“厥孚交如”，信以发志也；“威如”之“吉”，易而无备也。

大有“上”“吉”，“自天祐”也。

【译文】《象》传说：（离日）火处在（乾）天的上面，大量拥有；君子，以此遏制邪恶称扬善良，顺应天道休美性命。

①大有卦的“初九爻”，指“没有交互的祸害”啊！

②“大的车辆用以承载”，积聚适中不会败毁的。

③“公共使用亨盛在于天子皇帝”，“卑小下人”会祸害的。

④“不是它的膨旁，无过咎失”，明白分辨清晰的。

⑤“阙缺孚萌交互如此”，孚信以此激发意志的；“威望如此”的“吉祥”，易变而此没有准备的。

⑥大有卦的“上爻”“吉祥”，指“来自上天庇佑”的。

『注释』大有：则是指大量拥有。遏恶扬善：遏阻奸邪，称扬善良。扬善：宣扬好人好事。顺天：顺应天道；顺承天意。休：美好，美善；郑注为“美也”；或可为休逸、休养。孚信：信用，信誉。“易而无备也”，是指阳变阴爻的六五，无备是相对于有备而言。

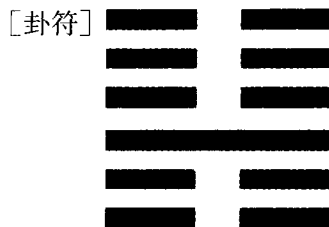
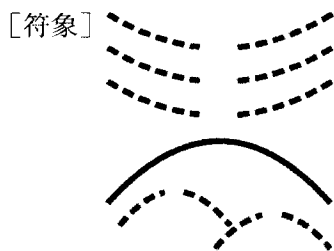
十五、谦卦

谦卦（䷎）（下艮上坤），数码为（000 100），对应数为 04。

〔卦德〕谦虚哀益（或益寡），称物平施。

〔卦义〕谦轻。

〔卦象〕地中有山。简称为：地山。

【辞说原文】谦（嗛）：亨，君子有终。

初六：谦谦（嗛嗛）君子，用涉大川；吉。

六二：鸣谦（嗛）；贞，吉。

九三：劳谦（嗛），君子有终；吉。

六四：无不利，撝 [即“才为”]（彊为）谦（嗛）。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

上六：鸣谦（嗛），利用行师，征邑国。

【译文】谦卦：亨长，君子有所终结。『注：艮坎震坤，虚容亨长，有所而终』

①初六爻：谦虚谦逊的君子，适用涉渡大江河川；吉祥。『注：初六阴虚居阳位，将用于涉坎之水川』

②六二爻：鸣扬谦虚；藏贞，吉祥。『注：六二继初六而虚谦，故为谦之鸣扬』

③九三爻：劳动谦虚，君子具有终结；吉祥。『注：独阳之动于众阴之虚中，与上六虽不当位而应有终，亦为众阴所宗；艮止终，艮反震垦劳，当应吉』

④六四爻：无所不会收利，挥离谦让。『注：谦坎而震，众阴被中下阳所隔离，故为撝谦』

⑤六五爻：不会富有用以它的邻近，有利使用侵袭讨伐，无所不会收利。『注：六五尊而能谦，故为不富以其邻，应九三之阳伐能胜；互震上动行』

⑥上六爻：鸣扬谦逊，有利使用巡行师旅，征服城邑邦国。『注：与九三应为仁义之师，而出师有名』

『注释』谦：本义为谦虚，谦逊。谦谦君子：谦虚而严于律己的人；现多指故作谦虚的人或事事谦让的老好人。好的谦逊的声名响扬而为鸣谦也。劳谦：勤劳谦虚。劳：可通“捞”，夺取；耗损等。撝：裂开；《说文》为“撝，裂也”；马注为“犹离也”；另注“中裂之也”；指挥，后作“挥”；谦让。撝谦：有译为发挥谦逊。不富以其邻，是指不以富有尊贵而欺压近邻，这是谦逊的美德表现。

有说谦卦为六十四卦唯一的六爻皆吉的卦象，又有说谦卦极为重要，综观之也不见得完全是。六十四卦最重要的卦象，仍旧只有乾坤而已，特别是其中的用九与用六爻更为玄妙。

《彖》传

【原文】《彖》曰：谦，“亨”。天道下济而光明，地道卑而上行；天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦；鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾，“君子”之“终”也。

【译文】《彖》传说：谦卦，“亨通”。（阳）天的道式向下济助而此光大正明，（阴）地的道式卑恭而此向上通行；（阳）天的道式亏缺盈满而此增益谦逊，（阴）地的道式变得盈满而此流损（或溢流）谦虚；鬼魂神灵损害盈满然而福益谦虚，人的道式憎恶盈满而爱好谦逊。谦虚，尊容而此光明，卑下而此不可以逾越，“君子”的“终极”啊！

『注释』谦卦，下艮上坤，互参为坎震；卦爻符是众阴而独阳中下，九三与上六当位互应，正是虚中之谦实；《说卦》震为长阳，艮为少阳，皆居下虚谦而上顺；其象是山水而动起地，反之则是地下内动而陷山，故可喻为“谦受益，满招损”。谦卦之众阴爻，为阴爻之符象的中直虚空而亨通也。九三爻之阳阳君子，上下众阴皆能与之互应和合，实为谦谦之君子也。天道亏盈：本指月相从全月到新月的时期。亏盈：亏缺或盈满。

《象》传

【原文】《象》曰：地中有山，谦；君子，以裒多益寡，称物平施。

“谦谦君子”，卑以自牧也。

“鸣谦贞吉”，中心得也。

“劳谦君子”，万民服也。

“无不利，撝谦”，不违则也。

“利用侵伐”，征不服也。

“鸣谦”，未得志也；可“用行师”，“征邑国”也。

【译文】《象》传说：坤地中有艮山，谦虚；君子，以此裒减多余增益寡少，称衡事物平和施行（或施予）。

① “谦虚谦逊的君子”，卑下以此自我牧束的。

② “鸣扬谦虚，贞守吉祥”，中正的虚心得到了。

③ “勤劳谦虚的君子”，万众人民佩服的。

④ “无所不会收利，（而）挥离谦让”，指不会违离原则的。

⑤ “有利使用侵袭讨伐”，征伐不服从的。

⑥ “鸣扬谦逊”，尚未得到志愿的；可以“使用巡行师旅”，“征服城邑邦国”啊！

【注释】裒 [póu]：聚集；减去；如，裒益（减少和增加）；裒多增寡（裒多益寡）；裒多益寡（减多余以补不足；多接受别人意见，弥补自己的不足）。称物：衡量物之多少，轻重。裒多益寡，称物平施：有译为权衡事物，公平施予。

艮之高山低藏于坤之平地下面，故象征谦逊；然众阴爻符之中虚象，亦为谦虚；然阳爻之虽上行而阴中虚空，又是谦让；众阴应一阳围拱，又为卑恭等。

未得志也：有版本为“未得志也”，“志未得也”；然而“未”还是“末”，其意思是完全相反的，因笔者苦无古原正本参照，只此注明。

十六、豫卦

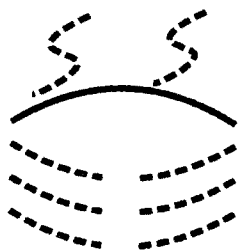
豫卦（䷏）（下坤上震），数码为（001 000），对应数为 08。

〔卦德〕豫乐志行，崇德殷荐。

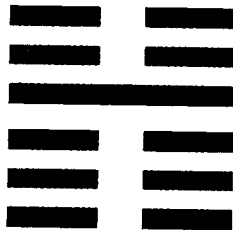
〔卦义〕豫怠也。

〔卦象〕雷出地奋。简称为：雷地。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】豫（馥）：利；建侯，行师。

初六：鸣（馥）豫；凶。

六二：介（疥）于石，不终日；贞，吉。

六三：盱（木于）豫（馥），悔迟；有悔。

九四：由（穴）豫（馥），大有得；勿疑，朋（？）盍（甲）簪（谗）。

六五：贞；疾（吉），恒，不死。

上六：冥豫（馀），成有（或）渝（渝）；无咎。

【译文】豫卦：收利；建国封侯，征行师旅。『注：坤地上震动而利行师』

①初六爻：鸣扬喜豫；凶险。『注：初六与九四不当而应，受雷鸣而豫』

②六二爻：耿介如于坚石，不会终止时日；藏贞，吉祥。『注：六二为艮之山石之基，而又介乎坤中』

③六三爻：盱视豫乐（或观望犹豫），悔恨迟疑；具有悔悟。『注：阴不中正，不当不应，互应于九四而仰视状，既为坤上又为艮中再三而为坎下，属观望犹豫之象』

④九四爻：由此豫乐，大量拥有获得；勿别疑虑，朋结盍聚簪友。『注：独阳合于众阴之中而有欢娱喜乐』

⑤六五爻：藏贞；疾快，恒久，不会死灭。『注：众阴之尊而贞，震动之上中阴而速久』

⑥上六爻：冥绝豫乐，成就有所渝变；无过咎失。『注：上六将尽豫灭，极变将至而渝』

【注释】豫：假借为“娱”，快乐；郑注有“豫，喜豫说乐之貌也”；预先，事先，通“预”。建侯：封立诸侯；封侯建国；立功封侯。盱：睁大眼睛；睁开眼睛向上看，仰望；扩大。朋甲：犹朋党。盍[hé]簪[zān]（友人聚会，朋友），盍朋簪（朋友聚会），簪合（折簪重合；指女子丧夫后再遇意中人而结为夫妇）。簪：此应指女性或高贵的亲友等。冥绝（杳远隔绝）。渝变（变更，变化）。

《象》传

【原文】《象》曰：豫，刚应而志行。顺以动豫，豫顺以动。故天地如之，而况“建侯行师”乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

【译文】《象》传说：豫卦，阳刚互应而此志向畅行。（坤）柔顺以此（震）起动欢豫，豫乐顺从以此行动（或联动）。故此天上地下如同它的，而且何况“建国封侯，征行师旅”呢？天上地下以此顺旋运动，故此日阳月亮不会过错，从而四季时节不会差错。圣贤从士以此顺利行动，则效刑法惩罚清明从而民众信服。豫卦的时兴（或时空）意义宏大了吧！

【注释】行：畅行、遂行，是“利”的一种顺畅征象。差忒（差错）。豫卦，下坤上震，互参为艮坎；阴顺阳畅而豫利。

《象》传

【原文】《象》曰：雷出地奋，豫；先王，以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

“初六”“鸣豫”，志穷“凶”也。

“不终日，贞吉”，以中正也。

“盱豫有悔”，位不当也。

“由豫，大有得”，志大行也。

“六五”“贞疾”，乘刚也；“恒不死”，中未亡也。

“冥豫”在“上”，何可长也？

【译文】《象》传说：震雷出动坤地奋起，豫乐；先前帝王，以此作取欢乐崇尚美德，殷勤荐奉如之天上帝王，以此配衬祖辈考老（或考父）。

①“初六爻”的“鸣扬喜豫”，指志愿穷尽“凶险”的。

②“不会终尽时日，贞守吉祥”，以此中直端正的。

③“观望犹豫，具有悔悟”，指（爻）位置不适当的。

④“由此豫乐，大量拥有获得”，志愿大量实行的。

⑤“六五爻”的“藏贞疾快”，（阴）乘便阳刚的；“恒久不会死灭”，中直未曾灭亡的。

⑥“冥绝豫乐”处在“上爻”位，何以可能长久呢？

【注释】崇德：崇尚道德；也指崇尚有德者。祖考：已故祖父；祖先。穷凶：极端凶恶。

十七、随卦

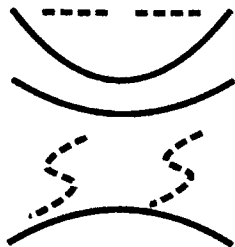
随卦（䷐）（下震上兑），数码为（011 001），对应数为 25。

〔卦德〕 随从动悦，向晦宴息。

〔卦义〕 随无故也。

〔卦象〕 泽中有雷。简称为：泽雷。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】随（隋）：元，亨，利，贞；无咎。

初九：官有（或）渝（谕），贞、吉；出门交，有功。

六二：系小子，失丈夫。

六三：系丈夫，失小子；随（隋）有求得，利居贞。

九四：随（隋）有获，贞，凶；有孚（复）在道，以（已）明，何咎？

九五：孚（复）于嘉，吉。

上六：拘（枸）系之，乃从维（？）之，王用亨（芳）于西山。

【译文】随卦：元生，亨长，收利，藏贞；无过咎失。『注：阴沉阳浮渐增，故与乾同为元亨利贞，随卦为乾坤分合之象』

①初九爻：官管有所渝变，藏贞、吉祥；走出门户交往，有所功成。『注：初九为阳之始发而有功，上与九四交接；此爻为元与贞』

②六二爻：系附小人弟子，淫失壮丈男夫。『注：乘初九且当应九五』

③六三爻：系附壮丈男夫，淫失小人弟子；随时有所需求获得，有利居留贞守。『注：虽与上六不当不应，然与九四可为中互之象；此爻为亨与贞』

④九四爻：随行有所收获，藏贞，凶险；具有孚萌处在的道式，以已明升（或明大），何以咎失？『注：阳明大壮，此爻为收』

⑤九五爻：孚萌在于嘉瑞，吉祥。『注：与六二当应而内孚，此爻可为元与贞』

⑥上六爻：拘留系束它的，乃就跟从维系它的，君王使用享献（或旁芳、亨盛）在于（日落）西山。『注：上六极尽而受九五迫』

【注释】失：失去；此可通“佚”或“洩”，淫佚，放荡，放纵。此六二与九五当应，不应有失去之理，而应是淫失之意；是于下抓初九小人小伙子，于上淫失九五尊贵大丈夫。下卦下阳为小人，上卦阳为丈夫。

《彖》传

【原文】《彖》曰：随，刚来而下柔，动而说。“随”大“亨贞，无咎”，而天下随时。随时之义大矣哉！

【译文】《彖》传说：随卦，阳刚上来（到）而此向下（已）阴柔，震动而且兑悦。“随从卦”阳（爻）大的“亨长藏贞，无过咎失”，从而天下随顺时势。随应时势的意义伟大（或宏大）了呢！

【注释】随时：不论何时；指顺应时势。随卦，下震上兑，互参为艮巽，下阳托阴凝而阳上孚萌；阳爻上浮而阴爻下沉，初九中上至渐浮增为九四九五，一阳随散为二阳，上六中下至渐沉退为六三六二，一

阴随聚为二阴，阴阳爻位的上下内外时空随便可互应；阳主动而阴主静，为阴随系于阳；故为随时、随从、随应、随行之卦。

《象》传

【原文】《象》曰：泽中有雷，随；君子，以向晦，入宴息。

“官有渝”，从正吉也；“出门交，有功”，不失也。

“系小子”，弗兼与也。

“系丈夫”，志舍下也。

“随有获”，其义“凶”也；“有孚在道”，“明”功也。

“孚于嘉吉”，位正中也。

“拘系之”，“上”穷也。

【译文】《象》传说：兑泽下中具有震雷，随时；君子，以此趋向隐晦时，进入宴闲作息。

① “官管有所渝变”，从此（阳）正大吉祥的；“走出门户交往，有所功成”，不会失势的。

② “系附小人弟子”，弗不能兼并给与的。

③ “系附壮丈男夫”，志愿舍弃向下的。

④ “随行有所收获”，它的道义“凶险”啊！“具有孚萌处在的道式”，“明大”的功劳啊！

⑤ “孚萌在于嘉瑞，吉祥”，位置正大中直啊！

⑥ “拘留系束它的”，“向上”穷尽啊！

【注释】晦：本义为阴历每月的最后一天；昏暗；隐秘。“以向晦，入宴息”可指日出而作，日入而息。

十八、蛊卦

蛊卦（䷑）（下巽上艮），数码为（100 110），对应数为 38。

【卦德】蛊惑腐廉，振民育德。

【卦义】蛊则飭也。

【卦象】山下有风。简称为：山风。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】蛊（筮）卦：元，亨，利，涉大川；先甲三日，后甲三日。

初六：干[幹]（？幹）父之蛊（筮），有子考（巧）；无咎、厉，终、吉。

九二：干（幹）母之蛊（筮），不可；贞。

九三：干（幹）父之蛊（筮）；小（少）有悔，无大咎。

六四：裕（浴）父之蛊（筮），往见；吝（閼）。

六五：干（幹）父之蛊（筮），用誉（輿）。

上九：不事王侯，高尚其事（口）（德兇）[通行本无“德凶”]。

【译文】蛊卦：元生，亨长，收利，涉渡大江河川；先期甲坼三数时日，后期甲坼三数时日。『注：阳浮上阴沉而渐小，故有象数为甲坼三日，为花甲之基期而合为六数』

①初六爻：干扰父辈（或干亲义父）的蛊惑，具有子孙考继；无过咎失、厉害，终尽、吉祥。『注：

阴外应互应阳父不当位，阴受诱惑而蛊」

②九二爻：干扰母辈（或干亲义母）的蛊惑，不会可能；贞守。『注：阳不当应互应阴母，虽中正直上而不贞，阳受诱惑而蛊；巽中兑下皆乾体用阴』

③九三爻：干扰父辈（或干亲义父）的蛊惑；小量具有悔悟，无大过咎失。『注：虽当位而无位正应，然受诱而有半悔义；兑阳已过中正而已小有悔』

④六四爻：宽裕父辈的蛊惑，往去见现；吝难。『注：六四居上而纵下之阳九不当应，互兑震而往见』

⑤六五爻：干扰父辈（或干亲义父）的蛊惑，享用荣誉。『注：六五不当位居尊位而惑用誉；震上誉出艮中用』

⑥上九爻：不会事奉君王侯爵，尊高崇尚他的（或其他）事宜。『注：上而外退，知物之极尽而显高尚』

『注释』蛊：《说文》为“蛊，腹中虫也”。甲：本义为种籽萌芽后所戴的种壳；《说文》为“甲，东方之孟阳气萌动；此亦可相关为天干之甲。从木，戴孚甲之象。”葶甲，甲坼（甲宅；外壳裂开；指草木种子裂开硬壳发出芽头；此可引申为外在的去除，即革除之义）。干父，可作为天干之首甲，干母，可作为天干之末，也可为义父、义母，等等。干：捍卫；冒犯；求取；干扰；本义天；引申义没有水分或水分很少，与“湿”相对，干燥；效果；干亲，谓没有血缘或婚姻关系而结认的亲戚关系。蛊惑：使人心意迷惑。裕蛊（宽纵坏人）。事：从事；事务；事奉（供奉，侍奉）；役使；事职。飭：[chǐ]。

《彖》传

【原文】《彖》曰：蛊，刚上而柔下，巽而止蛊。“蛊，元，亨”，而天下治也；“利涉大川”，往有事也；“先甲三日，后甲三日”，终则有始，天行也。

【译文】《彖》传说：蛊卦，阳刚向上浮然而阴柔沉下（压），巽（风）迅而此艮（限）止蛊惑。“蛊惑卦的，元生，亨长”，从而天下间治理的；“有利涉渡大的川流”，（指）往去具有事业的；“先期甲坼（或革除）三数时日，后期甲坼三数时日”，终止则会开始，天理旋行啊！

『注释』巽而止蛊：象征意指迅速根治限止内部腐败而倡廉，是反腐倡廉之象。利涉大川：“利涉大川”已多各卦辞内出现，表意指有利涉渡大江河川，然则其实意引申可作为是，利于涉及大的（川流）繁重的事业；故此于字面理解上，须懂得按不用应用而变通对应；如纯按译理解成真正的涉渡大川，则是稍欠妥当。三数时日：无三不成几，此可指若干的性质。终则有始：指蛊腐之甲不终止，则廉行之甲不始发。

蛊卦，下巽上艮，互参为兑震；巽与兑、震与艮成反卦，巽与震、艮与兑成对卦，艮与巽、震与兑成隐卦，四卦互合为是卦，故具蛊惑之卦象；四卦合为乾坤二正元卦，故有阳先阴后甲坼三时日数；“蛊，腹中虫也”，察卦符象亦似，坤体为腹，下九二九三两阳爻为腹中之虫，兑震而脱见动出；艮巽亦为山风惑乱之象；虽九二六五不当应，然而上下各阴阳爻皆可乱互应而惑之象；下二阳浮上而为一阳，上二阴沉下而为一阴，是受诱惑而迷失主正的方向，内二阴欺凌下二阳，是内腐败坏“兑悦震起”，如甲萌革新、成育继生之象。

《象》传

【原文】《象》曰：山下有风，蛊；君子，以振民育德。

“干父之蛊”，意承考也。

“干母之蛊”，得中道也。

“干父之蛊”，终“无”“咎”也。

“裕父之蛊”，“往”未得也。

“干父”“用誉”，承以德也。

“不事王侯”，志可则也。

【译文】《象》传说：艮山下面具有巽风，蛊惑；君子，以此振兴民众、培育美德。

- ① “干扰父辈的蛊惑”，意思承继考父辈业的。
- ② “干扰母辈的蛊惑”，得到（阳爻）中直的道式的。
- ③ “干扰父辈的蛊惑”，终究“无过”“咎失”的。
- ④ “宽裕父辈的蛊惑”，“往去”未能得到的。
- ⑤ “干扰父辈”“享用荣誉”，承继以此美德的。
- ⑥ “不会事奉君王侯爵”，志向可以则效的。

【注释】育德：培养德性。

十九、临卦

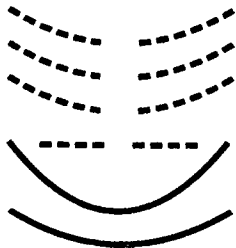
临卦(䷒)（下兑上坤），数码为（000 011），对应数为 03。

【卦德】临监君至，教思保民。

【卦义】临或与。

【卦象】泽上有地。简称为：泽地。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】临（林）：元，亨，利，贞；至于八月，有凶。

初九：咸（禁）临（林）；贞，吉。

九二：咸（禁）临（林）；吉，无不利。

六三：甘（？）临（林），无攸利；既忧之，无咎。

六四：至临（林）；无咎。

六五：知临（林），大君之宜；吉。

上六：敦临（林）；吉，无咎。

【译文】临卦：元生，亨长，收利，藏贞；至到在于八数时月，具有凶险。『注：临至而近到，四阴爻倍为八数而于八月，二阳爻合为 18 之回归数亦为 8，临卦的反卦观亦应于八月，也指消息卦应八月或十二月，九二与六五之临近而不当之应，为有凶』

- ① 初九爻：咸感临近；藏贞，吉祥。『注：阳复而临，与六四当应而咸』
- ② 九二爻：咸感监临；吉祥，无所不会收利。『注：与六五当应而咸，已临近至达』
- ③ 六三爻：甘露临近，无所攸然收利；既往忧虑他的，无过咎失。『注：不当参应之泽雨』
- ④ 六四爻：至到来临；无过咎失。『注：同为阴阳之临近，居中上位，与初九当应而至』
- ⑤ 六五爻：知遇监临，大君主的适宜（或事宜）；吉祥。『注：与九二知遇而监，理所当然』
- ⑥ 上六爻：敦促临监；吉祥，无过咎失。『注：上下畅临，临去促进』

【注释】临：居高临下，监察；阳爻复上而临，为君临天下之象。监临（自上而下地监督视察）。林：泽外之地，为丛林而下内近。咸感（阴阳相感，夫妇相和）。甘：甜美；此甘临可通“甘霖”（甘泽，甘雨）。

《象》传

【原文】《象》曰：临，刚浸而长，说而顺，刚中而应。大“亨”以正，天之道也；“至于八月，有凶”，消不久也。

【译文】《象》传说：临卦，阳刚浸潜（于阴柔）而此增长，兑说而且坤顺，阳刚中直从而相应。阳大的“亨长”用以正明，天下的道式啊！“至到在于八数时月，具有凶险”，（阴）消长（或消沉）不会持久（或久留）的。

【注释】浸：此可通“潜”，如浸行（潜行，秘密出行）。二阳爻与四阴爻相应而为八数也（即 $2 \times 4 = 8$ ）。

临卦，下兑上坤，互参为震坤，兑震而阳上，坤坤而阴至之象；于上向下教察民众，于下向上奋起临进。故临有临时、临近、临界、来临、到临、监临、视察、甘霖之象义。

《象》传

【原文】《象》曰：泽上有地，临；君子，以教思无穷，容保民无疆。

“咸临贞吉”，志行正也。

“咸临，吉无不利”，未顺命也。

“甘临”，位不当也；“既忧之”，“咎”不长也。

“至临无咎”，位当也。

“大君之宜”，行中之谓也。

“敦临”之吉，志在内也。

【译文】《象》传说：兑泽上外面有坤地，临监；君子，以此教育思想无限穷尽，容纳保护人民无际疆界。

① “咸感临近，贞守吉祥”，志向行动正直的。

② “咸感监临；吉祥，无所不会收利”，尚未顺应天命的。

③ “甘露临近”，位置不适当的；“既往忧虑他的”，“咎失”不会长久的。

④ “至到来临，无过咎失”，指位置适当的。

⑤ “大君主的适宜”，行为中正（或中互）的称谓啊！

⑥ “敦促临监”的吉祥，志愿处在内里啊！

【注释】无穷：没有穷尽；没有止境。无疆：没有穷尽；无限。顺命：顺从天命。

二十、观卦

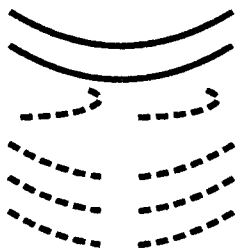
观卦（䷓）（下坤上巽），数码为（110 000），对应数为 48。

【卦德】观仰俯视，省方设教。

【卦义】观或求。

【卦象】风行地上。简称为：风地。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】观：盥而不荐（尊），有孚（復），颙若。

初六：童观；小人，无咎；君子，吝（閼）。

六二：窥 [闚] (?) 观，利女贞。

六三：观我生，进退。

六四：观国之光，利用宾于王。

九五：观我生，君子，无咎。

上九：观其生，君子，无咎。

【译文】观卦：盥涤而此不引荐，具有孚萌，颙敬若此。『注：上二阳爻如同两手，下四阴如水，观象与音如盥，下仰上而观』

①初六爻：（如）童稚（或幼童）观看；（于）卑小下人，无过咎失；（于）君子，吝难。『注：初六阴阴之下而不当不应』

②六二爻：窥视观察，便利妇女贞守。『注：九五当应，庄重至极，柔观而窥，坤坤女贞』

③六三爻：观察自我生性（行为），（自视）进取和退缩。『注：与上九不当有应，自视抉择；互参为坤艮，艮止近巽而进退』

④六四爻：观瞻（或观赏）国家的光景，有利使用贵宾在于王国。『注：上近九五而瞻仰观赏』

⑤九五爻：观察自我众生（或生性），（于）阳大君子，无过咎失。『注：九五观尊之阳君，下坤坤为自内众生之民』

⑥上九爻：观察其他生性（或生性行为），（于）君子，无过咎失。『注：上九同为阳爻大君；艮外巽上，其它生』

『注释』观盥音近同也。盥：（以手承水冲洗而下流于盘）本义为洗手；盥洗；盥献（灌祭进献），盥献（灌祭进献）；盥溉（指除去 [罪过，积习等]），盥涤（清除）。古祭祀多斋戒盥洗灌祭进献，但不限祭品多少，故为“盥而不荐”，如此而上行下效，故“有孚颙若”。颙 [yóng]：温和肃敬的样子；马注“敬也”，虞注“君德有威容貌”；仰慕，盼望。我生：我之行为。“观我生进退”，或可解译为观察自我所产生的前进与后退；“观我生君子”，或为观察自我所产生的君子行为。

《象》传

【原文】《象》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。“观，盥而不荐，有孚颙若”，下观而化也；观天之神道，而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。

【译文】《象》传说：阳大观望在于向上，坤顺而且巽入，中直正大以此观视天下间。“观摩卦，盥涤而此不引荐，具有孚萌颙敬若此”，向下观察而此教化的；观察天上的神圣道式，而此四季时节不会差忒；圣人以此神圣道理施設教化，从而天下间服从了呢！

『注释』《荀子·七法篇》说：“渐也，顺也，靡也，久也，服也，羽也，谓之化。”差忒，差错。

观卦，于上而俯视，于下而仰观；下坤上巽，互参为坤艮，柔顺止入而观之象，于下而临，于上而观；艮山巽入为登高望远；观而上察教化而下瞻仰顺从。

《象》传

【原文】《象》曰：风行地上，观；先王，以省方、观民、设教。

“初六”“童观”，“小人”道也。

“窥视”“女贞”，亦可丑也。

“观我生，进退”，未失道也。

“观国之光”，尚“宾”也。

“观我生”，观民也。

“观其生”，志未平也。

【译文】《象》传说：巽风吹行平地上面，观摩；先前君王，以此省视四方、观察民众、施設教化。

①“初六爻”的“童稚观看”，“卑小下人”的道式啊！

②“窥视观察”“妇女贞守”，亦是丑露的。

③“观察自我生性，进取和退缩”，未能失去道德的。

④“观赏国家的光景”，尊尚“贵宾”的。

⑤“观察自我众生”，观视平民的。

⑥“观察其他生性”，志向尚未平稳的。

【注释】省：本义察看。方：比方；四方；方向。省方（视察四方）。尚：尚可假借为“上”，指尊崇。

二十一、噬嗑卦

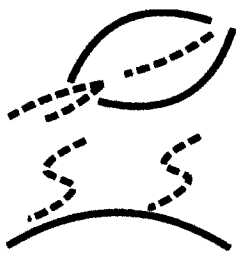
噬嗑卦(䷔)(下震上离)，数码为(101 001)，对应数为41。

【卦德】噬嗑咬合，明罚敕法。

【卦义】噬嗑食也。

【卦象】雷电。简称为：电（光、明）动。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】噬（筮）嗑：亨，利；用狱。

初九：履（句）校、灭趾（止）；无咎。

六二：噬（筮）肤、灭鼻；无咎。

六三：噬（筮）腊肉，遇（愚）毒；小（少）吝（閤），无咎。

九四：噬（筮）乾[干]肺(?)，得金矢；利(口)、艰(根)，贞、吉。

六五：噬（筮）乾肉，得黄金；贞、厉，无咎。

上九：何（荷）校、灭耳；凶(?)。

【译文】噬嗑卦：亨长，收利；用以狱刑（或狱治）。『注：盛畅长收，离坎艮震，搅合狱治』

①初九爻：脚带屨镣、伤灭脚趾（或履查校核消灭停止了）；无过咎失。『注：不当无应，艮止下震』

②六二爻：噬咬皮肤、伤灭鼻子（或噬咬肤浅消灭鼻祖或鼻始）；无过咎失。『注：不当不应，艮之于鼻；中医艮对应鼻』

③六三爻：噬咬腊干肉脯（或噬咬抓住腊干肉体或肉眼），遭遇毒素（或病毒、毒害）；小的（或少许）吝难，无过咎失。『注：不当而与上九有应，而为噬合之象』

④九四爻：噬咬干硬肉骨（或噬咬坚持乾阳骨干），得到金属矢箭（或得以金口矢言）；收利、艰苦，藏贞、吉祥。『注：九四之阳乾，光大而不应，无应而不展；离日火之干，坎中艮上』

⑤六五爻：噬咬干硬肉脯（或噬咬抓住乾阳体肉或主体），获得黄金；藏贞、厉害，无过咎失。『注：六五尊贵，虽不当不应，然于上离正当中而有参互之应，其虽阴而有如蕴含阳之中正；如噬之口咽象』

⑥上九爻：戴荷枷校、伤灭耳朵（或担负枷锁、灭绝耳闻）；凶险『注：离上之旁，处上对下不闻不闻；阳大去尽，光明不再』

【注释】屨校：带上脚镣；校：铐足的刑具。句校（查考校核）。句者，局也。联字分疆，所以局言者也。周伯琦曰：“语绝为句。”《诗·关雎》疏：“按，取稽留可钩之意，曲画以识之者也”；说文解字下曰：“读如章句之句，则后汉时已转其音，如今言屨。”乾：此作“干”的另一繁体通假字。枷锁：旧时的两种

刑具；比喻所受的压迫和约束。

以上各爻辞译，按理应是或译中的借物喻事；如纯以字面作解而依前译，则此噬嗑必成了咬灭身体部位的酷罚之狱刑，如是这般不人道则于今不可采用而解。其理应是去除梗阻，抓住主体，除恶扬善，赏罚分明的狱治之理。此噬嗑，亦有消化治理之喻意。

《象》传

【原文】《象》曰：颐中有物，曰噬嗑。“噬嗑”而“亨”，刚柔分，动而明，雷电合而章；柔得中而上行，虽不当位，“利用狱”也。

【译文】《象》传说：口腔（或颐卦）当中具有食物，曰说为噬嗑卦。“噬嗑咬合”（卦）的而此“亨长”，阳刚被阴柔分开（或分散），震动而且明亮，雷震电离互合而此彰显；阴柔得到内中（或中正）而此向上行动（或效行），虽然不是适当位置，“便利采用狱治”啊！

【注释】颐：本义为下巴；颌；面颊，腮；保养。初九与上九，于象形如腮颊之颐；九四为颐中之物；又或六五为颐中咽喉处；此亦相关指颐卦象。章：乐章；此应通“彰”，彰明，明显，显著。

噬 [shì] 嗑 [kè] 卦，上离下震，参互为坎艮，阳爻被阴爻自上而下分隔，卦爻上窄下宽，其形自上而下、自外而内，阴沉聚集，如吞噬咬合之象。“颐中有物”，相关为颐卦之中有物体。

《象》传

【原文】《象》曰：雷电，噬嗑；先王，以明罚敕法。

“履校灭趾”，不行也。

“噬肤灭鼻”，乘刚也。

“遇毒”，位不当也。

“利艰贞吉”，未光也。

“贞厉无咎”，“得”当也。

“何校灭耳”，聪不明也。

【译文】《象》传说：雷震电离，噬嗑咬合；先前君王，以此严明刑罚、敕告法令。

① “脚带屨镣伤灭脚趾（或履查校核消灭停止了）”，不能行动（或施行）的。

② “噬咬皮肤伤灭鼻子（或噬咬肤浅消灭鼻祖）”，乘便阳刚的。

③ “遭遇毒素”，位置不是适当的。

④ “便利艰苦（奋斗）、贞守吉祥”，尚未光大的。

⑤ “贞守厉害，无过咎失”，“获得”恰当（位置）的。

⑥ “戴荷枷校伤灭耳朵（或担负枷锁、灭绝耳闻）”，聪听不会明察（或明视、明辨）的。

【注释】敕：别字勅；本义为告诫，嘱咐；通“飭”，整治，整饬；委任，任命；皇帝下命令。聪明：天资高，记忆和理解力强；听觉和视觉灵敏。聪听（明于听取；明于辨察）。

二十二、贲卦

贲卦 (䷖) (下离上艮)，数码为 (100 101)，对应数为 37。

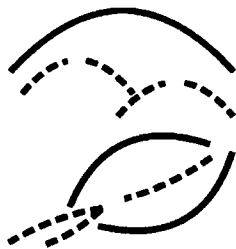
〔卦德〕 贲饰光彩（或喷射），文明庶政。

〔卦义〕 贲无色也。

〔卦象〕 山下有火。简称为：山火（或山光、山色、山丽）。

[符象]

[卦符]

【辞说原文】贲（贲）：亨，小利、有攸往。

初九：贲（贲）其趾，舍车而徒。

六二：贲（贲）其须。

九三：贲（贲）如（茹），濡如（茹）；永、贞、吉。

六四：贲（贲）如（茹），皤（蕃）如，白马翰（？）如，匪（非）寇，婚（闽）媾（诟）。

六五：贲（贲）于丘园，束帛（白）戔戔；吝（闾），终、吉。

上九：白贲（贲），无咎。

【译文】贲卦：亨长，（阴）小的收利、有所攸然往去。『注：阳散之亨，阴小之利；攸往而贲喷』

①初九爻：贲奔他的脚趾（或贲饰他的趾始），舍弃车辆从而徒步。『注：贲丽之始，自下而明上；与六四当应』

②六二爻：贲饰他的须眉（或须需）。『注：当而不正应，与上下互应，它需而饰美』

③九三爻：贲明（或光彩）如此，濡润如此；永恒、藏贞、吉祥。『注：当而不正应，既为离丽之外，又为坎水之中永』

④六四爻：贲美如此，皤白如此，白马翰飞如此，匪非寇侵，婚嫁交媾。『注：与初九当应，下嫁明丽而美白』

⑤六五爻：贲繁在于山丘家园，束捆丝帛戔戔多；吝难，终究、吉祥。『注：贲繁之众，艮止之中，尊贵之美喜；震上艮中，《说卦》艮“为坚多节”』

⑥上九爻：洁白（喷发）明丽，无过咎失。『注：阳白明大，贲艮之终止』

【注释】贲：[bēn] 通“奔”，急走，逃亡；奔流；今名膈膜或横隔膜、膈的古称，如贲门（中医指胃上端的开口）；虎贲，勇士；[bì] 本义为装饰，打扮；粉饰，粉色；颜色斑杂不纯，傅氏有云“贲，古斑字，文章貌”；华美，光彩貌。贲字于此，按理推断，应可通假“繁”和“繁”字作解，于噬嗑之反象义理，其亦应可通“喷”字等；其音似毕，艮止义也。须眉浊物（指趋炎附势，丧失气节的男人）。濡如（雨露润滋）。濡润（沾湿，滋润）。皤：本义白色；大；集解“白素之貌”；《说文》为“皤，老人白也”；通“蕃”，可指蕃衍。丘园：家园，乡村。戔戔：形容少；形容多；此应指小小之众多。

《象》传

【原文】《象》曰：贲，亨，柔来而文刚，故“亨”；分刚上而文柔，故“小利有攸往”。刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。**【译文】**《象》传说：贲卦，亨长，阴柔来到从而错纹（或文明）阳刚，故此“亨长”；分散阳刚向上而且错纹（或纹乱）阴柔，故此“（阴）小的收利、有所攸然往去”。阳刚阴柔交叉（或交互）错杂，（指阳乾）天上纹理（气象）啊！文化光明以此艮止，（指）人类文化（道理）啊！观测在乎于天文（气象），用以察看时势变化；观看在乎于人类文化，用以化育成就天下。**【注释】**贲卦，上艮下离，参互为震坎，阳爻被阴爻自下而上分隔，卦爻上宽下窄，其形自下而上、自内而外，阳浮扩散，如喷发释放之象。此六四、六五、上九爻皆有言白色，与笔者中互易艮位相合，也是《周易》之艮对卦为兑泽而通白色。

《象》传

【原文】《象》曰：山下有火，贲；君子，以明庶政，无敢折狱。

“舍车而徒”，义弗乘也。

“贲其须”，与上兴也。

“永贞”之“吉”，终莫之陵也。

“六四”，当位疑也；“匪寇婚媾”，终无尤也。

“六五”之“吉”，有喜也。

“白贲无咎”，“上”得志也。

【译文】《象》传说：艮山下面具有离火，贲饰；君子，以此文明（或光明）庶众政务，没有敢于曲折狱治。

① “舍弃车辆从而徒步”，义气弗不乘坐的。

② “贲饰他的须眉”，给与上面高兴的。

③ “永久贞守”的“吉祥”，终止夜幕（或暮）的凌越（或陵越）啊！

④ “六四爻”，适当位置疑惑的；“匪非寇侵，婚嫁交媾”，终究没有尤（或忧）怨的。

⑤ “六五爻”的“吉祥”，具有喜好的。

⑥ “洁白明丽，无过咎失”，“向上”获得志向的。

【注释】莫：可通“幕”或“暮”。陵：可通“凌”。

二十三、剥卦

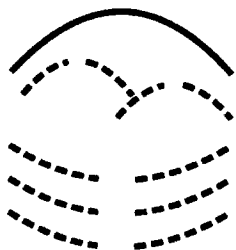
剥卦（䷖）（下坤上艮），数码为（100 000），对应数为 32。

〔卦德〕剥落脱裂，厚下安宅。

〔卦义〕剥烂也。

〔卦象〕山附于地。简称为：山地。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】剥（？）：不利、有攸往。

初六：剥（？）床（臧），以足蔑（？）；贞、凶。

六二：剥（？）床（臧），以辨（辩）蔑（？）；贞、凶。

六三：剥（？）（口）之，无咎。

六四：剥（？）床（臧），以肤；凶。

六五：贯鱼，以（食）宫人宠（笼），无不利。

上九：碩（石）果不食，君子得舆（车），小人剥庐（芦）。

【译文】剥卦：不会收利、有所攸然往去。『注：烂脱而无利，脱往而无果；阳被阴沉凝重，如自上而下剥削之象』

①初六爻：剥削臧善（或奴、婢），以此足够（或足脚）蔑辱（或译：剥蚀床几缘自足脚污蔑灭）；藏贞、凶险。『注：受上剥而欺凌，贞守凶；自下而上为剥之裂口』

②六二爻：剥掉臧善，以此辨识污蔑（或译：剥蚀床几达到床头蔑灭）；藏贞、凶险。『注：虽当位而

无正应」

③六三爻：剥脱它的，无过咎失。『注：坤之阴一而再裂，居五阴上下之中，与上九不当而有应，故剥顺反而无咎』

④六四爻：剥离臧善，以此肤浅（或译：剥蚀床几已达床面床身蔑灭）；凶险。『注：当位无应，剥之离脱，艮之而止』

⑤六五爻：贯彻鱼进（或贯通串连、或贯穿鱼连），以此（食禄）宫室之人（或宫廷妃嫔）的宠爱（或笼罩），没有不会收利。『注：尊贵之剥脱而为宫人之宠，剥阴之始末而利将显；自上而下为剥之开口』

⑥上九爻：硕大成果不食用，君子得到舆载（或乘载），卑小下人剥落（或剥裂）庐舍（或庐帐）。『注：上九之阳大受下阴承托，众阴沉重而剥落上九独阳；自下而上为果，自上而上如剥之刀具，合阴如庐舍账之象；艮之止末，为石硕、庐舍』

『注释』剥：本义为削，剥离，剥脱，即去掉物体表面上的东西。床：本义为坐卧的器具；《说文》为“牀，安身之坐也。从木，片声。字亦作床。古闲居坐于牀，隐于几，不垂足，夜则寝，晨兴则敛枕簟”；《易·剥牀》王注“在下而安者也”；床形物；安放器物的平板或架子；此处的床疑应亦以古原臧字为妙，或为床形如剥之卦象；此可译作床账、床几等。臧：收藏，通“藏”；本义男奴隶；通“赃”，赃物，贪污，行贿；成功；认为好，满意；好的，美好的，善良的。蔑：本义眼睛红肿看不清；灭，消灭；蔑视；蔑辱（鄙弃凌辱）；污蔑；细小，轻微；无，没有。肤：可通“簠”[fǔ]，古祭祀燕享，以盛稻粱的器皿。贯鱼：可作鱼贯（形容前后接连着，像鱼群游动一样）；穿成一串的鱼，比喻有次序；贯彻鱼进，贯通串连，贯穿鱼连，贯穿鱼串。宫人：古有多指宫廷的妃嫔。

“剥床以足，蔑贞凶”，有译为“剥蚀床起自床脚，床足蚀灭，预示着凶险”等，其它类同。

《象》传

【原文】《象》曰：剥，剥也，柔变刚也。“不利有攸往”，小人长也。顺而止之，观象也。君子，尚消息盈虚，天行也。

【译文】《象》传说：剥卦，剥落的，阴柔变化阳刚的（注：指阴爻使阳爻将变易）。“不会收利、有所攸然往去”，（阴）卑小下人滋长的。坤顺而且艮止它，观察的现象啊！君子，崇尚消除止息、充盈（或盈满）太虚（谦虚），天上的旋行（或行为）啊！

『注释』剥卦，十二消息卦之一，艮上坤下，参互为坤坤，阴顺至极而艮止之象；阴顺从阳，阳之将尽而去；阴沉落阳，阳之落而阴皆剥；阴裂深重，阳上下削变。剥卦之象形，如床几、床帐、屋帐，如笼罩之物受损象。

《象》传

【原文】《象》曰：山附于地，剥；上以厚下安宅。

“剥床以足”，以灭下也。

“剥床以辨”，未有与也。

“剥之无咎”，失上下也。

“剥床以肤”，切近灾也。

“以宫人宠”，终无尤也。

“君子得舆”，民所载也；“小人剥庐”，终不可用也。

【译文】《象》传说：艮山附系于坤地，剥落；上面的以此厚待下面、安稳宅居。

①“剥削臧善以此足够蔑辱（或剥蚀床几缘自足脚污蔑灭）”，以此伤灭下面的。

②“剥掉臧善，以此辨别污蔑（或剥蚀床几达到床头蔑灭）”，尚未具有给与的。

③“剥脱它的，无过咎失”，失掉上面与下面的。

- ④ “剥离臧善，以此肤浅（或剥蚀床几已达床面床身蔑灭）”，切割迫近灾害的。
- ⑤ “以此（食禄）宫室之人的宠爱”，终究没有尤怨的。
- ⑥ “君子得到舆载”，民众所需得乘载的；“卑小下人剥落庐舍”，终止不能再可使用的。
- 【注释】厚待：给以优厚的待遇，优待。尤怨：埋怨，怨恨。

二十四、复卦

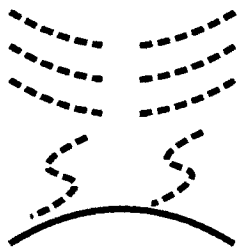
复卦(䷗)（下震上坤），数码为（000 001），对应数为 01。

【卦德】复来（或萌）返往（或复始萌兴），至日闭关。

【卦义】复反也。

【卦象】雷在地中。简称为：地雷。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】复：亨；出入无疾，朋（朋）来、无咎，反复其道，七日来复，利、有攸往。

初九：不远复，无祇（提）悔；元、吉。

六二：休复，吉。

六三：频（编）复；厉，无咎。

六四：中行，独复。

六五：敦复，无悔。

上六：迷复，凶；有灾（兹）眚（省），用行师，终有大败，以其国君，凶；至于（口）十年不（弗）克征（正）。

【译文】复卦：亨长；出去人来没有疾苦，朋类聚来、无过咎失，返回重复它的道式，七数阳日返来重复，收利、有所攸然往去。『注：阳爻重返复兴于初爻，七日为循环往复，为闭阖闾道象数，五阴爻沉聚为朋或朋来』

①初九爻：不会远离复返（或复萌），没有祇敬（或提醒）悔悟；元生、吉祥。『注：初九阳之复始，为阳之不远而复返始生』

②六二爻：休养复萌（或休整、休止复返），吉祥。『注：阳之休复而浮止，阴之沉复而近终止』

③六三爻：频连复萌（或重复、复返）；厉害，无过咎失。『注：阴之沉复而频繁出现』

④六四爻：中和（或直、正、或中互）行为，独自复返。『注：与初九当应中和中互而独复，居五阴爻之中正而横中行，五爻皆阴而纵空中直而便阳行』

⑤六五爻：敦厚复萌（或重复、复返），无过（或没有）悔悟。『注：六五居尊而阴厚重，居互参上坤之中而敦』

⑥上六爻：迷恋复萌（或迷茫重复、迷途复返），凶险；有灾祸眚疾，使用征行师旅，终究会有大的失败，用以他的国家君王，凶险；（以）至（在）于十数年不会克胜征服。『注：上六于阴始沉复而迷恋，于初九阳浮而将迷失，虽当位而无应，故不明而眚凶，物极将必反；其于五阴爻数理为十，即一阴爻为 $2 \times 5 = 10$ 』

【注释】复：复萌，即孚萌也，复来兴始也；复返，即闾道也；复兴，反复生长；重复，循环不断。朋：通“朋”，如朋淫（群聚过度玩乐）。频：重复，连续。编：本义顺次排列，编结在一起。上六的十数，按理应是于国为十数年，于家或集体为十数月，于个人为十数日等。临卦言八月，复卦言七日、十

年，皆隐喻卦象爻数。

《象》传

【原文】《象》曰：复，“亨”，刚反，动而以顺行。是以“出入无疾，朋来无咎，反复其道，七日来复”，天行也；“利有攸往”，刚长也。复，其见天地之心乎！

【译文】《象》传说：复卦，“亨长”，阳刚返回，震动而且以此坤顺畅行。是故以此“出去入来、没有疾苦，朋类聚来、无过咎失，返回重复它的道式，七数阳日返来重复”，天上的行为（或旋行）啊！“收利、有所攸然往去”，阳刚的成长（或长大）啊！复卦，它显现天地间的心律（或心性、中心）啊！

【注释】此“天地之心”，多指宇宙自然规律性。复卦，下震上坤，互参为坤坤，为阴坤坤坤重复极变易而阳复返生长，阳虽独小处下，然而坤顺而能让阳畅通无阻；阴阳往去复返，循环往复，圜秘圆妙，此乃是天地间的自然规律性。此复，包含有复活、复兴、复萌、复合、复返、重复等意思；其于阴阳均为复来返往之象；于阳为向上复萌、复来、复始、复辟、复苏、复发、返往前去、盛大成长，于阴为重复、反复、空腹，向下复来、复归、返往下去，向上阴晦消阳明长、终去而为止后之复兴。剥卦主要为反映阳物极必反而易为阴之象，而复卦主要为反映阴物极必反而易为阳之象，因阳道为正道，是与宇宙阳性物质的时空发展扩散相吻合，亦是后天卦阵的道式，是生长、生存的道式。

“七日来复”，有如日历行周期之星期，六爻为内用体，七爻复为外体用之周期，而为现今之一星期，即一周为七天数。故不明字外之意而有学者只以中国古历一周为六天数，应仍可变通成与今之公历一星期为七天的道理相通相同。例如以阳正道言可有，剥卦之后为坤卦，坤卦之后为复卦，如此，则阳为外反，而不可见，但并非是实不存在，其于爻之虚实数理，仍可变为七数之周数。然则于此，可知中国古代的“阳日一周七日来复”的一星期，比之现公历的星期所存在的混乱缺陷，确有优异之处，则刚好可作参照而能改正解决公历星期之不足；这对于订立制作现公历的人士，可作为变革成今后新的日月公历（可喻称为易历，即将来新的阴阳历）有重大启示。由于现今公历确实存在这方面的缺点，故此将来革新是退早和必要的事情，且亦将会更贴切地溶入新的宇宙范围内的易学数理；亦只有这样，新的年历才能更好地、综合全面地、科学地、实用地、规范地等，为人类所利用应用。

《象》传

【原文】《象》曰：雷在地中，复；先王，以至日闭关，商旅不行，后不省方。

“不远”之“复”，以修身也。

“休复”之“吉”，以下仁也。

“频复”之“厉”，义“无咎”也。

“中行独复”，以从道也。

“敦复无悔”，中以自考也。

“迷复”之“凶”，反君道也。

【译文】《象》传说：震雷处在坤地下之中，复兴（或返）；先前君王，以此至来之日闭阖关口，商人旅客不会行动，君后（或皇后）不再省视四方（或端方）。

- ① “不会远离”的“复返”，以此修养（或复、正）身心的。
- ② “休养复萌（或休止复返）”的“吉祥”，以此向下仁爱的。
- ③ “频连复萌”的“厉害”，义气（或义理、含义）“无过咎失”的。
- ④ “中和行为，独自复返”，以此顺从正道的。
- ⑤ “敦厚复萌，没有悔悟”，中继以此自我考省（或察）的。
- ⑥ “迷恋复萌”的“凶险”，反复（阳）君上的道式啊！

【注释】《易纬·通卦验》曰：“人主与群臣左右从乐五日，天下人众亦在家从乐五日，以迎日至之大

礼。”其实国外亦有类似的情况。

至日：指到来的日期；指夏至日；指冬至日。反：通“返”，返回，回归。闭关：封闭关口，比喻不与外界交往；佛教中指僧人独居，一个人专心修炼佛法，与外界隔绝，满一定期限后再外出。义：义气、义理、含义、道义、义性等，因为意气风发之词，此为暗指阴随阳复生而意气风发，故取意气，实皆可综合而能于此变通理解。

“至日闭关，商旅不行”，阳日复至，坤阴重复凝重，为阳萌长而不利贞，阴滋养阳亨长；五阴将往去而为至日乐五日数，亦为闭关自修休养之时空数，如复之则为倍合为十数；六五阴尊而为君后，“不省方”乃因六四已占中方。

二十五、无妄卦

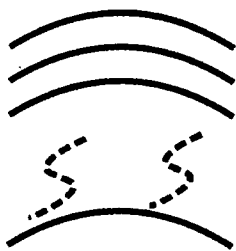
无妄卦(䷘)(下震上乾)，数码为(111 001)，对应数为57。

[卦德] 无妄免灾(或尊大)，茂对时育。

[卦义] 无妄灾也。

[卦象] 天下雷行。简称为：天雷。

[符象]

[卦符]

【辞说原文】无(無)妄(孟)：元、亨、利、贞；其匪(凶)正、有(眚)眚(省)，不(凶)利(凶)、有攸往。

初九：无妄(孟)，往，吉。

六二：不耕获，不菑畲(馀)，则(凶)利、有攸往。

六三：无妄(孟)之灾(兹)，或系(繫)之牛，行人之得，邑人之灾(兹)。

九四：可贞，无咎。

九五：无妄(孟)之疾，勿药(樂[乐])、有喜。

上九：无妄(孟)凶(之)行，有眚，无攸利。

【译文】无妄卦：元生、亨长、收利、藏贞；他的匪非正当、具有眚疾，不会收利、有所攸然往去。『注：不敢妄为，妄为则灾，利于正道』

①初九爻：没有妄动(或无故妄动)的，往去，吉祥。『注：震卦之初动不妄而随乾阳之正动上』

②六二爻：不用耕耘收获，不虽开垦火耕(或刀耕火种)，则就收利、有所攸然往去。『注：与九五当应，互卦艮初而垦』

③六三爻：无故妄为的灾祸，或者说系拴的牛，行走路人的得到，同乡邑人的灾害。『注：与上九应而不当位；阴沉而无力，不得不随阳浮；如妄自尊大则无故招灾』

④九四爻：可以藏贞(或贞守)，无过咎失。『注：阳九居阴四之位，宜于固内贞守；艮之上止、乾之下而始固，巽之中而可贞』

⑤九五爻：无故妄动的疾患，勿别药治、具有喜事。『注：与六二当应而有喜，参卦之巽上而风疾，居正而勿药』

⑥上九爻：无故妄为(或没有妄为)的行动，具有眚疾，没有攸然收利。『注：与六三不当应而有眚，穷上而阳行，然行之却无攸利』

【注释】孟：《说文》为“孟，长也”；始，四季中每季的第一个月；通“氓”，民众。妄：本义为胡

乱。菑畲：开垦一年和三年的地；耕耘，又耕稼为民生之本，故以喻事物的根本；董遇注“菑，反草也”。无妄之灾：想不到的，意外的，未预料到的灾祸。勿药：不服药。有喜：[妇女]怀孕。

《彖》传

【原文】《彖》曰：无妄，刚自外来，而为主于内；动而健，刚中而应。大“亨”以正，天之命也；“其匪正、有眚，不利、有攸往”，无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉？

【译文】《彖》传说：无妄卦，阳刚自从外围来到，而此成为主动（或主宰）于内里；震动而且乾健，阳刚中大而此互应。阳大的“亨长”以此正直（或端正），天上的命运啊！“他的匪非正当、具有眚疾，不会收利、有所攸然往去”，无故妄动的往去，何以之往呢？天上的命式不能祐助，（会）行走（得）了吗？

【注释】自外：自认为处在某个范围之外，或者处于对立的方面。无妄卦，下震上乾，互参为艮巽，阴小于内而受阳大于外而浮，阴沉无力而不可妄为，下阳不可妄动而妄自尊大，阳动上而刚健，阳繁盛茂；六三九四可互应而有妄灾，六三与上九正应而有无妄之灾，此为阴不可沉下被最夹逼浮上而生妄灾，不得不尊随向上。

《象》传

【原文】《象》曰：天下雷行，物与、无妄；先王，以茂对时、育万物。

“无妄”之“往”，得志也。

“不耕获”，未富也。

“行人”“得”“牛”，“邑人”“灾”也。

“可贞无咎”，固有之也。

“无妄”之“药”，不可试也。

“无妄”之“行”，穷之灾也。

【译文】《象》传说：乾天下面震雷动行，万物给与、没有妄为；先前君王，以此劝勉茂豫对应时节（或时空）、育种万物。

① “没有妄动”的“往去”，得到志向的。

② “不用耕耘收获”，未能富裕的。

③ “行走路人”“得到”“牛只”，“同乡邑人”遭“灾害”啊！

④ “可以贞守，无过咎失”，固始具有的啊！

⑤ “无故妄动”的“药治”，不可以（随便）试用的。

⑥ “无故妄为”的“行动”，穷尽的灾祸啊！

【注释】茂：有通“懋”，劝勉；茂豫（美盛而有光彩，比喻昌盛安乐）；茂盛。固有：从一开始就有的。

九五辞说，指是药三分毒，无故的妄痛，并非就一定是有疾病而非用药物治疗不可，说不定这是有喜之事。此十分适用于现今之人，应正确对待疾痛的药治态度。

此有感身边的亲人受疾病之苦而乱投医乱吃药，不听任中医与劝告，反而只信西医，尤其西医的动不动就激素或开刀切除的不负责任做法，至使本无大碍的无病变有病，有病至无命的国内现今医况，实有令人心寒。西医虽有其外科的可用之处，然物过极则反。国人之医者与被医者之于今仍如此愚昧，只看利益而不顾患者生死，实属我国万民之大悲。可恨是古《外经》之失传，而不得不借用学习西医之外科；然中医《内经》之阴阳等易道学说不通，又于今人所不全易解用，而至使中医不畅明。

二十六、大畜卦

大畜卦（䷙）（下乾上艮），数码为（100 111），对应数为 39。

〔卦德〕 大畜容聚，多识行德。

〔卦象〕 天在山中。简称为：山天。

〔符象〕

〔卦义〕 大畜时也。

〔卦符〕

【辞说原文】大（泰）畜（蓄）：利、贞；不家食，吉；利涉大川。

初九：有厉、利己〔已〕（己）。〔注：中方括号为有较多版本字〕

九二：舆（车）说〔脱〕輹（輹）。

九三：良马逐（遂），利艰（根）贞；日（曰）闲（阑）舆（车）卫，利有攸往。

六四：童牛之牯（鞫），元、吉。

六五：豮（哭）豕（豨）之牙，吉。

上九：何天之衢（瞿），亨。

【译文】大畜卦：收利、藏贞；不愁在家畜饮食，吉祥；便利涉渡大江河川。〔注：六四六五被阳大聚浮而畜〕

①初九爻：具有厉害、收（或便、有）利自己（或而已）。〔注：与六四当应而厉，下畜势浮上应而利己〕

②九二爻：舆车脱落轴缚輹。〔注：震下兑初脱，与六五不当而有应〕

③九三爻：良好马车追逐（或角逐），便（或收）利艰苦藏贞；每日阑栅（或有为闲习）舆车防卫，收利有所攸然往去。〔注：与上九无应组形如舆车象，为震动往之初，兑泽藏之中〕

④六四爻：童幼小牛的角牯缚，元生、吉祥。〔注：六四兑角阴爻，兑上震中，形如牛角畜束象，亦为小畜之蓄〕

⑤六五爻：阉豮（或哭祭）（大）豕猪的牙齿，吉祥。〔注：古至今有以动物尖牙穿戴作吉祥饰物；震上之形，如大畜之牙，亦为大畜之蓄〕

⑥上九爻：荷负天上的（通达）衢道，亨通（或亨长、亨畅）。〔注：艮根艰止之上，下众阳大向上应之无垠〕

【注释】说：通“脱”。舆说輹：与小畜卦的“舆说辐”类似。輹：《说文》“輹，车轴缚也”。闲：栅栏；《说文》“闲，阑也”；注“阂也”；《周礼·虎贲氏》郑玄注“闲，桎梏”，贾公彦疏“闲与桎梏皆禁卫之物”；空闲，闲暇；闲习（熟习）。桎梏（古代官署前拦挡行人的栅栏，用木条交叉制成）。闲于古原文为阑，故应指门森的栅栏桎梏，而不应为闲习的空闲之意。牯：绑在牛角上使其不能触人的横木。衢：指四通八达的大道路。何：此应通“荷”，负荷。

《彖》传

【原文】《彖》曰：大畜，刚健笃实，辉光日新；其德刚上，而尚贤能；止健，大正也。“不家食，吉”，养贤也；“利涉大川”，应乎天也。

【译文】《彖》传说：大畜卦，乾阳刚健笃定厚实，辉煌光芒每日更新；他的德行阳刚向上，而此崇尚贤士能人；艮止乾健，阳大正直啊！“不愁在家畜饮食，吉祥”，畜养贤良的啊！“便利涉渡大江河川”，顺应于天上的啊！

【注释】笃实：忠厚老实；坚实。大畜卦，下乾上艮，互参为兑巽；乾为纯阳强光，兑为盛大辉煌，

震为辰光华彩；艮止乾健而为大畜；亦可为阳大的畜（或蓄）发浮上，阴上的畜谋沉下。这里的大江河川，可喻指大的志向、理想、事业。六五可指不家食而畜德，六四可指尚养贤能，乾上至艮上九而为涉六四六五之大川。

《象》传

【原文】《象》曰：天在山中，大畜；君子，以多识前言往行，以畜其德。

“有厉利己”，不犯灾也。

“舆说辐”，中无尤也。

“利有攸往”，上合志也。

“六四”“元吉”，有喜也。

“六五”之“吉”，有庆也。

“何天之衢”，道大行也。

【译文】《象》传说：乾天处在艮山之中，阳大的畜聚（或畜储）；君子，以此多些见识前人言论（或教言）往去行为，以此畜聚他的德行。

① “具有厉害、便利自己”，不会触犯灾害的。

② “舆车脱落轴缚辐”，中正没有尤怨的。

③ “收利有所攸然往去”，（阳）向上面合同志向的。

④ “六四爻”“元生吉祥”，具有喜悦（注：指兑悦）的。

⑤ “六五爻”的“吉祥”，具有庆幸的。

⑥ “荷负天上的衢道”，道式（阳）大量畅行啊！

【注释】识：学识，知识，见识。言：言辞，著作，学说，言论等。

二十七、颐卦

颐卦（䷚）（下震上艮），数码为（100 001），对应数为 33。

【卦德】颐养（或含）正气，慎言节饮。

【卦义】颐养正也。

【卦象】山下有雷。简称为：山雷。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】颐：贞，吉；观颐，自求口实。

初九：舍尔（而）灵龟，观我朵（才短）颐；凶。

六二：凶（曰）颠颐，拂（木弗）经于丘（北）颐；征（正）、凶。

六三：拂（木弗）颐，贞、凶；十年勿用，无攸利。

六四：颠颐，吉；虎视眈眈（沈沈），其欲（容）逐逐（笛笛），无咎。

六五：拂（木弗）经居，贞、吉；不可涉大川。

上九：由颐，厉、吉；利涉大川。

【译文】颐卦：藏贞，吉祥；观赏颐养（或含），自我求取口吃充实（或口诺密实、话柄）。『注：卦形如腮含、果实象，外两阳包含内阴虚实而含养之贞』

①初九爻：舍弃你（或迳近）的灵（性乌）龟，观赏我动腮颊；凶险。『注：与上九联形为颐腮象；与六四当应，阴重震初动而无力之凶；宜自求养正、安贫乐道、去除依赖』

②六二爻：颠倒（或顶）颐含，拂扫经常（或拂离常经）在于丘空颐含；征行（或可谓征兆）、凶险。『注：为颠顶颐腮之象形，阴如虚空之丘；阳含阴积凝重沉而行失；无应而凶』

③六三爻：拂扫经常（或拂离常经），藏贞、凶险；十数年勿别使用，无所（即没有）攸然收利。『注：与上九不当而有应，合变于数理为十数，即（六三） $2 \times$ （上九） $3 +$ （六四） $2 +$ （六五） $2 = 10$ ，或为（阴爻） $2 \times 4 +$ （初九） $1 +$ （上九） $1 = 10$ ；10为混沌太虚数；颐虚之极而需自求口实』

④六四爻：颠覆（或倒）颐涵，吉祥；（象）老虎凶猛锐视眈眈，它的欲望追逐紧随，无过咎失。『注：与下初九当应偏沉而颠，艮之止下；与六三上九之应可有虚隐斥交互象，于上下众阴而为逐随，虚实形亦如虎王目眈眈象』

⑤六五爻：拂扫经常（或拂离常经）居留，藏贞、吉祥；不可以涉渡大的河川。『注：艮中而止于居，近上可互应而持尊位得势之吉』

⑥上九爻：任由颐养，厉害、吉祥；便利涉渡大江河川。『注：上九为众阴之颐正主阳，众阴均依其涵养；总卦象与初九于外围而含众阴之颐象』

『注释』颐：本义为下巴；《方言十》指“颐，颌也”；保养；此应指含咽、腮颊。口实：话柄。朵颐：动腮颊，吃东西的样子。拂经：违背常理。丘虚（空虚的意思）。虎视眈眈：像老虎要扑食那样注视着；形容贪婪地盯着，随时准备攫取。逐逐：追逐；急于得利。此贞之意韵，阳可多作为贞守，阴可多作为藏贞。

《象》传

【原文】《象》曰：颐，“贞吉”，养正则吉也；“观颐”，观其所养也；“自求口实”，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民；颐之时，大矣哉。

【译文】《象》传说：颐卦，“藏贞吉祥”，涵养正直则会吉祥的；“观赏颐养”，观察他的所需保养的；“自我求取口吃充实”，观察他的自身涵养的。天上地下间涵养万事物，圣贤人士涵养贤能，以此济及万众平民；颐养的时势（或时空、时宜），宏大了啦！

『注释』颐卦，下震上艮，互参为坤坤，为阳动颐养含虚而涵养内中之中互正直；中正虚空而含涵自养，为内虚弱甚。

《象》传

【原文】《象》曰：山下有雷，颐；君子，以慎言语、节饮食。

“观我朵颐”，亦不足贵也。

“六二”“征凶”，行失类也。

“十年勿用”，道大悖也。

“颠颐”之“吉”，上施光也。

“居贞”之“吉”，顺以从上也。

“由颐厉吉”，“大”有庆也。

【译文】《象》传说：艮山下面具有震雷，颐养；君子，以此谨慎言说言论、节制饮喝吃食。

①“观赏我动腮颊”，亦不会足够（是）贵重的。

②“六二爻”“征行凶险”，行为失去朋类的。

③“十数年勿别使用”，道式（阳）大的悖谬（或悖逆）啊！

④“颠覆颐涵”的“吉祥”，上面（阳）施予光彩的。

⑤“居留藏贞”的“吉祥”，（阴）柔顺以此随从（阳）上面（或向上）的。

⑥ “任由颐养厉害吉祥”，“大量”具有庆幸（或喜庆）的。

『注释』此上九与下众阴喜应而为庆。六四弃贵下观应初九之颊阳动，虽为当位正应，然其本身亦虽依上九参应之余光而彩，故初九于六四观而不足为贵。

二十八、大过卦

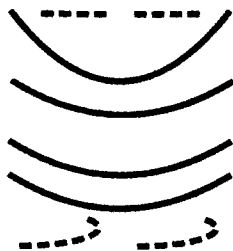
大过卦(䷛)(下巽上兑)，数码为(011 110)，对应数为30。

〔卦德〕大过为甚，独立遁世（或遁世无闷）。

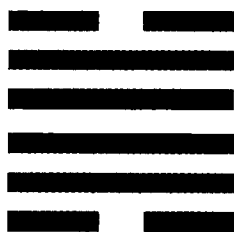
〔卦义〕大过颠也。

〔卦象〕泽灭木。简称为：泽木（或泽风）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】大（泰）过（過）：栋桡（𡵓），利、有攸往；亨。

初六：藉（籍）用白茅；无咎。

九二：枯（枯）杨生稊（蓂），老夫得其女妻；无不利。

九三：栋桡，凶。

九四：栋隆（𡵓）；吉，有它吝（閼）。

九五：枯（枯）杨生华，老妇得其士夫；无咎，无誉。

上六：过涉灭顶（钉）；凶，无咎。

【译文】大过卦：栋梁桡曲，收利、有所攸然往去；亨长。『注：卦象中过厚实而上下基顶阴弱不力，阳大的居中过盛过去』

①初六爻：祭藉垫采用白色的茅草（或藉垫采用白茅草），没有咎失过错（或无过咎失）。『注：巽去之初下阴，于《说卦》有巽为木为白』

②九二爻：枯萎杨树生出稊芽，年老男夫获得他的少女妻子；无所不会收利。『注：以阳处阴，乾干而近巽兑之木泽，上兑与初六为少阴女妻，九二为巽乾之中初如老阳，互参为乾乾之初而利甚；巽之中而以白杨表象；得初阴而蓂』

③九三爻：栋梁桡曲，凶险。『注：虽与上六当应，然上六如曲栋顶折而于上危来，位居刚折过甚』

④九四爻：栋梁隆高（或隆起、隆重）；吉祥，具有其它的吝难。『注：与初六不当而应，巽而乾上中而隆，然初不稳而藏难』

⑤九五爻：枯萎杨树生出华花，年长妇女获得她的壮士男夫；无过咎失，没有赞誉。『注：居尊青而近上六互交，于上无光；得上阴而华』

⑥上六爻：越过涉渡灭没头顶；凶险，无过咎失。『注：阴曲弱居上而危，两阴被重阳过而灭顶，下与九三应而下力过太甚，避之无咎』

『注释』大过（大灾大祸）。大过卦巽下兑上，一六爻阴，二至五爻皆阳；总体卦形得初六爻象有如乾阳物已过卧倒于阴藉物上。蓂枯（即“枯杨生稊”之意；喻绝处逢生，起死回生）。蓂：本义茅草的嫩芽。士夫：青年男子。灭：淹没。灭顶：水没过头顶，多指淹死；灭顶之灾（指致命的灾祸；涉于水中而灭没其顶的灾祸；比喻遭到致命打击，损失惨重）。

《象》传

【原文】《象》曰：大过，大者过也。“栋桡”，本末弱也；刚过而中，巽而说行；“利有攸往”，乃“亨”。大过之时，大矣哉。

【译文】《象》传说：大过卦，这阳大的指过度啊！“栋梁桡曲”，始本终末阴柔弱的；阳刚强过硬而且居内中正，巽风木而且兑说悦行动；“收利、有所攸然往去”，乃至“亨长”。大为过甚的时效（或时空），宏大了啦！

『注释』大过，指阳大的过去、过甚、过度、过渡、过分、过错、过失、灾祸、灭没，太大过分等；亦可反指阴弱的上下基顶之危弱等。大过卦，下巽上兑，互参为乾乾，阳居内中过刚而外围过弱，故为危过之极。

《象》传

【原文】《象》曰：泽灭木，大过；君子，以独立不惧，遁世无闷。

“藉用白茅”，柔在下也。

“老夫女妻”，过以相与也。

“栋梁”之“凶”，不可以有辅也。

“栋梁”之“吉”，不桡乎下也。

“枯杨生华”，何可久也？“老妇士夫”，亦可丑也。

“过涉”之“凶”，不可“咎”也。

【译文】《象》传说：兑泽（下淹）灭没巽木，阳大的过去；君子，以此独自存立不会惧怕，遁避俗世没有烦闷。

① “祭藉垫采用白茅草”，阴柔处在下面的。

② “年老男夫获得他的少女妻子”，越过（或超越）以此相互给与的。

③ “栋梁桡曲”的“凶险”，不能可用以采用辅助的。

④ “栋梁隆高”的“吉祥”，不会桡曲在乎于（或处于）向下的。

⑤ “枯萎杨树生出华花”，何以可以长久的？“年长妇女获得她的壮士男夫”，亦许可能丑陋的。

⑥ “越过涉渡”的“凶险”，不能可以“咎失”的。

『注释』“遁世无闷”，疏“谓逃遁避世，虽逢无道，心无所闷”。九五之《象》说丑者，可指此事或此男之丑；可谓阳过乾干而丑之象等。巽于五行表象对应为阴木，故有泽木之象。

二十九、坎卦

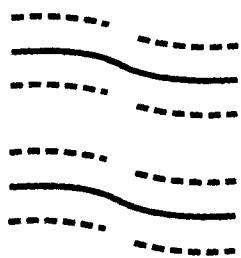
坎卦（䷜）（下坤上艮），数码为（010 010），对应数为18。

〔卦德〕坎陷险穴，常德习教。

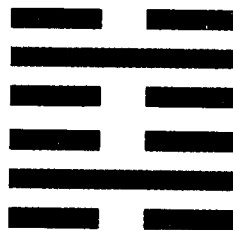
〔卦义〕坎下也。

〔卦象〕水洊（荐）至。简称为：水险（或险重、陷险、水复）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】坎（习贲）（贲）：有孚（复），维（？）心，亨；行有尚。

初六：习坎（赣），入于（凶）坎窞（阍）{陷}；凶。

九二：坎（赣）有险（沈），求小（少）得。

六三：来之坎（赣）坎（赣），险（口金）且枕（？）；入于坎窞（阍），勿用。

六四：樽（奠）酒、簋（巧）贰（亦）用缶，纳约自牖；终无咎。

九五：坎（赣）不盈（纘），祗（？）既平；无咎。

上六：系（係）用徽纆（？），寘（亲）（之）于丛（？）棘（勒），三岁不（弗）得；凶。

【译文】坎卦：具有孚萌，维系内心（或中心、心脏），亨长；行为有所尚往。『注：坎重复卦形而习，二五居上下之内中而维心，为外刚内柔，内正萌亨外邪陷险；对反离心』

①初六爻：复习（或重习）坎窞（或坎水、赣江），进入在于坎坑陷穴；凶险。『注：处坎之底下，上无应援，位不当而凶』

②九二爻：坎陷具有险难，求取（阴）小的得到。『注：九二陷入坑穴之中象，与五爻位无应，为震初而动有小成』

③六三爻：来回的坎水陷阱，危险况且枕藉；进入在于坎坑陷穴，勿别采用。『注：居阴重叠复习处，危险非常』

④六四爻：樽杯酒器、瓦器贰副采用陶缶，采纳简约如自家窗户；终归无过咎失。『注：位处重阴虚险，为震上艮中而坎下，上为九五下为九二所容如水酒器之易碎瓦器』

⑤九五爻：坎陷（或坎缺、坎虚）不会充盈（或盈满），祗候既会平坦；无过咎失。『注：虽尊位无咎，然阳大陷入于阴中而不能伸张』

⑥上六爻：系拴采用三徽纆绳，寘置（或安置）在于丛林荆棘，三数年岁不能得到（或获得、得出）。『注：阴如丛棘重索，置入而难出，其指九五之爻象数受上六囚困，九五阳爻数三，坎单卦亦于数码（二进制码010）2而为排数3，置于九五内出亦为三，初六为一重陷险，六三六四为二重，上六为三重，故均合三数象』

【注释】习：反复；复习；重习；习性。坎：本义为坑、穴；坎陷（塌陷、陷阱）。尚：向上，向往，尊尚，崇尚。窞[dàn]：坑。枕：郑注“木在首曰枕”，陆绩注“枕闲碍险害之貌”；枕卧；枕藉（纵横交错地躺在一起）。坎坎：刚才，方才；砍树的声音；又。寘：此应通“置”。樽酒：杯酒。簋：本义古代青铜或陶制盛食物的容器，圆口，两耳或四耳；盛酒的瓦器。贰：《说文》为“贰，副益也”。缶：本义瓦器，圆腹小口，用以盛酒浆等；汲水的瓦器；一种陶瓷乐器；一种古容量单位，等于十六斗。牖：本义窗户。徽：本义三纠（股）绳。徽纆：绳索，捆绑。寘：安排，放置。九二与九五合为六四爻辞说之簋（巧）贰。于二进制数理而言，坤为0，震为1，坎为2，其于数列序排数为第3之卦数等。

《象》传

【原文】《象》曰：习坎，重险也；水流而不盈，行险而不失其信。“维心亨”，乃以刚中也；“行有尚”，往有功也，天险不可升也，地险山川丘陵也；王公设险以守其国。险之时用大矣哉。

【译文】《象》传说：习坎卦（注：指复习坎陷），重复（或重重）危险的；坎水流动而且不会盈满，行动危险然而不会失去他的信誉。“维系内心（或心脏）的亨通”，乃是以此阳刚中正的啊！“行为有所尊尚”，往去具有功劳，天上险象不可以升级（或升高）的（注：指上六之阴沉下），地下险形艮山河川丘陵的；王公大臣设置险象以此守卫他的国家。坎险的时势（或适时）运用还很大了呢！

【注释】坎复卦而重险，坎卦下坎上坎，互参为震艮，为重重之险象，水流而急动，外虚内实，故宜内守中正，而外不宜入，入则陷险难脱。坎之对卦为离，离医易象心，坎则为亨心之血液流通。

《象》传

【原文】《象》曰：水洊至，习坎；君子，以常德行、习教事。

“习坎”“入坎”，失道“凶”也。

“求小得”，未出中也。

“来之坎坎”，终无功也。

“樽酒簋贰”，刚柔际也。

“坎不盈”，中未大也。

“上六”失道，“凶”“三岁”也。

【译文】《象》传说：坎水洊连至极，复习（或重习）坎陷；君子，以此恒常美德品行、熟习（或重习）教养事理。

① “重习坎坎”“进入在于坎陷”，失去道式的“凶险”啊！

② “求取（阴）小的得到”，未能出脱中直的。

③ “来回的坎水陷阱”，终究没有功劳（或功成）的。

④ “樽杯酒器、瓦器贰副”，阳刚与阴柔交际（或际会）的。

⑤ “坎陷不会充盈（或盈满）”，中直未能光大的。

⑥ “上六爻”失去道式，“凶险”“三数年岁”的啊！

『注释』洊：可通“荐”；再，又，接连；垫起；荐举，推荐；指水重叠。常德：始终不变的品德。习事：熟谙事理。

三十、离卦

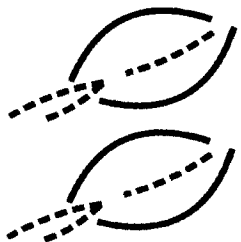
离卦（䷝）（下离上离），数码为（101 101），对应数为 45。

〔卦德〕离丽光明，明照四方。

〔卦义〕离上。

〔卦象〕明两作。简称为：火光（或日光、光明）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】离（罗）：利、贞；亨，畜牝牛；吉。

初九：履（礼）错（昔），然敬之；无咎。

六二：黄离（罗）；元、吉。

九三：日昃（稷）之离（罗），不鼓缶（土缶）而歌，则（即）大耋（经）之嗟（？）；凶。

九四：突如其来如，其（凶）来如，焚（纷）如，死如，弃如。

六五：出涕沱若，戚嗟（？）若；吉。

上九：王用（凶）出征（正），有嘉折首，获匪（不）其（凶）丑（寿戈）；无咎。

【译文】离卦：收利、藏贞；亨长，畜聚牝雌母牛；吉祥。『注：牝牛指阴爻畜藏之内亨丽，利贞指阳大之外明；外中实而内中虚，阳之正明』

①初九爻：履践交错（或错误、错行），然而敬重它的；无过咎失。『注：当位而无正应，与阴参互而交应而敬；同阳之九四居整体之中上而亦可敬，同阳之扶持』

②六二爻：金黄罗丽；元生、吉祥。『注：阴居阳中而丽，黄色五行居中位内隐；元生吉祥，内阴助外阳显明；皆中互之易道』

③九三爻：日昃斜（或夕斜、西斜）的明丽，不会鼓吹陶缶（乐器）而后歌颂（或歌唱），则是大

的耄老（或老者、寿翁）的嗟叹；凶险。『注：“夕阳无限好，只是近黄昏”，日丽之美景；与九六当而不应，九六之夕阳丽终而将尽；居中下内离而需知扶持外明』

④九四爻：突然（或突出）如此，它的来到如此，焚烧如此，死亡如此，弃离如此。『注：不当无应，巽上而兑中，阳之突如其来，刚阳至达』

⑤六五爻：流出涕泪如沱雨若此，忧戚嗟叹若此；吉祥。『注：卦爻形两阴相离如涕泪象，受众阳围绕，然居上中正尊位，兑之上而悦丽』

⑥上九爻：君王出动征战，具有嘉奖折服首虏，获得匪非（或并非）它的丑类；无过咎失。『注：上九之阳如天王出动，下众阳随而令阴折服；阳之利显』

『注释』离卦原名为罗（繁体字为“羅”）卦，故离为罗或丽之意，其皆为卦象形义似，离与丽读音亦近；故理解古易之辞说，虽以一字而能多义，音形义数皆可引申。离：是“鹞”的本字，因而声符亦兼表字义；本义为鸟名；即黄鹞，也称仓庚，鸣声清脆动听；假借为“罹”，遭受；通“丽”，附丽、附着；通“俪”，成双、成对；分散，离散；等等。履践（履行实践）。昃：本义为太阳西斜；《说文》为“昃，日在西方时侧也”；倾斜、侧斜。耄：本义年老；为老之至；古指七八十岁的年纪，泛指老年；《说文》指“年八十曰耄。字亦作耄”。马注“七十曰耄”；耄老（年老，老年人），耄寿（指高寿的人，老人）。突如其来（发生在突然之间；突然地来到）。涕泗滂沱（涕泪如雨）。戚嗟（忧伤嗟叹）。

《象》传

【原文】《象》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土。重明以丽乎正，乃化成天下；柔丽乎中正，故“亨”；是以“畜牝牛吉”也。

【译文】《象》传说：离卦，明丽的啊！阳日与阴月亮丽在于天上，百谷谷物花草树木附丽在于土地上。重复光明以此亮丽（或美丽）在于正大（或端正），乃至化生成就天下万物（或教化天下）；阴柔和丽在于中互端正，故此“亨长”；是这所以“畜聚牝雌母牛的吉祥”呢！

『注释』明丽：明净美丽；明亮光丽。离卦，上下离离，互参为巽兑，均为阳大中直的卦象，巽风兑泽，日月和丽；外刚中直，内中柔和；日光火明，附丽照生。

我国及东方好火祭，因尚日火上，西方外国多喜水祭圣水濯洗，因崇月水下。

《象》传

【原文】《象》曰：明两作，离；大人，以继明照于四方。

“履错”之“敬”，以辟“咎”也。

“黄离元吉”，得中道也。

“日昃之离”，何可久也？

“突如其来如”，无所容也。

“六五”之“吉”，离王公也。

“王用出征”，以正邦也；“获匪其丑”，大有功也。

【译文】《象》传说：明丽两重作起，离火；阳大贵人（或伟大的人），以此继续光明照耀在于四面八方。

①“履践交错”的“敬重”，以此避开“咎失”的。

②“金黄罗丽，元生吉祥”，得到中正（或中互）道式的。

③“日昃斜的明丽”，何以可以长久的呢？

④“突然如此它的来到如此”，没有处所容纳的。

⑤“六五爻”的“吉祥”，离丽（或附丽）君王公侯的。

⑥“君王出动征战”，以此端正（或正大）国邦的；“获得匪非（或并非）它的丑类”，大量拥有的功

劳啊！

『注释』作：《说文》为“作，起也”。继：注“谓不绝也”；连续不断；继往开来。

第二节 下 经

三十一、咸卦

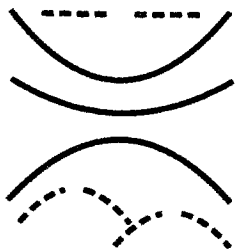
咸卦（䷞）（下艮上兑），数码为（011 100），对应数为 28。

〔卦德〕咸感交互，以虚受人。

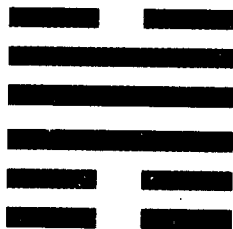
〔卦义〕咸速也。

〔卦象〕山上有泽。简称为：泽山（即如水库）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】咸（钦）：亨、利、贞；取女，吉。

初六：咸（钦）其拇（木母）。

六二：咸（钦）其腓（𧀮），凶；居，吉。

九三：咸（钦）其股（𧀮），执其随往；吝。

九四：贞吉、悔亡；憧憧（童童）往来，朋（𠂔崩）从尔（𧀮）思。

九五：咸（钦）其脢（股），无悔。

上六：咸（钦）其辅（月父）颊（陕）舌。

【译文】咸卦：亨长、收利、藏贞；取娶女妻，吉祥。『注：各爻上中下均相互交应感通，阴处外围为主而阳处内中上为辅，外感育而内孵生，独初四应而不当位』

①初六爻：咸感（或交感）这如他的（脚）拇指（或手足）。『注：与九四不当交应，居下外虚阴如足趾；初六艮之下初如足拇，九四或上六如手拇；喻为上下外部交感』

②六二爻：咸感（或交感）这如他的（小）腿肚（或弊端），凶险；居中（或居留），吉祥。『注：二五当位交应，巽下初，近互九三阳浮，然阴亦可沉，故凶』

③九三爻：咸感（或交感）这如他的大腿（或要害），执着他的随从往去；吝难。『注：与上六当应交咸，艮上而乾下，交竞兑互外；携下阴而阳浮进，力不从心，然不畏难阻』

④九四爻：贞明吉祥、悔改消亡（或悔悟灭亡）；憧憧续常往去来返，朋类相从迩近思想。『注：坤阴初与乾阳中，同为巽上兑下，位不当而亦有所应，且其往来之交感非常』

⑤九五爻：咸感（或交感）这如他的脢腓，没有悔恨。『注：向下与六二当应交互于上下内外之中正，交感密不可分』

⑥上六爻：咸感（或交感）这如他的辅颌、面颊与舌头。『注：上之兑说悦，下感三阳而乾内可出之动』

【注释】咸感（阴阳相感，夫妇相和）。取女：娶妻。初六爻辞说多译指脚拇指，然此认为亦指手的拇指，且只是喻指而已，是错位之交感，其初虽多指内或下，然于整体而言，亦可有以初上作为外围之外的区别。拇：手大指；《说文》“拇，拇指也”，按“中指为将指，大指为拇指，手足大指皆曰拇”；拇战（划拳、豁拳）；此应指手足喻为外部的沟通。腓：腿肚子；弊端；此应喻指害处。股：本义为大腿。股肱：

大腿和胳膊；均为躯体的重要部分；引申为辅佐君主的大臣；又比喻左右辅助得力的人；辅佐，捍卫。憧憧：憧本义心神不定；摇曳不定的，常指不确定的和微弱地波动或运动的；来往不绝的。膂：背脊肉；此应喻指“膂肱”（比喻不可分离的关系）。辅颊：上颌与面颊；泛指面颊。上六爻说，于语言学龄前而言，汉语等拼音字多为口腔共鸣而发音出声，而英语等拼音字多为上至鼻腔共鸣而再经口出，此之爻说，有如形容拼音字的语说。悔亡：祸害消除。咸：会意，据甲骨文，从戊 [xū]，从口；戊是长柄大斧，“口”指人头，合起来表示大斧砍人头；本义杀；和睦，普遍，感应，盐味。咸，从戊 [wù] [mào] 从一口；戊者，中宫也；一口，有如一方圈也；咸字，有如成一口；指和感。咸作组字件，可为感、憾、喊、碱、减、撼等字。

《象》传

【原文】《象》曰：咸，感也；柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以“亨利贞，取女吉”也。天地感，而万物化生；圣人感人心，而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

【译文】《象》传说：咸卦，感应动的啊！阴柔互上而且阳刚互下，阴阳二气（交互）感应以此相互给与。艮限止而且兑悦说，（乾兑）阳男下内交（坤巽艮）阴女，这是以此“亨长、收利、藏贞；取娶女妻，吉祥”的啊！乾天坤地交感，而后万物化分生长；圣贤人感动人们心思，而后天下间和谐平安。观察他的所在感应，而此天地万物之间的情意可以显现了。

【注释】“柔上而刚下”，多解译为上六与九三当应而喻指交感，其实不止于此；此实为阳者助阴沉下，阴者助阳浮上之互相互助互动的感动，阴阳交互而感合，此三阴阳爻均相互交错有所感应交合，其上下参互四卦亦有所交感，其连体用内外等均有所互合，故实非独指一相阴阳二爻或卦之感合。此译为互上互下，是指相互交感而被吸引向上向下。

咸卦，卦体为下外虚而实中上；坤卦体被乾分二而为上下，下艮上兑，互参为巽乾，艮兑于此的后天解启中，为壮成男女之合，而巽或兑又可为少女与乾老阳之合，乾亦与坤作卦体的内外参合，六二与九五、九三与上六当应，初六与九四不当而应。其表象可作兑为少女，艮为少男，女上男下相互交感，其中参互为乾巽，整体卦符三阴三阳对等，表象又可为山上有泽湖，有山有水，万物咸感而化生；三四爻阳阳而咸，二五爻阴阳相应而当位交感互应，其于初二爻阴与四五爻阳又是交感，三爻阳与上爻阴同样又是交感，其各爻均可以互易交感而咸。九四爻为阳中之阳，同时又是上经卦之初，其阴阳交感往来不绝；则其覆反之卦是为恒卦的常久。

《象》传

【原文】《象》曰：山上有泽，咸；君子，以虚受人。

“咸其拇”，志在外也。

虽“凶”“居吉”，顺不害也。

“咸其股”，亦不处也；志在“随”人，所“执”下也。

“贞吉悔亡”，未感害也；“憧憧往来”，未光大也。

“咸其脢”，志末也。

“咸其辅颊舌”，滕口说也。

【译文】《象》传说：艮山上面具有兑泽，咸感；君子，以此虚怀授受别人。

①“咸感这如他的（脚）拇指”，志愿在于外面的。

②虽然“凶险”的“居中吉祥”，顺从不会招害的。

③“咸感这如他的大腿（要害）”，亦不会处留止的；志向在于“顺随”人意，所执“执着”在下的。

④“贞明吉祥、悔改消亡”，未能感受灾害的；“憧憧续常往去来返”，尚未光明正大（注：近似发扬光大）的。

⑤ “咸感这如他的胸腓”，志向末端的。

⑥ “咸感这如他的辅颌、面颊与舌头”，滕张口腔说话的。

『注释』受：可通授；授予；容纳；接受、承受。授受（交接，交付和接受）。滕口：张口放言。“滕口说也”，暗喻指内中之阳气，上外将可出气而说。

三十二、恒卦

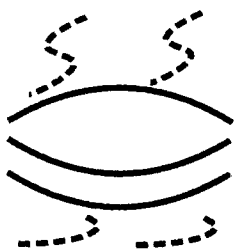
恒卦（䷟）（下巽上震），数码为（001 110），对应数为 14。

〔卦德〕恒久持常，立不易方。

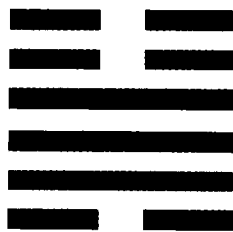
〔卦义〕恒久也。

〔卦象〕雷风。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】恒：亨、无咎，利、贞；利有攸往。

初六：浚（夔）恒，贞、凶，无攸利。

九二：悔亡。

九三：不恒其德，或承之羞；贞、吝（閼）。

九四：田无禽。

六五：恒（夔）其德，贞；妇人、吉，夫子、凶。

上六：振（夔）恒，凶。

【译文】恒卦：亨长、无过咎失，收利、藏贞；便利有所攸然往去。『注：九四下与初六交应，九二九三上与六五上六交应，然只有三上是当应的，阳乾居阴坤之中下而上，故阳亨而致阴利贞，且阳向上有攸往，为交感而恒』

①初六爻：深远恒久，藏贞、凶险，没有攸然收利。『注：与攸往反向义，初于上而深远，六阴之贞不当位而凶』

②九二爻：悔悟消亡。『注：悔亡，则可避免被亡而生也，阳参上与六五不当应，然阳浮上参互向上，为阳向上之持恒』

③九三爻：不能恒常他的德行，或会承接的羞愧；藏贞、吝难。『注：阳不恒上行之德，则会悔悔亡而下，巽之上行受上下阴累而难』

④九四爻：田猎没有禽获。『注：乾上阳下与初六应，于上出动无所收利，需仍恒上』

⑤六五爻：恒持他的美德，（宜）藏贞；妇人女士、（贞持）吉祥，夫子男士、（贞守）凶险。『注：此宜退守不宜进，故于女利贞，于男不利贞宜亨进』

⑥上六爻：振动恒常，凶险。『注：上六之将去而被下阳振上，位亦处于震卦之上被震而摇晃，其凶』

『注释』浚：深，急；如浚恒（谓求之太过，超出恒常；此指深远恒久）。夔：久远，常常。田：打猎，后作“畋”；田猎。

《彖》传

【原文】《彖》曰：恒，久也；刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应恒。“恒，亨、无咎，利、贞”，久于其道也；天地之道，恒久而不已也；“利有攸往”，终则有始也；日月得天而能久照，四时变化

而能久成。圣人久于其道，而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

【译文】《象》传说：恒卦，持久的啊！阳刚互上而且阴柔互下，震雷巽风相互给与，巽迅（去）而且起动，阳刚阴柔皆相应恒常。“恒久，享长、无过咎失，收利、藏贞”，长久在于他的道式的；天地间的道式，永恒久远而后不会已止的；“便利有所攸然往去”，终尽则会有所复始的；日月得到天常理而后才能久远照耀，四季时节变动化生而后才能持久形成。圣贤人士恒久在于他的道式，而此天下万物化合（或天下间教化）形成。观察他的所在恒常，而此天地间万事万物的情理可以显现了。

【注释】已：本义停止；已去。恒卦，为咸之反卦，下巽上震，互乾参兑，虽亦各为交感然而喜中下趋上而动，唯九三与上六当应，综合为九二九三浮上而互应，九四则喜下初应，风雷动于乾天兑泽云雨，为恒常之气象，雷厉风行亦为持常；乾处坤之中下而于上深远；阳上动浮而持久，阴沉而深远，故为恒久持常。

《象》传

【原文】《象》曰：雷风，恒；君子，以立不易方。

“浚恒”之“凶”，始求深也。

“九二”“悔亡”，能久中也。

“不恒其德”，无所容也。

久非其位，安得“禽”也。

“妇人”“贞”“吉”，从一而终也；“夫子”制义，从妇“凶”也。

“振恒”在“上”，大无功也。

【译文】《象》传说：震雷巽风，恒久，君子，以此确立不会变易的方则。

①“深远恒久”的“凶险”，初始求取深远的。

②“九二爻”“悔改消亡”，能够长久中正的。

③“不能恒常他的德行”，没有所可容纳的。

④持久并非他的位置，安何能得到“禽获”呢？

⑤“妇人女士”、“贞持”“吉祥”，跟从一个（丈夫）而此终守的；“夫子男士”制宜礼仪，依从妇女“凶险”的啊！

⑥“振动恒常”处在“上面”，大量没有功德的。

【注释】“立不易方”而为恒持久远。从一而终：旧指一个女子终身只嫁一个丈夫，丈夫死了也不再嫁人。此夫从妇凶，指六五阴喜下与下三阳男交互，然应只与九二互应而正，其它九三九四之阳男如从六五之阴女，则为不好的凶险，因六五交阳而不乱终守九二。此⑤之《象》说，多少带有守旧和重男轻女的思想，今不应全取，需因地制宜；此应于六五之位应男女而言才为正解。上六之阴于兑震而将去，于向上阳大而无所功劳，只是九三的功德。

三十三、遁卦

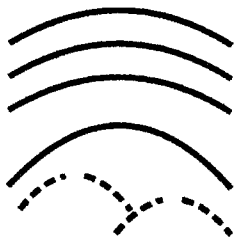
遁卦(䷗)(下坤上艮)，数码为(111 100)，对应数为60。

【卦德】遁退避险，远恶而严。

【卦义】遁则退也。

【卦象】天下有山。简称为：天山。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】遁（掾）[遯]：亨，小、利，贞。

初六：遁（牛豕）尾，厉；勿用、有攸往。

六二：执（共）之，用黄牛之革（勒），莫之胜说（夺）。

九三：系（为）遁（牛豕），有疾，厉；畜臣（仆）妾，吉。

九四：好遁（牛豕），君子、吉，小人、否（不）。

九五：嘉遁（牛豕），贞、吉。

上九：肥遁（牛豕），无不利。

【译文】遁卦：亨长，（阴）小的、收利，藏贞。『注：阳消阴进，小人得势，君子遁世』

①初六爻：遁退于尾后，厉害；勿别使用、有所攸然往去。『注：不当位应而有凶，居中遁卦之初下而为尾随厉害，不利前往，利于沉隐而退避』

②六二爻：执持的，采用黄牛的革勒绳，莫不有的胜利挣脱。『注：此之执持，为系之紧固；二五当应，亦与众阳参应，维系之紧固，跟贴乾阳之巽入猛；既不可争，宁可遁避为吉；黄牛指艮中之阴物』

③九三爻：系束遁逃，具有疾患，厉害；畜聚臣仆妾婢，吉祥。『注：三上无应而串错参应，乾乾之下阳为遁逃之患，于阴小畜管或携妾小避之则无害』

④九四爻：良好（或善好）的遁隐，于（阳大）君子、吉祥，于（阴下）小人、否定的（即不吉，或不会做）。『注：与初六有应，遁而顾下小，为非自私自利之君子，这是小人所否定不做的』

⑤九五爻：嘉庆遁潜，贞守、吉祥。『注：下六二当应，于上赞誉下之遁避，乾阳贞守正大德行』

⑥上九爻：肥厚的遁逃，没有不会收利。『注：四阳之厚肥大，阳进而将消退避遁，无所当位，溜之大吉，有利』

【注释】遁：繁体字为“遯”，常有部分学者书籍没有区分而亦多有用遯字，实即今简体之遁字；本义逃避；逃跑，逃走；隐避，隐居，隐匿；放纵，淫逸；遁潜。革勒：系络牛、马头的绳。“说”在辞说中多可通“脱”，古“兑夺说脱”等义同类。否：不会如此、不然。

《彖》传

【原文】《彖》曰：遁，“亨”，遁而亨也；刚当位而应，与时行也。“小、利，贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉！

【译文】《彖》传说：遁卦，“亨长”，遁避而亨通的；阳刚适当位置而且互应，和与时势前行（即与时俱进）的。“小的、收利，藏贞”，浸潜而后渐长（或长久）的。遁避的时效意义伟大了啦！

【注释】浸：可通“潜”，如浸行（潜行，秘密出行）；渐渐；渗透，浸润。遁卦，下艮上乾，互巽参乾，卦体阴小阳多，阴下沉而阳上浮，阳消而阴长，为小人得势而君子消退，故遁退则避灾，为宜阴小之利，阳上遁逃去而阴下遁潜隐。二五当应，虽遁隐于艮山内而于外遁行有利。遁之势巽而乾。其象天下有山，山外有天，为此自古智者潜隐于“仙山”者多也，亦因此“自古名山僧占多”。

《象》传

【原文】《象》曰：天下有山，遁；君子，以远小人，不恶而严。

“遁尾”之“厉”，不“往”何灾也？

“执用黄牛”，固志也。

“系遁”之“厉”，“有疾”惫也；“畜臣妾吉”，不可大事也。

“君子”“好遁”，“小人否”也。

“嘉遁，贞吉”，以正志也。

“肥遁，无不利”，无所疑也。

【译文】《象》传说：乾天下面具有艮山，遁潜；君子，以此远离小人，不会憎恶而严肃。

① “遁潜尾后”的“厉害”，不会“往去”何以灾祸呢？
 ② “执持使用黄牛”，坚固意志的。
 ③ “系束遁逃”的“厉害”，“具有疾患”疲惫的；“畜聚臣仆妾婢吉祥”，不会可能（阳）大好的事情啊！

- ④ “（阳大）君子”“善好遁隐”，“（阴下）小人否定”的啊！
 ⑤ “嘉庆遁潜，贞守吉祥”，以此端正（或正大）志向的。
 ⑥ “肥厚遁逃，没有不会得利”，没有所在的疑难的。

『注释』艮山，背北之山，此意指有阴之山，即有可避阳荫凉有风的山。不恶而严，为离之远而避之吉，也就是你讨厌的事物，你避开它不就心情舒畅，而无需老是对着恶恨，且远离也是对小人的一种无声的威严对待。

三十四、大壮卦

大壮卦（䷡）（下乾上震），数码为（001 111），对应数为 15。

〔卦德〕大壮强健，非礼弗履。

〔卦义〕大壮则止。

〔卦象〕雷在天上。简称为：雷天。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】大（泰）壮：利、贞。

初九：壮于趾（止），征（正）凶，有孚（复）。

九二：贞、吉。

九三：小人用壮，君子用罔（亡），贞、厉；羝羊触藩，羸其角。

九四：贞、吉，悔、亡；藩（？）决（决）不羸，壮于大（泰）舆（车）之輹（复）。

六五：丧（亡）羊于易，无悔。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰（根）则、吉。

【译文】大壮卦：收利、藏贞。『注：阳大之盛壮，利大，坚贞；然二阴居上凌四阳亦为壮之阴利贞』

①初九爻：壮健在于趾始，征行凶险，具有孚萌。『注：乾阳之初始，只壮于下，而不利急于远行；当位无应』

②九二爻：贞守、吉祥。『注：为乾乾之中二与初，仍虽贞守巩固根基』

③九三爻：阴小下人使用壮健，阳大君子使用迷惘，藏贞、厉害；羝公羊触撞藩篱，羸缠它的角。『注：为乾乾兑之上中下，与上六当应；阳不应再坚守而让阴凌上；乾乾震相互抵触，自受累』

④九四爻：藏贞、吉祥，悔改、消亡；藩篱决裂（或缺损）不会羸缠，壮健在于大的舆车轴缚。『注：壮之阳往而不受阻挠，阳已壮之贞坚』

⑤六五爻：丧失羊只在于平易，无过悔恨。『注：与九三不当而应，阴阳交战之地，震雷之中、兑之上，失之当然何悔之有』

⑥上六爻：羝公羊触撞藩篱，不会能够退缩，不会能够遂意（或遂坠），没有攸然收利，艰苦常则、吉祥。『注：受阳壮之迫，居上虽与九三当应，沉下退而不力，然亦凌下之大壮艰辛』

『注释』大壮：阳大的壮健；“泰”与“大”、“太”可相通。罔：此应通“惘”，迷惘；无为；罔殆

(迷惘模糊)，罔然（即惘然），罔知（不知）。“羝羊触藩，羸 [léi] 其角”（羸：通“累”，缠绕），意思是说公羊用角顶篱笆，被篱笆缠住，进退不得；后来用“羝羊触藩”比喻进退两难陷入困境；例如明朝凌濛初的《二刻拍案惊奇》说“自实走得一个不耐烦，正所谓：羝羊触藩，进退两难。”

《象》传

【原文】《象》曰：大壮，大者，壮也；刚以动，故壮。“大壮，利、贞”，大者正也。正大而天地之情可见矣。

【译文】《象》传说：大壮卦，阳大这是，壮健的；乾阳刚健以此震动起，故此壮健。“大为壮健卦，收利、藏贞”，阳大量这是正大的啊！端正阳大而此天地间的情理可以显现了。

【注释】大壮卦，下乾上震，互参为乾兑，此四卦均为阳阳之卦，刚健而振动，老阳处下而泰进大壮，故阳之大壮而进，上阴不可挡也，阳之正直强盛。

《象》传

【原文】《象》曰：雷在天上，大壮；君子，以非礼弗履。

“壮于趾”，其“孚”穷也。

“九二，贞吉”，以中也。

“小人用壮”，“君子”“罔”也。

“藩决不羸”，尚往也。

“丧羊于易”，位不当也。

“不能退，不能遂”，不详也；“艰则吉”，咎不长也。

【译文】《象》传说：震雷处在天上，大为壮健；君子，以此并非礼仪弗不履践。

① “壮健在于趾始”，他的“孚萌”穷尽的。

② “九二爻，贞守、吉祥”，以此中直的。

③ “阴小下人使用壮健”，“阳大君子”“惘然”的啊！

④ “藩篱决裂不会羸缠”，尚且前往的啊！

⑤ “丧失羊只在于平易”，位置不适当的。

⑥ “不会能够退缩，不会能够遂意”，不会祥和的；“艰苦常则、吉祥”，咎失不会长久的。

【注释】详：详尽，周详；可通“祥”，吉祥。履践（履行实践）。

三十五、晋卦

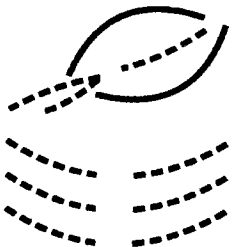
晋卦（䷢）（下坤上离），数码为（101 000），对应数为 40。

【卦德】 晋升显明，自昭明德。

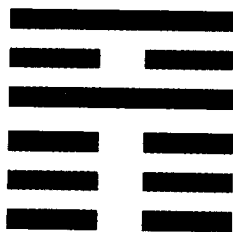
【卦义】 晋昼也。

【卦象】 明出地上。简称为：光地（或火地）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】 晋（彖晋）：康侯，用锡（？）马蕃庶，昼日三接（彖妾）。

初六：晋（彖晋）如，摧（浚）如；贞吉，凶（悔）罔（亡）、孚（复）、裕，无咎。

六二：晋（䷢）如，愁如，贞吉；受兹介福，于其王母。

六三：众允，悔亡。

九四：晋（䷢）如，鼫（𪛗）鼠；贞厉。

六五：悔亡，失得，勿恤（恤），往、吉、无不利。

上九：晋（䷢）其角，维（唯）用伐邑；厉、吉、无咎，贞、吝（閼）。

【译文】晋卦：康定诸侯（或侯爵），使用赏赐马匹蕃繁庶众，昼天白日三数次交接。『注：下坤阴爻三数，三者众多，上九六五居上康下侯九四；三上接初四不当应而为晋升，六五于下坤阴亦为晋升，居于两阳内，进可显见』

①初六爻：晋进如此，摧逼如此；藏贞吉祥，（悔悟）惘然、孚萌、富裕，无过咎失。『注：初晋之下，沉下已极然受上压榨，然复裕贞藏而失无咎』

②六二爻：晋进如此，忧愁如此，藏贞吉祥；承受滋益耿介福泽，在于他的王母。『注：王母指斥应的六五爻，然不应而有受益，此福赐虽耿介』

③六三爻：众多允承，悔改消亡。『注：与上九不当然有应，受之赐者多，必应允之事多，于下亦为众同志拥护，故反悔则会灭亡的，坎陷之下』

④九四爻：晋升如若鼫大山鼠，贞明、厉害。『注：艮之上阳如鼫大山鼠，又为离之下阳，贞进明显，然此晋升为不正之道，虽晋而不当』

⑤六五爻：反悔消亡，失掉获得，勿别怜恤，往去、吉祥、没有不会收利。『注：悔改九四之阳而为坎之上阴，然于上往后亦为离之中』

⑥上九爻：晋见它的顶角，惟有使用讨伐城邑；厉害、吉祥，无过咎失，藏贞、吝难。『注：上九之阳与下六三不当应，离而居上已进无可晋，再晋而易变，故惟有自求进取、自我伐害，明照吝难』

【注释】晋：上进；《说文》“晉，进也；日出，万物进”；晋级，晋升，晋见。康侯，怀才抱势足以康民治国安天下的诸侯；康，康宁，褒扬，赞美，安乐，安定，安抚；锡与赐同；马为古代的重赐；蕃，息；庶，多种。蕃，通“繁”，盛；蕃庶（繁荣富庶；众多）。接：交合，会合；多解译为接见，实应为形容赐物交接次数之多。浚：压榨。兹：通“滋”，益，愈加；这个；现在。介福：大福，洪福。鼫鼠：多有解译为硕鼠，此实欠妥，硕者，头大也，指肥硕的老鼠；然鼫鼠，古书上指鼫鼠一类的动物，亦称“大飞鼠”或“五技鼠”，《本草纲目》说“鼫小居田，而鼫大居山也”，且于卦体象而言，九四为艮之上阳，亦为坎之中离之下阳，然此多指艮之山，其阳则大，山鼠为阴晋之物，即以山地下洞穴而上窜升，故此应尽量保持原义译为鼫大山鼠，而非硕鼠，更非田间的硕鼠，喻指此晋为躁进；五技鼠，指其有五技，但大都不能坚持，此五为能飞不能上屋，能爬树不能爬到树顶，能游泳不能渡过山涧，能打洞不能掩身，能跑不能跑到别的前头，此用喻虽多而一无是处；此五技之五数，亦可暗示晋卦之五阴爻数，此实为一词多义之简妙。

《彖》传

【原文】《彖》曰：晋，进也；明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行；是以“康侯用锡马列蕃庶，昼日三接”也。

【译文】《彖》传说：晋卦，进升的；离明出现在坤地上面，坤柔顺而且离亮丽（或明丽）在乎于扬（阳）大光明，阴柔进升而且向上行动；是故以此“康定诸侯，使用赏赐马匹蕃繁庶众，昼天白日三数次交接”呢！

【注释】晋卦，下坤上离，互艮参坎，坤为柔顺平地，离为日火光明，如太阳在地面上升起；艮为止山坎为水陷月，亦如西山之月升明，亦为山泥进于水火之内，阴于阳而上为步步进迫于二阳之内中，阳亦居上而受下上进，阴于沉逆亦为自上而下进聚至初，虽四阴而二阳，然阳不受阴累仍升导其上，故阴阳皆显浮沉而为晋之卦；六五之阴进置于二阳之内为晋而显见之明，光明虚中；其卦爻体之象，更似“晋”字

形义。

《象》传

【原文】《象》曰：明出地上，晋；君子，以自昭明德。

“晋如，摧如”，独自行也；“裕无咎”，未受命也。

“受兹介福”，以中正也。

“众允”之志，上行也。

“鼫鼠，贞厉”，位不当也。

“失得，勿恤”，往有庆也。

“维用伐邑”，道未光也。

【译文】《象》传说：离明出现坤地上，晋升；君子，以此自我昭彰光明德行。

① “晋进如此，摧逼如此”，独自行驶正道的；“宽裕、无过咎失”，尚未授受锡命（或任命）的。

② “承受滋益耿介福泽”，以此中直正大的。

③ “众多允承”的志愿，助上（或向上）行动的。

④ “鼫大山鼠，贞明厉害”，位置不适当的。

⑤ “失掉获得，勿别怜恤”，前往具有庆贺的。

⑥ “惟有使用讨伐城邑”，道行尚未光大的。

【注释】锡命（天子赐与诸侯爵位、服饰等诰命）。“鼫鼠，贞厉”，位不当也：指喻鼠为不正之贪而晋升，明显非常，如此则晋升之实为不妥当。六五之悔亡，失阳而吉，如不失不悔则为九五，合互之为否卦，则不利；故悔亡往吉则反而不亡。

三十六、明夷卦

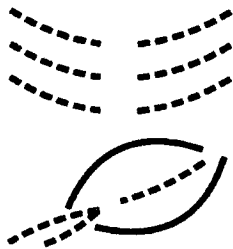
明夷卦（䷣）（下离上坤），数码为（000 101），对应数为 05。

【卦德】明夷隐晦，莅众晦明。

【卦义】明夷诛也。

【卦象】明入地中。简称为：地光（地火）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】明（月）夷：利，艰、贞。

初九：明（日月）夷于飞（蜚），垂其凶（左）翼；君子于行，三日不食；有攸往，主人有言。

六二：明（日月）夷，夷于左股；用拯（才登）马壮（牀）；吉。

九三：明（日月）夷，凶（夷）于南狩（守），得其大首，不可疾；贞。

六四：凶凶（日月夷），入（夷）于左腹，获明（日月）夷之心，于出门庭（廷）。

六五：箕子之明（月）夷，利、贞。

上六：不明（日月）晦（海）；初登于天，后入于地。

【译文】明夷卦：收利，艰辛、藏贞。『注：离阳处下，阴众群凌；阳上浮艰巨，阴下沉利收，阴利藏贞、阳利贞守；离互坎而得日月之明，然于坎陷下而夷伤晦明』

①初九爻：明亮夷平如于飞翔（鸟），垂下它的羽翼；君子在于行动，三数日不会饮食；有所攸然往

去，作主人士具有言说（或责言）。『注：离为火鸟，象如鸟之下翼，位初下而低飞，阳始至三而三数日才至，为艰辛，虽有当应，然亦有参错之应而有言，言于其心有阻』

②六二爻：光明夷正，夷伤如于左边股腿，使用拯助马匹壮行；吉祥。『注：六二之阴牝马，阳夷易阴于二如腿伤为坎之下，然受二阳相夹助上而壮，虽不正应然当位亦吉，明夷之中正；离中先天偏正左向』

③九三爻：光明夷然，如于向南狩猎（或南明狩巡），获得它的阳大首脑，不可以疾急；藏贞。『注：与上六当应，为离上坎中震下之爻，故急则有险阻，虽夷然而明，然震起于上有应得首；离上震起，后天南向』

④六四爻：进入如于左面腹腔，获取光明夷正的内心，在于走出门户庭院。『注：四已上至卦体之腰腹，与初九当应而入；九三阳为左入方，与六四交互于中而得心，坤如门庭之虚；参震后天亦左向，坤先天入腹』

⑤六五爻：簸箕箴子的明显夷伤，收利、藏贞。『注：簸箕如扬米去糠之明夷，可利贞；箕阳伤之物为九三，总卦体形亦如箕物，初九如箕之柄子；下与六二无应亦虚如箕，故此子字，亦有暗示九三之阳物如米等』

⑥上六爻：不能明亮昏晦；初始登上在于天上，后来坠入地下。『注：此之不明而昏之晦，如日月之明，初上于天虽明，然后于地不可明；与九三当应，然已属穷将尽去，如昼夜或日月交替之时；此亦有暗指纣王之后期昏庸无度而不治』

『注释』明夷：为上昏下明之象；夷有多义，如有夷平，夷正，通“怡”、喜悦，铲除、消灭、诛灭，夷伤，夷灭，夷然（平静镇定的样子），平正、平坦，夷阻等。艰贞：处境艰危而守正不移。蜚：小飞虫，可通“飞”，飞翔。南：南方，为明方、前方，离于后天卦阵为南面；古有向南而治为明治，故此有南狩之说，暗指周文王之体察民情。箕子：商代贵族，封于箕；曾劝谏纣王，被纣王囚禁；然认为此应可指箕之本形义，因箕如坤之阴虚结而可藏阳物，其于此文前后，并无指人名之理据；此子，为构词后缀，加在名词后，如房子，车子；子亦有幼条子物义；如译解作古史人名，实则变成说古故事，于易之卦爻辞说实不合，译为箕子人名，实为受《彖》传之说而累，然《彖》传亦为注解，不能全实，是亦于理可合，即使是亦可能一词多义而相关义。箕：本义簸箕，扬米去糠的器具；畚箕。用竹篾、柳条等制成的清除垃圾的器具；箕张（谓两旁伸张开去如簸箕形），箕坐（箕踞、箕踞，叉开腿坐着）。箕子之人，为救周文王而被纣王囚害，箕子佯装疯狂为奴而保守正义，为虽明哲保身，然仍可不失正道而留存实力。此“箕子之明夷”，应指光明被反射如同被箕子过滤了一样而减弱，并非如《彖》有暗指箕子人名。

《彖》传

【原文】《彖》曰：明入地中，明夷；内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。“利艰贞”，晦其明也；内难而能正其志，箕子以之。

【译文】《彖》传说：离明沉入坤地之中，光明夷伤；内部（卦离）文明而此外部（卦坤）柔顺，以此蒙受大量的灾难，周文王（或文治君王）所以如此的。“收利，艰辛、藏贞”，隐晦（或晦暗）它的光明啊！内下部危难而且能够端正他的意志，箕子（或簸箕箴子）所以如此的（或用以它的）。

『注释』蒙：蒙受，郑注“遭也”；此按理亦可作蒙蔽。以：此指从事。《彖》既有文王之说，则箕子可暗指人名；此文王与箕子，实有相关之意，然爻辞不应为人名。

明夷卦，下离上坤，互坎参震，离阳明坎陷于坤地之下而震动，阳受阴凌而伤而晦，其明不可亮而昏；离为日月火光，然坎亦可为月，阴阳皆晦暗昏蒙；卦体四阴二阳，虽有当应而不全灭，然阳需隐晦收敛；其离下而上震，坤坎之阻难艰巨。

《象》传

【原文】《象》曰：明入地中，明夷；君子，以莅众，用晦而明。

“君子于行”，义“不食”也。

“六二”之“吉”，顺以则也。

“南狩”之志，乃“得”大也。

“入于左腹”，“获”“心”意也。

“箕子”之“贞”，“明”不可息也。

“初登于天”，照四国也；“后入于地”，失则也。

【译文】《象》传说：离明沉入坤地之中，光明夷伤；君子，以此莅临民众，善用隐晦而此光明。

① “君子由于行动”，义勇“不顾饮食”的。

② “六二爻”的“吉祥”，顺从用以则效（或侧旁）的。

③ “南明狩巡”的志向，乃是“得到”（阳）大（志）的。

④ “进入如于左面腹腔”，“获取”“内心”意志的。

⑤ “簸箕箴子（或箕子）”的“藏贞”，“光明”不可以息止的。

⑥ “初始登上在于天上”，照耀四海国邦的；“后来坠入地下”，失掉常则的。

【注释】莅临（亲自到达，多指为政者或上级官吏的到来）。四：四指四方、周围，四为阴数。

三十七、家人卦

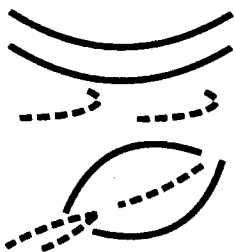
家人卦（䷤）（下离上巽），数码为（110 101），对应数为 53。

【卦德】家人和处，言物行恒。

【卦义】家人内也。

【卦象】风自火出。简称为：风火（或风光）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】家人：利，女、贞。

初九：闲（门）有家，悔、亡。

六二：无攸遂，在中馈（贵）；贞、吉。

九三：家人嗃（？）嗃（？）[嗃]，悔、厉，吉；妇子嘻（？裹）嘻（裹），终吝（闇）。

六四：富家，大吉。

九五：王假（段）有家，勿恤（血）；凶（往）吉。

上九：有孚（复），威（委）如；终、吉。

【译文】家人卦：收利，妇女、藏贞。『注：六二、六四皆藏于卦体中下内当位正应之象，两两相错互应，表象看似四阳群大为主，实亦是阴沉下助阳浮上，故利阴贞藏』

①初九爻：闲处具有的家庭，悔悟、消亡。『注：与六四当应，居初下之阳不能出外，宜居家休闲待时而起』

②六二爻：没有攸然遂意（或遂成），在于中内反馈；藏贞、吉祥。『注：与九五当应，上下皆阳，离中依附顺正』

③九三爻：家庭人员严嘴叫嘴，悔改、厉害，吉祥；妇女孩子嘻哈嘻闹，终究吝难。『注：与上九无应又为坎之中而难，居内中下之阳躁动欲出外而叫呼，然阴居上下安抚而嘻』

④六四爻：富裕家庭，大的吉祥。『注：当位相应，巽之下居中上，助阳迅上』

⑤九五爻：帝王假借（或远假）具有的家庭，勿别怜恤；吉祥。『注：与六二当应，虽为巽中之风行而远，然家有贤妻朝有贤臣信爱，无需忧恤』

⑥上九爻：具有孚萌，威严如此；终究、吉祥。『注：阴内贞藏助阳，故有阳上外之孚复，其威为家之长辈，亦为全家于外之威』

【注释】家人：指有夫有妇之和合居内之亲人，家庭人员。嘴：有指严酷、严厉；古繁体字，今已不用，故难以查证，特此说明，此或可用“嘴”字代之；嘴，叫呼。闲：有多义，本义栅栏；阻隔；限制，约束；闲暇；闲暇；空着；空阔，宽大；安静……。馈：进食；释文有“食也”；然此认为是反馈、馈赠。嘻：本义叹词；强笑，苦笑；表示悲痛、或斥责（声）；例《礼记·檀弓》说“夫子曰嘻、嘻”，注“发痛语首之声”；喜笑；嘻闹（同“嬉闹”）；嘻嘻哈哈（形容嬉笑欢乐的样子，嬉笑打闹；形容态度不严肃、不认真）。假：通“段”，借，兼指借出和借入；可通“遐”，远；假期；凭借；有通“嘉”，赞美、表彰；假设；不真实等；此可能性较大的是通“段”与“遐”，或“暇”；亦可译作远假，为假期在外。

《象》传

【原文】《象》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外；男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也；父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

【译文】《象》传说：家人卦，阴女居中正位置在于内面，阳男居正位置在于外面；阳男阴女中正，天地间的宏大义理（或道义）也。家庭人员具有严敬君主于此，父亲母亲的（尊敬）称谓啊！父为父亲，子为儿子，兄为兄长，弟为弟弟，夫为丈夫，妇为妻妇，而此家庭道式端正。端正家庭从而天地间稳定了啦！

【注释】俗话说“男主（乎）外，女主（乎）内”，其于卦体则是阴阳当位正应，其于爻体自下而上，亦可对应为孩（子）妻（妇）弟妹（兄）夫长（父）等。此男女之正位，实指九五与六二之上下卦的中正之位。

家人卦，下离上巽，此于卦体象如据《说卦》，上外为巽为长女，下内为离为中女；如于笔者的八体用卦，则离为中男，巽为少女，而互卦坎为中女，参卦离为中男，各卦中互和同而合对等；居中四爻互参为坎离，为居中交合之象；光明置于内中，故为家人；初九与六四，六二与九五均为当应；火明而迅入上；其体用均如家人之象义；四阳外主而二阴内下辅，故更喜阴利阴；火炎风生，风吹火旺，内外互应，相得益彰，亲切互助，为风风火火，其势炽盛，如于家内之人相亲相爱，成家立业。其象为风火，实亦可为风光，为家人风光。

有书籍译解巽为男，然没有具体说明是什么男，但其指亦出了《说卦》传内的乾坤生六子之说不正确。其实《说卦》传的乾坤生六子之说是正确性的，只是与笔者的角度不同而体用互相对反，《说卦》传是以其卦体取乾坤阴阳之一索、二索、三索而区分阳阴男女，在自下而上的基础上，以卦体变化的不同单爻位作长中少的顺序区分，这是一种体用对反卦体最简捷的一种区分方法。但其对于对反的运用上，又似是欠妥的。其虽然运用上是欠妥，但其可能于原作者以卦体异单爻的出发点则是正确的。

《象》传

【原文】《象》曰：风自火出，家人；君子，以言有物，而行有恒。

“闲有家”，志未变也。

“六二”之“吉”，顺以巽也。

“家人嗃嗃”，未失也；“妇子嘻嘻”，失家节也。

“富家大吉”，顺在位也。

“王假有家”，交相爱也。

“威如”之“吉”，反身之谓也。

【译文】《象》传说：巽风源自（或自从）离火出去，家庭人员；君子，以此言语具有实物，而此行动具有恒心。

① “闲处具有的家庭”，志向未能改变的。

② “六二爻”的“吉祥”，柔顺以此巽卑的。

③ “家庭人员严嘴叫嘴”，尚未失礼的；“妇女孩子嘻哈嘻闹”，失掉家庭气节的。

④ “富裕家庭，大的吉祥”，顺畅所在位置的。

⑤ “帝王假借具有的家庭”，交感相互亲爱的。

⑥ “威严如此”的“吉祥”，反转身份的称谓啊！

【注释】巽：卑顺，怯懦；孔颖达疏引褚氏曰：“顺者心不违也，巽者外迹相卑下也”。反身：转过身子，转身。

上九之威，本应为阴爻才是当位，然而此之阳居六位，是为阴助利阳上外，其对反于卦下内是为威严。

三十八、睽卦

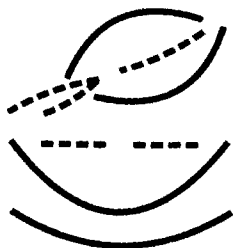
睽卦(䷥)(下兑上离)，数码为(101 011)，对应数为43。

【卦德】睽违乖离，以同而异。

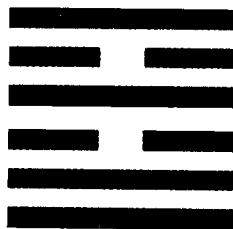
【卦义】睽外也。

【卦象】上火下泽。简称为：火泽。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】睽(乖)：小事、吉。

初九：悔亡，丧(亡)马勿逐(遂)，自复见；恶(亚)人，无咎。

九二：遇(愚)主于巷，无咎。

六三：见舆(车)，曳(愬)其牛，掣(?)其人，天且剿；无初，有终。

九四：睽(乖)孤(茆)，遇(愚)元夫，交、孚(复)、厉，无咎。

六五：悔亡，厥(登)宗、噬(筮)肤；往，何咎？

上九：睽(乖)孤(茆)，见豕(豨)负涂{注：塗的简化字}，载鬼一车，先张之弧(木瓜)，后说之弧(壶)，匪(非)寇，婚(?)媾(厚)，往、遇(愚)雨则(即)；吉。

【译文】睽卦：(阴)小的事情、吉祥。『注：不应如初九、九四处下，有应而不当的九二与六五，六三与上九，为阳者浮上阴者沉下而两相反向互应，故为睽违乖离而互应』

①初九爻：悔改消亡，丧失马匹勿别追逐，自然会复返显现；恶错的人，无过咎失。『注：初九无应，低劣的人，失阴之马，阳顺阴逆，且初九于阳为复出』

②九二爻：相遇主事人在于巷道，无过咎失。『注：与六五不当而有应，在不当之地与上喜遇』

③六三爻：现见舆车摇曳它的牵牛，掣肘它的人，(伤及)天盖况且剿除；没有初始，具有终结。『注：与上九虽不当而有应，六三阴如牛车，行不当而随时有偏失，然有上阳应而有所纠除；兑上互离中』

④九四爻：睽违（或乖离）孤傲，相遇元善男夫，交往、孚萌、厉害，无过咎失。『注：无正应而孤，然与初九为同朋之交友；同为互离上参坎中上离下，故其孚厉』

⑤六五爻：悔改消亡，厥触（他的）宗族、咬噬（他的）肥美；往去，何以咎失？『注：与九二有正应之喜，然亦与其阳宗之四上触摸参互而可应』

⑥上九爻：睽违（或乖离）孤高，现见野猪（或豕猪、豨猪）背负涂泥，乘载鬼怪一满车辆，先前张上的弧弓，后来脱下了弧弓，并非寇侵，（而是）婚姻嫁娶，往去、遇逢雨雾（注：有为旱遇甘露）的常则；吉祥。『注：睽违孤往，易生疑幻，然有惊无险，鬼原为雨雾幻象，雨过天晴』

『注释』睽 [kuí]：本义两眼不看一地方，斜视；分离，背离；张目注视；睽违（分离，不在一起）；有注“睽孤乖刺之意也”，“乖离之象”。乖：本义背离，违背，不和谐；顺从，听话；灵巧，聪明。掣：可通“制”，牵制。天：本义人的头顶；虞注“黥额为天”；《说文解字注》为“天，颠也……颠者，人之顶也。以为凡高之称”；又如，天灵（人或动物的头顶骨），天灵盖（头顶骨）。劓 [yì]：本义劓刑；割鼻的刑罪；劓除（削灭）。“见舆曳其牛，掣其人，天且劓”，见多标点为“见舆曳，其牛掣，其人天且劓”，据通行多译解可译为“现见舆车摇曳，它的牵牛掣肘，它的人（伤及）天灵盖而且劓伤鼻”；此有众多种译解，然此改通行较多译解而重新标点解译，这是根据此爻说之首言为见舆（车），铂接着后面连续两个其的前面都是动词，故需重新标译；此新的“天盖”之意，实可指车的篷顶盖；如按通行译解，则此伤及人的头盖与鼻，那应算是较大的灾难了。“无初有终”，是为事由无故而起始出现，又具有解除结束而终止。豕译作野猪，是因古原文豨为野猪，亦因其处孤立而为野处。孤指孤独、孤单、孤立，傲者居较高之阳。元：善，吉；如元夫（善士，指元人，即完善之人）。弧弓（古代六弓之一；其力强，可以远射甲革坚硬之物；六弓：王弓、弧弓、夹弓、庚弓、唐弓、大弓）。

《象》传

【原文】《象》曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行；说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“小事吉”。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

【译文】《象》传说：睽卦，离火行动而此向上，兑泽行动而此向下；二数阴女同处居住，她的志愿不相同行走；兑脱说而且离附丽于明亮，阴柔前进而此上行，得到中位而此互应于阳刚，是故所以“（阴）小的事情、吉祥”。（阳）天（阴）地间睽违而此它的事理（却）相同的，阳男阴女睽违而此他的志向互通的，万各物体睽违而此它的事理类似的。睽的时宜应用宏大了啦！

『注释』“二女同居”，指离为中女，兑为少女，亦同时指六三、六五之二阴爻。睽卦，下兑上离，互参离坎，火浮泽沉，两相睽离，除初九与九四无应，其余都是对反爻位而应，为不当位之应，故为睽违、乖离。其内小二阴为女，其外上下卦于此观点是为中阳与大阳，即是其于内小或外大，均为同性相斥之象，阳大同阴小异，求同存异，故为小事吉。泽：本义光泽、润泽，《说文》为“泽，光润也”；此认为兑为泽象，是指泽本义，繁体为{澤}，拆为“水目（或皿）幸”；有坎为水离为目，则皿如兑器居其间，故有器满为吉，器空为凶之说，如细察“兑”与“凶”古繁字“兇”形义亦相近似。

《象》传

【原文】《象》曰：上火下泽，睽；君子，以同而异。

“见恶人”，以辟“咎”也。

“遇主于巷”，未失道也。

“见舆曳”，位不当也；“无初有终”，遇刚也。

“交孚无咎”，志行也。

“厥宗噬肤”，“往”有庆也。

“遇雨”之“吉”，群疑亡也。

【译文】《象》传说：向上离火向下兑泽，睽违；君子，以此同合（或和同）而后异分。

① “显现（于）恶错的人”，以此辟开“咎失”的。

② “相遇主事人在于巷道”，尚未失掉道式的。

③ “现见舆车摇曳”，位置不恰当的；“没有初始，具有终结”，相遇阳刚的。

④ “交往孚萌、无过咎失”，志愿（相同）行动的（注：指志同道合也）。

⑤ “厥触宗亲、咬噬肥美”，“往去”具有喜庆的。

⑥ “遇逢雨雾”的“吉祥”，群多疑虑消亡了。

【注释】以同而异，有理解为求同存异，求大同存小异。群疑，各种众多的疑神疑鬼；亡，消除、消失。

三十九、蹇卦

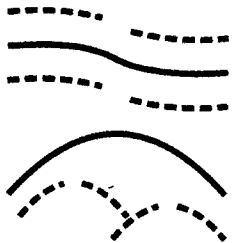
蹇卦（䷦）（下艮上坎），数码为（010 100），对应数为 20。

【卦德】蹇难行阻，反身修德。

【卦义】蹇难也。

【卦象】山上有水。简称为：水山（或险山、险止）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】蹇（？）：利西南，不利东北；利、见大人；贞、吉。

初六：往蹇（？），来誉（輿）。

六二：王臣蹇蹇（??），匪（非）躬之故。

九三：往蹇（？），来反。

六四：往蹇（？），来连。

九五：大蹇（？），朋（？）来。

上六：往蹇（？），来硕（石）；吉，利、见大人。

【译文】蹇卦：便利西南方，不便利东北方；收利、显现阳大贵人；藏贞、吉祥。『注：艮坎止险，艮于后天卦位为东北方，对反向为西南方，艮方有坎险不利，反向平顺则吉；互坎参离，二阳当应，故利阳大、阴藏』

①初六爻：往去蹇难，来到誉赞。『注：艮下之初宜止前，阴宜逆沉已至到，即阴退已极，上则为超级大国坎之下险，不当无应，宜因应时势待时易变』

②六二爻：王公大臣蹇耿蹇难，并非躬身的缘故。『注：与九五当应，虽险而无阻，艮之有限』

③九三爻：往去蹇难，来到复返（或返回）。『注：艮止之上，坎中离下，阳之来复，与上六当应，然亦一阳可统下内二阴』

④六四爻：往去蹇难，来到牵连。『注：二、四、上之当位，阴朋相互联连，故往去艰难』

⑤九五爻：阳大的蹇难，朋友来临（相助）。『注：与六二当应而有异性相助，于九三同为当位之同朋亦来相助向前，此大应指九三』

⑥上六爻：往去蹇难，来至硕大；吉祥，收利、显现阳大贵人。『注：下与九三当应，下近于九五之阳大尊贵，虽蹇难重重，然而最终仍能硕大地到达目的地』

【注释】蹇 [jiǎn]：本义跛足；艰阻，不顺利；傲慢；正直的样子；行动迟缓。蹇蹇：艰难、不顺遂

的样子；忠正耿直的样子。连：通“辇”，用人拉的车；有注“连，辇也”；牵连；连蹇（艰难，困厄）。

《象》传

【原文】《象》曰：蹇，难也，险在前也；见险而能止，知矣哉！“蹇，利西南”，往得中也；“不利东北”，其道穷也；“利见大人”，往有功也；当位“贞吉”，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

【译文】《象》传说：蹇卦，艰难的，险阻处在前面的；现见坎险而且能够艮（限）止，智慧了啦！“蹇难卦，便利西南方”，往去得到中直的；“不便利东北方”，它的道式穷困的；“收利、显现阳大贵人”，往去具有功德的；适当位置的“藏贞吉祥”，以此端正邦国的。蹇卦的时宜运用宏大了呢！

【注释】蹇卦，下艮上坎，互参为坎离，为阴阳坎于险阻之地而艰难受阻，山上止前有水陷险，故为巨大的蹇难。于解启的后天卦阵图说中，可容易明了地看出，阴仪从艮卦到坎卦之后就是居内中的坤卦了，而此蹇卦正好就是这个运动前进的过程；而坤，对应就是西南方，艮对应是东北方了。同时图说中亦暗示了，艮坎坤同时亦各有所得的中正，如坤为整体内中心之内内中正，坎得中阳为阴仪中正，艮得上阳为阴仪外围的中正。阴之往去，实为助阳之正大，故有功。艮之止，阴沉下之道穷尽而受限止；故宜冲破困阻，需待时而进。

《象》传

【原文】《象》曰：山上有水，蹇；君子，以反身修德。

“往蹇来誉”，宜待也。

“王臣蹇蹇”，终无尤也。

“往蹇来反”，内喜之也。

“往蹇来连”，当位实也。

“大蹇朋来”，以中节也。

“往蹇来硕”，志在内也；“利见大人”，以从贵也。

【译文】《象》传说：艮山上面具有坎水，蹇难；君子，以此反观（或反省）自身、修养美德。

① “往去蹇难，来到誉赞”，宜于等待的。

② “王公大臣蹇耿蹇难”，终究没有怨尤的。

③ “往去蹇难，来到复返”，内里喜悦它的。

④ “往去蹇难，来到牵连”，适当位置厚实的。

⑤ “阳大的蹇难朋友来临（相助）”，以此中正气节（或节操）的。

⑥ “往去蹇难，来至硕大”，志愿在于内里的；“便利显现阳大贵人”，以此顺从尊贵的。

【注释】反身：转身；然于此之反字，应为反省、反观之义。

四十、解卦

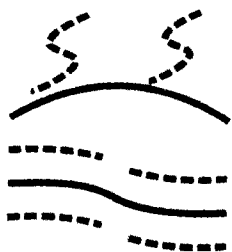
解卦（䷧）（下坎上震），数码为（001 010），对应数为10。

【卦德】解缓化险，赦过宥罪。

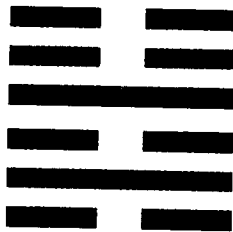
【卦义】解缓也。

【卦象】雷雨作。简称为：雷雨（或出险）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】解：利西南，无所往，其来复，吉；有攸往，夙（宿），吉。

初六：无咎。

九二：田获三狐，得黄矢；贞、吉。

六三：负且乘，致寇至；贞、吝（闇）。

九四：解而（其）拇（木母）朋（彳崩），至斯（比）孚（复）。

六五：君子维有解，吉；有孚（复），于小人。

上六：公用射隼（复），于高墉之上，获之，无不利。

【译文】解卦：便利西南方，没有所在往去，它的（阳）来到复萌，吉祥；具有攸然往去，夙愿，吉祥。『注：西南方为坤地，离开坎陷之地而至坤平之地，坤为平众群体，众人多则可助解困，可指九二阳之上三阴爻为坤众；此来复指阳最下之九二阳爻；坎系震复生』

①初六爻：无过咎失。『注：坎下阴居初为不当位，险于不当处上有九四应之，祸反而无咎』

②九二爻：田野获取三只狐狸，得到黄金色矢箭；藏贞、吉祥。『注：与六五得中正有应，于上有三数阴爻，于自阳亦可为三数，九二位于上卦互体互用对反而为田地野外，黄色于五行居中』

③六三爻：背负重载（物品）而且乘骑，招致贼寇至此（或到来）；藏贞、吝难。『注：不当无应，于坎上下而离中，其象如舆车载震之重物，而自身亦坎上，重载不利行动，寇侵自然易招，寇者应指上下夹持的二阳』

④九四爻：解缓你的脚拇指类（注：即品劣的）朋友，乃至（或至交）厮仆孚萌。『注：与初六之拇不当而有应，为震之下阳动起陷险而解，不计较自身名分，处上主动解除下困』

⑤六五爻：尊君贵子的维系有所解缓，吉祥；具有孚萌，在于卑小下人。『注：与九二不当而有应，虽亦为参坎上，然已居震中，困险已基本解除了；上解缓下，上亦受下解困』

⑥上六爻：王公（或共同）使用箭射杀恶隼鹰，在于高城墙的上面，获得的，没有不会收利。『注：当而无应，同性相斥，六三之恶，当由上六之贵解除，险难已解，利下民众；王公应指九四』

【注释】公用：社会全体成员都可以得到或分享；共同使用，公共作用；有译本译之为王公，然则六五上六均阴，其不似对应之为王公；或可译为王公使用。公：公共；亦有王公，君王，朝廷等。隼：本义为一种凶猛的鸟，泛指的各种鹰。墉：本义城墙。夙：早；宿通“夙”，平素，平日；夙愿，宿愿。而：你，你的。九四的解，可通“懈”，松懈，懒散。斯：此；通“厮”，奴仆。九四的众多通行译法各不尽同，多解译为解除与小人的关系，或把你脚拇指的绳解脱，朋友来前来相信相应，这显然不通顺而欠妥，也曲解了解卦解困的重点。

《象》传

【原文】《象》曰：解，险以动，动而免乎险解。“解，利西南”，往得众也；“其来复吉”，乃得中也；“有攸往，夙吉”，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之时大矣哉。

【译文】《象》传说：解卦，坎险以此震动，出动而此免除在乎于险情解缓。“解缓卦，便利西南方”，往去得到众多（帮助）的；“它的来到复萌，吉祥”，乃是得到中直的；“具有攸然往去，夙愿、吉祥”，往去具有功绩的。天上地下解缓而此震雷坎雨作起，震雷坎雨作起从而万众瓜果花草树木皆都甲壳坼裂（解开）。解缓卦的时宜弘大了呢！

【注释】解卦，下坎上震，互离参坎，卦爻象是为雷下有雨，六三阴爻居于全卦的二、四两阳爻中间为离，离为日为丽而显，阴藏隐之物外阳显，其外均阴爻，必然阴险终招至；总卦体险象外生，故险动缓解可化险为夷。其表象为水上有雷动，为坎陷之险动开动起来而得缓解。卦爻符体二五交互，于位应而不当，三四爻亦交互于位应而不当，上下两经卦参互于中为坎离之象，坎离则陷险可交于离解，整体看是陷险之险是为向上而得解脱，整体卦爻阴多阳少，且只有上六是为当位之爻，故可说上六为公用之爻。借射杀恶鸟，比喻有备而为，解除危难。

《象》传

【原文】《象》曰：雷雨作，解；君子，以赦过宥罪。

刚柔之际，义“无咎”也。

“九二”“贞吉”，得中道也。

“负且乘”，亦可丑也；自我“致”戎，又谁咎也？

“解而拇”，未当位也。

“君子”“有解”，“小人”退也。

“公用射隼”，以解悖也。

【译文】《象》传说：震雷坎雨作起，解缓；君子，以此赦免过失宥罪罚。

①阳刚健阴柔顺的际会，义理“无过咎失”的。

②“九二爻”的“藏贞、吉祥”，得到中直道式的。

③“背负重载而且乘骑”，亦可是丑陋的；自己自我“招致”戎侵，又是谁人的咎错呢？

④“解缓你的脚拇趾（类）”，未能适当（爻）位置的。

⑤“尊君贵子”“有所解缓”，“卑小下人”退却的。

⑥“王公使用箭射杀恶隼鹰”，以此解缓悖乱（或悖逆）的。

【注释】宥：宽恕、宥恕（宽恕别人的过错）。

四十一、损卦

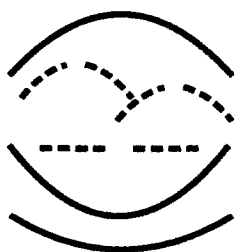
损卦（䷨）（下兑上艮），数码为（100 011），对应数为 35。

【卦德】损减节制，惩忿窒欲。

【卦义】损盛之始也。

【卦象】山下有泽。简称为：山泽。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】损：有孚（复），元、吉；无（呆呆）咎，可贞；利有攸往；曷（？ 离）之用二簋（巧）？可用享（芳）。

初九：已（己）事遄（端）往；无咎，酌损之。

九二：利、贞，征（正）凶（兇）；弗损，益之。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。

六四：损其疾，使遄，有喜；无咎。

六五：或（凶）益之，十朋（一崩）之龟，弗克违（回）；元、吉。

上九：弗损，益之；无咎，贞、吉；利（凶）有攸往，得臣（仆）无家。

【译文】损卦：具有孚萌，元生、吉祥；无过咎失，可宜藏贞；收利有所攸然往去；曷怎的使用二数鼎簋（或瓦器、簋实）？可以用于享献（或享宴）。『注：整体外下刚内上柔，故阳孚元生贞守，亦可阴藏贞，于外有所减损而去，于内可省数用；下卦阳二浮上而损为一，阴上卦二沉下而减合一；盈满招致损减；二簋者兑之二阳，兑形如瓦器，艮上阳如器盖』

①初九爻：已矣事情遄速往去；无过咎失，酌情损减它的。『注：与六四当应，如来去匆匆，上已有

九二阳而显有多余，于下内之外故可损」

②九二爻：收利、藏贞，征行凶险；弗不损减，增益它的。『注：与六五不当应，继初九阳进，阳增益进，然前为众阴有凶；居中正阳征』

③六三爻：三个人（男女）在行，则会损害一人；一个人在行，则会得到他的（异性）朋友。『注：与上九不当有应；下兑之上斯凌下二阳，必合于其一而伤其一；损友』

④六四爻：减损它的疾患，使到遄速，具有喜好；无过咎失。『注：下与初九当应而为有喜，故为致使初九遄往』

⑤六五爻：或许增益它的，十数朋党（或朋币）的龟裂（或龟贝），弗不克服违离；元生、吉祥。『注：与九二不当而有应，二与五乘倍数十，然往上之为阳不可违，天命；其为受益而损之象不可将其违背』

⑥上九爻：弗不减损，增益它的；无过咎失，藏贞、吉祥；收利有所攸然往去，得到臣仆（而）没有家所。『注：与六三不当有应，有失必有得，为彼得此失，阳上而有所攸往，然于上外得之亦有所损』

『注释』曷[hé]：何，什么；怎么，为什么；为什么不，何不；加强反问语气，相当于“岂”，“难道”。簋[guǐ]：本义为古代青铜或陶制盛食物的容器，圆口，两耳或四耳；《周礼·掌客》记“鼎簋十有二”；瓦器；簋实（置于簋器的黍稷）。遄：本义快，疾速。已：本义停止；完成，完毕；已经；以前；此可通“以”；已矣（完了，逝去）。已事（往事，前事；有译作停止手头的事，则欠妥，应为已经完去的事情）。十朋：许多朋友。朋：朋友；有注“党也”。龟：龟寿、龟裂、龟缩、龟损、龟贝（古货币名）。十朋之龟：此有众多解说，有为十串龟贝壳；有两贝为一朋（五贝为一朋；一说两贝为一朋，也有说十贝为一朋的），据《汉书·食货志》龟宝有四品，大贝为十朋；有各阶层团体，但都指财货贵重之义；唐孔颖达云：“马郑皆按《尔雅》云：‘十朋之龟者，一曰神龟；二曰灵龟；三曰摄龟；四曰宝龟；五曰文龟；六曰筮龟；七曰山龟；八曰泽龟；九曰水龟；十曰火龟。’”总言之，为获各方支助；然而认为亦可有不同理解，既然是损卦，则应以损减为主体，以其卦符象而言，六五与下两阴爻象龟裂之形，九二与之不当有应，为增益六五之所在，然而不管增益如何，朋友龟损如何，因为虚中本为受益，然上九之损外不可违，为损下外益上内，损阳益阴；其龟为形义，例如有龟灼（用火灼龟甲；比喻才智之士容易招损）。“得臣无家”，有解译大意为得到臣服无数人家归顺；然此臣结合古原文仆，应指有应之六三爻。家：本义为屋内，住所；家所（家居处所）。

《象》传

【原文】《象》曰：损，损下益上，其道上行。损而“有孚，元吉；无咎，可贞；利有攸往；曷之用二簋？可用享”，二簋应有时，损刚益柔有时；损益盈虚，与时偕行。

【译文】《象》传说：损卦，损减向下（或下面）益增向上（或上面），它的道式（阳）向上行走。损减而此“具有孚萌，元生、吉祥；无过咎失，可宜藏贞；收利有所攸然往去；曷怎的使用二数鼎簋？可以用于享宴”，二数鼎簋应变具有时空（注：此空借指容器具之空间、时间），损减刚阳益增柔阴具有时宜；损减益增充盈虚空，与和时空（或时势）偕并旋行。

【注释】有失必有得，为彼得此失；阳损自然阴益，反之亦然。盈：可译为盈满、充盈、实盈等。

损卦，下兑上艮，中参互为坤震，其表象为泽上有山，山泥常会下没沼泽，故为有减而损；二五爻应而不当位，下两爻阳被坤阴分损，为损下益上；六三爻下兑阴斯凌二阳，必合于其一而伤其一；位不位之交互有如婚外之性乱，于混乱而生，于名利而损。整体卦符上下经卦爻象，阳浮上二减损为一，阴沉下亦是二减损为一，上下卦爻感除一四处均不当位，阴聚阳散，损益盈虚，外围刚而内里柔，相偕损进。为损下益上，损阳刚益阴柔，如用于治国，宜少用。其象为山下有泽，有如山寨外有护城河，为外强内弱之象。其卦形有如泰卦之一阳爻浮上而为损。

《象》传

【原文】《象》曰：山下有泽，损；君子，以惩忿窒欲。

“已事遄往”，尚合志也。

“九二”“利贞”，中以为志也。

“一人行”，“三”则疑也。

“损其疾”，亦可“喜”也。

“六五”“元吉”，自上祐也。

“弗损益之”，大得志也。

【译文】《象》传说：艮山下面具有兑泽，损减；君子，以此惩戒忿怒、窒抑邪欲。

① “已矣事情遄速往去”，崇尚结合意志的（注：指与九二志气相同可合也）。

② “九二爻”的“收利、藏贞”，中直以此为志向的（注：指志同道合）。

③ “一个人在行”，“三数”（人）则是（或则效）猜疑的。

④ “减损它的疾患”，亦也可以“喜好”的。

⑤ “六五爻”的“元生、吉祥”，自得上天的祐助的。

⑥ “弗不减损，增益它的”，阳刚大得到志向的。

【注释】惩：本义警戒，鉴戒；处罚；克制，制止；惩忿（克制忿怒）。窒欲（抑制欲望）。则：本义准则，法则；《说文》“则，等画物也”；《尔雅》说“则，法也；则，常也”；然而根此古“则”字于易经内，或应可通“测”字作解，为测量、猜测、测疑等。

四十二、益卦

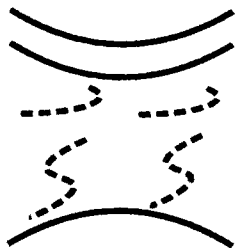
益卦(䷩)（下震上巽），数码为（110 001），对应数为49。

〔卦德〕益增助兴，善迁过改。

〔卦义〕益衰之始也。

〔卦象〕风雷。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】益：利、有攸往，利涉大川。

初九：利、用为大作；元吉，无咎。

六二：或益之，十朋（？ 1 朋）之龟，弗克（亨）违（回），永、贞、吉；王用享（芳）于帝，吉。

六三：益之，用凶（工）事，无咎；有孚（復），中行；告公用圭（闰）。

六四：中行，告公从；利、用为依（家）迁国。

九五：有孚（復），惠心，勿问，元、吉；有孚（復），惠我德。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒；凶。

【译文】益卦：收利、有所攸然往去，便利涉渡大江河川。〔注：整体外上刚内下柔，阳浮上带动下阴前进，为内正强大之象；巽入震起象，木行顺〕

①初九爻：收利、使用为了阳大的作起；元生吉祥，无过咎失。〔注：与六四当应，益之动〕

②六二爻：或许增益它的，十数朋党的龟裂，弗不克服违离，永久、藏贞、吉祥；君王使用享献（或

享宴) 在于帝业, 吉祥。『注: 与九五当应, 九五之尊下奉献享于平民而安稳帝国, 万民得益之福』

③六三爻: 益增它的, 使用凶险事宜, 无过咎失; 具有孚萌, 中直行为 (或中互旋行); 告诉公众使用圭臬 [或报告王公使用玉珪 (或闺门)]。『注: 与上九不当而有应, 外益内, 为益增救危而行险道; 震上春青圭, 艮下门阙』

④六四爻: 中直行为, 告诫公众 (或王公) 顺从; 收利、使用为了依靠迁改 (或迁移) 国家。『注: 下与初九当应, 上不益民, 如还巧立税目, 家庭迁就国家, 民必迁离改居有益利的他国; 反之上迁下依; 互坤众中直, 参艮靠山, 上巽顺从, 近下震行出, 阴从利益阳行』

⑤九五爻: 具有孚萌, 惠泽爱心, 勿别询问, 元生、吉祥; 具有孚萌, 惠施自我德行。『注: 与六二当应, 为尊贵之位, 应仁义惠德, 施惠勿问回报』

⑥上九爻: 莫别 (即不要) 益增它的, 或者击毁它的, 确立心愿勿别恒久; 凶险。『注: 与六三不当而有应益之, 下已有九五之阳击之, 为将去之外阳击而不可内恒, 为外刚损减, 为上自损而下方可益, 但损而益之虽有度, 故有凶』

『注释』溢字古为益。圭: 本义古玉器名; 长条形, 上端作三角形, 下端正方; 中国古代贵族朝聘、祭祀、丧葬时以为礼器; 依其大小, 以别尊卑; 又作珪; 圭表、圭尺; 圭臬 [guī niè] (指圭表, 比喻标准、准则和法度, 可以据此作出决定或判断的根据); 圭角 (喻言行奇特刻薄); 《周礼·大宗伯》记“以青圭礼东方”, 注“圭锐象春物初生”。此圭亦极可能为闺字, 指内室、内门之意; 因六三上下两爻都是阴爻, 形如门室, 故居中之门室则为闺。闺: 本义上圆下方的小门; 《说文》为“闺, 特立之户也。上圆下方, 有似圭”; 借指妇女。迁: 本义向高处迁移; 迁徙, 迁移, 迁居, 迁离, 迁变, 迁就、迁向等。惠心: 仁慈的心。

《象》传

【原文】《象》曰: 益, 损上益下, 民说无疆; 自上下下, 其道大光。“利有攸往”, 中正有庆; “利涉大川”, 木道乃行。益动而巽, 日进无疆; 天施地生, 其益无方。凡益之道, 与时偕行。

【译文】《象》传说: 益卦, 减损上面增益下面, 民众脱离 (困苦的) (或悦说) 无限疆界; 自发上面下至下面, 它的道式正大光明。“收利有所攸然往去”, 中直正大具有喜庆; “便利涉渡大江河川”, 树木的道式乃是浮行。益增震动而且巽风, 阳日进取无限疆界; 天上施泽地下生命, 它的增益没有方规。凡是增益的道式, 与和时宜偕同行驶。

『注释』木道乃行: 震与巽, 五行都对应为木, 而船亦由木造, 震行巽从, 故有此说。

益卦, 正好与损卦相反, 下震上巽, 互参为坤艮, 有如风吹草动, 山泥肥地, 为损上益下, 损阳益阴, 其卦形有如否卦之一阳爻沉下而为益; 一四、二五当应, 三六为不当有应; 为外上实, 内下虚, 虚有实应则可得益。

《象》传

【原文】《象》曰: 风雷, 益; 君子, 以见善则迁, 有过则改。

“元吉、无咎”, 下不厚事也。

“或益之”, 自外来也。

“益”“用凶事”, 固有之也。

“告公从”, 以益志也。

“有孚、惠心”, 勿问之矣; “惠我德”, 大得志也。

“莫益之”, 偏辞也; “或击之”, 自外来也。

【译文】《象》传说: 巽风震雷, 益增; 君子, 以此显现善爱则要迁就, 具有过失则要改正 (注: 即迁善改过)。

- ① “元生吉祥，无过咎失”，下面不会厚重事宜的。
- ② “或许增益它的”，自发外面来到的。
- ③ “增益”“使用凶险事宜”，固然具有它的啊！
- ④ “告诫公众（或王公）顺从”，以此益增志气（或志愿）的。
- ⑤ “具有孚萌，惠泽爱心”，毫无疑问的；“惠施自我德行”，（阳）大体得到志向的。
- ⑥ “莫别益增它的”，偏侧辞词的；“或者击毁它的”，自发外面来到的。

『注释』迁善改过（改正错误，向好的方面改进）。六三爻象，君臣有别，伴君如伴虎，其凶固有；然为民请命，虽凶亦可无咎。偏辞：一面之辞，片面之辞；孔疏“此有求而彼不应，是偏辞也”；谄媚讨好的话。

四十三、夬卦

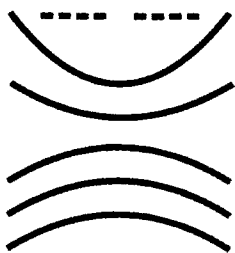
夬卦(䷪)(下乾上兑)，数码为(011 111)，对应数为31。

〔卦德〕夬决溃断，施禄忌居。

〔卦义〕夬决也，刚决柔也。

〔卦象〕泽上于天。简称为：泽天。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】夬（决）：扬（阳）于王庭（廷），孚（复）号，有厉；告自邑，不利即（节{節}）戎，利有攸往。

初九：壮（牀）于前趾（止），往不胜，为咎。

九二：惕（？イ易）号，莫（？）夜有戎，勿恤（血）。

九三：壮（牀）于頄（頤），有凶；君子，夬夬（缺缺）独行，遇（愚）雨若（如）濡，有愠（温），无咎。

九四：臀（胀）无肤，其行次（妻β）且（胥），牵羊、悔亡，闻言不信。

九五：苋陆（？），夬夬（缺缺）中行；无咎。

上六：无号，终（冬）有凶（兇）。

【译文】夬卦：宣扬在于王治朝廷，孚萌号召，具有厉害；告诫自我城邑，不会便利即时戎兵，收利有所攸然往去。『注：阳迫高阴将灭，或乾极而上易阴，均可决，阴于上而为扬，一阴上统五阳，然阴阳即将决断，五阳浮战一阴沉决战』

①初九爻：壮健在于前面趾端，往去不会胜利，为此咎失。『注：乾乾健壮之初，然壮于下为咎』

②九二爻：警惕呼号，暮夜具有戎兵，勿别怜恤。『注：与九五虽无应，然九五之上如若暮夜；上应九五处兑阴之中下，于日为暮夜，于年为秋』

③九三爻：壮健在于颧骨，具有凶险；阳大君子，缺然冒失独自行走，遇到泽雨如若濡湿，具有愠恼（或温暖），无过咎失。『注：乾健而行，与上六当应，故有濡温；上近兑下，泽雨云雾』

④九四爻：臀胀没有肤肥，它的行走越起困难，牵制羊头、悔改消亡，听闻言说不敢相信。『注：乾健相斥，兑下乾中上；兑形如羊，《说卦》“为羊”、“为口舌”』

⑤九五爻：白苋陆地，缺然决断中直行走；无过咎失。『注：乾乾健如白色易脆高地』

⑥上六爻：没有号叫，终究具有凶险。『注：阳壮健强而上至，群阳得时而小人失势』

『注释』夬：[guài] [jué]；决，冲开，去掉；可通决、缺、抉、快等。頄：[kuí]；颧骨，指面部。

扬：本义高举。王庭：庭通廷，即王廷；均指朝廷；君主受朝问政的地方。莫：此应通“暮”；莫夜（夜晚）。愠 [yùn]：本义含怒，生气；《说文》为“愠，怒也”；《仓颉篇》为“愠，恨”；羞，害羞；愠恼（心中不快而生气）。次且：即趑趄 [zīqiè]（行走困难）。

《彖》传

【原文】《彖》曰：夬，决也，刚决柔也；健而说，决而和。“扬于王庭”，柔乘五刚也；“孚号有厉”，其危乃光也；“告自邑，不利即戎”，所尚乃穷也；“利有攸往”，刚长乃终也。

【译文】《彖》传说：夬卦，决裂的，阳刚决战阴柔的；乾刚健而且兑悦说，决裂而此和谐。“宣扬在于王治朝廷”，阴柔乘凌五数阳刚的；“孚萌号召，具有厉害”，它的危害乃至光大的；“告诫自我城邑，不会便利即时戎兵”，所在崇尚乃是穷困的；“收利有所攸然往去”，阳刚长盛乃至终止的。

【注释】夬卦，下乾上兑，参互为乾乾，其象为泽水在天，然天上之泽溃决而水倾泻向下，有如洪水滔天；反之则为乾乾健壮，而阳决胜阴；或如阳消退阴复沉下，故而为乾阳兑缺。夬，均可决、缺、抉、快等。

《象》传

【原文】《象》曰：泽上于天，夬；君子，以施禄及下，居德则忌。

“不胜”而“往”，“咎”也。

“有戎勿恤”，得中道也。

“君子夬夬”，终“无咎”也。

“其行次且”，位不当也；“闻言不信”，聪不明也。

“中行无咎”，中未光也。

“无号”之“凶”，“终”不可长也。

【译文】《象》传说：兑泽处上在于乾天，夬决；君子，以此施舍俸禄及至下面，居据功德则会忌恨。

① “不会胜利”而此“往去”，“咎失”的啊！

② “暮夜具有戎兵，勿别怜恤”，得到中直道式的。

③ “阳大君子，缺然冒失”，终究“无过咎失”的。

④ “它的行走趑趄困难”，位置不适当的；“听闻言说不敢相信”，聪听不能明察的。

⑤ “中直行走，无过咎失”，中直未能光大的。

⑥ “没有号叫”的“凶险”，“终究”不会可能长久的。

【注释】聪：本义听力好；指耳听取。明察（明晰地看到；机警地发觉）。

四十四、姤卦

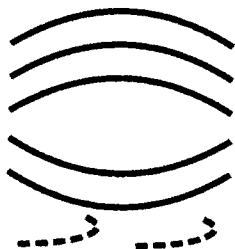
姤卦（䷫）（下巽上乾），数码为（111 110），对应数为 62。

【卦德】姤遇媾合，后施命诰。

【卦义】姤遇也，柔遇刚也。

【卦象】天下有风。简称为：天风。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】姤（狗）：女壮，勿用、取女。

初六：系（繫）〔注：繁体为繫〕于金柅（梯），贞、吉；有攸往，见凶；羸豕（豨），孚（复）蹢躅（屬）。

九二：包（袍）有鱼，无咎；不利宾。

九三：臀无肤，其行次且；厉，无大咎。

九四：包（袍）无鱼，起（正）、凶。

九五：以杞（忌）包（袍）瓜（菰），含章；有（或）陨（埴）自天。

上九：姤（狗）其角；吝（閤），无咎。

【译文】姤卦：阴女壮起，勿别使用、娶取女妻。〔注：乾巽交遇，巽女壮而乾健，一阴女淫壮而可承五阳媾和，或为群阳欺凌一阴，为于阳不利；独阴沉至初下而胜起，为阴女后王于内下；（此多少带有些重男轻女的时代局限性，但也反映了社会上男强女弱、男主女从的重要性，此姤之媾众也有隐指一女与众男交媾遇合）〕

①初六爻：系附在于金属柅制（或柅杜），藏贞、吉祥；有所攸然往去，显现凶险；羸缠野猪，孚萌蹢躅徘徊。〔注：阴复如羸弱之猪而缠系在群阳之下，与九四不当而有应〕

②九二爻：包帐（或庖厨）里具有鱼获，无过咎失；不会便利宾客。〔注：巽中乾下，如近水楼台先得月；阴上阳如包账，为阳包阴〕

③九三爻：臀鳍（或臀胀）没有肤肥，它的行走趑趄困难；厉害，没有大的咎失。〔注：阳健行刚而无肉辅，阳相斥行〕

④九四爻：包帐（或庖厨）里没有鱼获，起行、凶险。〔注：阳已乾起于天，与下之初六不当而应；虽与下阴有应，然而众阳争夺，离远而有凶〕

⑤九五爻：用以荆杞包裹瓜果，含藏彰显；具有陨坠来自天上。〔注：乾阳中直彰显〕

⑥上九爻：姤遇它的角尖；吝难，无过咎失。〔注：乾阳过极之端，于整体外围为上与初姤遇〕

【注释】姤 [gòu]：交互为婚姻，亲上接亲；《说文新附》为“姤，偶也”；相遇；好，善；据字面解，则为女后，为阴女退居于后面，反象则为女王后，为阳强遇越阴，亦可为阴始复而阳盛去；姤字今除易学卦名外均不见用（可能又是《易》特新创字），按音义形理等，其应通现仍用的“媾（重婚也）”字，亦有可通“遘（遇，遇见）”字；可见《易》于古代，是非常重视相近音韵字之间的意义巧合，然姤与媾实最为相似。狗：《说文》为“狗，犬也。大者为犬，小者为狗。”《易·说卦传》说“艮为狗。”《春秋·考异邮》说“故斗运狗三月而生也”，注“狗，斗之精所生也”。柅：木名；塞于车轮下的制动之木；阻塞，遏止；柅杜（遏止，杜绝）。蹢躅 [zhízhú]：徘徊不前的样子。包：有指可能通“庖”字，指厨房；然结合古原文袍字，则极有可能是以阳爻包阴为包帐、袍罩之类。章：通“彰”，彰明。

《彖》传

【原文】《彖》曰：姤，遇也，柔遇刚也。“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

【译文】《彖》传说：姤卦，遇合的，阴柔遇合阳刚的。“勿别娶取女妻”，不能可以给与长久的。天上地下间相互遇合，品类物质咸感彰显啊！刚健相遇中直正大，（乾）健天之（巽）下阳大（巽）风行的。姤媾的时宜意义宏大的了啊！

【注释】姤卦，下巽上乾，参互为乾乾，阴附于阳后而滋育，其象天下有风，为天下风行，意即“世风日下，道德沦亡”，其于阴阳皆是，如于阴，为一阴女独承群阳男而为女荒淫无度，如于阳，则为众阳男同欺凌一阴女而为淫乱弱小。“柔遇刚也”，指阴重媾众阳；“勿用取女”，女过于淫乱壮胜者不宜为妻；“刚遇中正，天下大行”，世风日下，已成风气。其卦符象，为阴柔至极而沉下，既是阴复始，亦同时是阴沉逆极；阳强而将浮往去，阴沉极而滋长，故为阴盛阳衰，其于义理可为女王后。巽，其于《说卦》传为

长女，然于八体卦的观点，则是小女，为阴小柔顺至极点，然其仍为刚成年女而非女孩童，如属长女，则阴盛极而近衰，此为“女壮”，又更说明二进制数理更趋合理。

《象》传

【原文】《象》曰：天下有风，姤；后，以施命诰四方。

“系于金柅”，柔道牵也。

“包有鱼”，义不及“宾”也。

“其行次且”，行未牵也。

“无鱼”之“凶”，远民也。

“九五”“含章”，中正也；“有陨自天”，志不舍命也。

“姤其角”，“上”穷“吝”也。

【译文】《象》传说：乾天之下具有巽风，姤遇；后王（注：即女王、王后），以此施行天命、诰授四面八方。

① “系附在于金属柅制”，阴柔的道式牵制的。

② “包帐（或庖厨）里具有鱼获”，义气不会及至“宾客”的。

③ “它的行走越起困难”，行动尚未牵连的。

④ “没有鱼获”的“凶险”，远离平民（或下民）的。

⑤ “九五爻”的“含藏彰显”，中直正大的；“具有陨坠来自天上”，志向不会舍弃性命的。

⑥ “姤遇它的角尖”，“上端”穷尽“吝难”的。

【注释】后：会意字，象人之形，施令以告四方，古之，从一口，发号者君后；按从坐人，从口，与君同意；本义为君主，帝王；《说文》为“后，继君体也”；《书·舜典》说“班瑞于群后”；帝王的妻子；迟来；女皇帝。

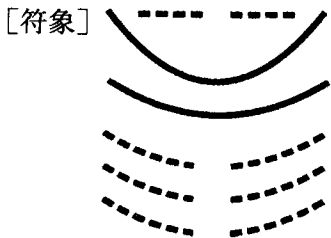
四十五、萃卦

萃卦（䷬）（下坤上兑），数码为（011 000），对应数为 24。

〔卦德〕萃聚荟众，除戎戒虞。

〔卦义〕萃聚。

〔卦象〕泽上于地。简称为：泽地。

【辞说原文】萃（卒）：𠬞（亨），王假（段）有（于）庙，利见大人，亨、利、贞；用大牲（生），吉；利有攸往。

初六：有孚（复），不终，乃乱（乳）、乃萃（卒），若𠬞（其）号，一握（屋）为（于）笑（笑），勿恤（血），往、无咎。

六二：引，吉；无咎，孚（复），乃利用禴（濯）。

六三：萃（卒）如（若），嗟（？）如（若），无攸利；往、无咎，小（少）吝（閼）。

九四：大吉，无咎。

九五：萃（卒）有位（立），无咎；匪（非）孚（复），元、永贞，悔亡。

上六：赍（？）咨（？）涕洟（洟），无咎。

【译文】萃卦：帝王假借（或远假、凭借）在有的朝庙（或宗庙、朝廷），收利显现阳大贵人，享长、收利、藏贞；使用大的牲畜（或牲牛），吉祥；便利有所攸然往去。『注：一四不当应，二五当应，九五上下的四上有如朝庙，兑之上如牛角，下虚而藏贞，艮巽兑而往有利，二阳中上亨而有往，兑坤，或巽艮坤，皆阴卦爻之集聚于阳下而为荟萃』

①初六爻：具有孚萌，不会终止，乃至于昏乱（或叛乱）、乃至于荟萃，如若呼号，第一次握手为了笑和，勿别怜恤，往去、无过咎失。『注：与九四不当而有应，故下乱下萃而可与上握手言和』

②六二爻：引导（或援引、引正），吉祥；无过咎失，孚萌，乃至于便利使用濯洗。『注：与九五当应，阳引吉，艮下坤中而如泥洗，中直引正；心存诚信，薄祭无咎』

③六三爻：萃丛如此，嗟叹如此，没有（所）攸然收利；往去、无过咎失，（阴）小的吝难。『注：三阴坤艮巽丛，阴顺众从，无正应而阴小斥难』

④九四爻：（阳）大的吉祥，无过咎失。『注：与初六虽不当而应，然为巽中兑下，对反中互之吉；故虽位不当而应之吉无咎』

⑤九五爻：萃聚具有的位置，无过咎失；并非孚萌，元生、永恒藏贞，悔改消亡。『注：九五尊大萃，而助力不大，与六二当应而扶持下引正，兑中而为萃聚的中心』

⑥上六爻：赍恨咨叹、泣涕洟洟，无过咎失。『注：当位无应，泽地如泪，兑上而无喜，下萃而悲，阴沉下而聚，将极变而悔咨』

【注释】萃 [cui]：本义草丛生的样子；引申为聚集，聚拢；群、类，聚在一起的人或事物；通“粹”；通“萃”。卒：《说文》为“卒，隶人给事者为卒。卒，衣有题识者”。庙：本义宗庙，供奉祭祀祖先的处所；庙堂、庙朝（指朝廷）。牲：本义古代供祭祀用的全牛。禴：今已不用字；多有指为薄祭之义；禴字，疑可通“伦”、“濯”字。濯 [zhuó]：洗；涤除罪恶（罪过、积习、耻辱、仇恨等）；可通“擢”，拔引。此认为六二爻说，应解译为濯洗为妙，一是禴字已不用，二是指六二之阴乱不能自拔，而虽九五引正（指引导端正）而洗涤罪咎；因六二同处艮之下坤之中爻而为泥足深陷；此濯洗可指洗礼。赍 [jī]：繁异体字有“齎”、“齎”；拿东西给人，送给；怀抱着；《说文》为“齎，持遗也。从貝，齊声。俗字作赍”。涕洟：涕泪俱下；哭泣。

《彖》传

【原文】《彖》曰：萃，聚也；顺以说，刚中而应，故聚也。“王假有庙”，致孝享也；“利见大人亨”，聚以正也；“用大牲吉，利有攸往”，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

【译文】《彖》传说：萃卦，聚集的；坤柔顺以此兑悦说，阳刚中直而此互应，故此聚集的。“帝王假借在有的朝庙”，致使孝敬享献的；“收利显现阳大贵人享长”，聚集以此正大的；“使用大的牲畜吉祥，便利有所攸然往去”，顺应天上命运的。观看它的所以萃聚，而此天上地下间万各事物的情理可以显现了。

【注释】萃卦，下坤上兑，互参为艮巽，其象如地上均为泽国，阴爻荟萃而聚于下，如风云从地上吹聚至山上，如为阴小之人聚众谋反，或为正义之师为民请命、聚义起事，其于天地有如天上兑悦而地下万物荟萃。

《象》传

【原文】《象》曰：泽上于地，萃；君子，以除戎器、戒不虞。

“乃乱乃萃”，其志乱也。

“引吉无咎”，中未变也。

“往无咎”，上巽也。

“大吉无咎”，位不当也。

“萃有位”，志未光也。

“赍咨涕洟”，未安上也。

【译文】《象》传说：兑泽向上在于坤地，萃聚；君子，以此消除戎兵武器、警戒不会虞诈。

① “乃至昏乱、乃至荟萃”，他的意志迷乱的。

② “引导吉祥，无过咎失”，中直未能变化的。

③ “往去无过咎失”，向上巽顺的。

④ “大的吉祥，无过咎失”，位置不会适当的。

⑤ “萃聚具有的位置”，志向尚未光大的。

⑥ “赍恨咨叹、泣涕泪洟”，未能安稳上面的。

【注释】虞：本义兽名，即“驺虞”；猜度，料想；准备，防范；贻误，欺诈；通“娱”。

四十六、升卦

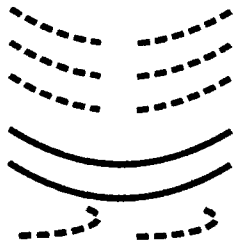
升卦(䷭)(下巽上坤)，数码为(000 110)，对应数为 06。

【卦德】升腾(或登)奋起，积小高大。

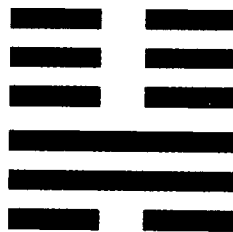
【卦义】升不来也。

【卦象】地中生木。简称为：地木(或地风、顺风)。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】升(登)：元、亨；用(利)见大人，勿恤(血)，南征(正)，吉。

初六：允升(登)，大、吉。

九二：孚(复)，乃利用禴(王翟)；无咎。

九三：升(登)虚邑。

六四：王用亨(芳{享})于岐山；吉，无咎。

六五：贞、吉，升(登)阶。

上六：冥升(登)，利于不息之贞。

【译文】升卦：元生、亨长；使用显现阳大贵人，勿别怜恤，朝南面征行，吉祥。『注：阳元亨，巽东南坤西南，其阴阳皆升登之象，阳浮而自下向上，阴沉而下；形如二阳登升阴之阶梯，亦为阳助阴升，上为南，故征吉；互参兑震，阴沉顺势阳浮升』

①初六爻：允承升登，(阳)大的吉祥。『注：与九二、九三参互应合，为不正之应，阴承助阳向上而起，巽之下而风吹升』

②九二爻：孚萌，乃至便利使用濯洗；无过咎失。『注：阳巽迅兑夺起之复处，与六五不当而应，可除垢正大』

③九三爻：晋升(或升华)墟村城邑。『注：与上六当应，承接进取，升腾奋起』

④六四爻：帝王使用享献在于歧叉岔山(或岐山)；吉祥，无过咎失。『注：当而无应，兑上坤下顺始起；此亨通享』

⑤六五爻：藏贞、吉祥，登升阶梯。『注：与九二不当而应，顺利阳大而端正的』

⑥上六爻：冥暗升起，便利在于不能息止的藏贞。『注：与九三当应，故为暗然升起，然阴复而为初六，为阴之环往复不断的消长；此息者指阳，消者阴』

『注释』升：本义为容器名；上升，升起；朱骏声《说文通训定声》说“升假借为‘登’；字亦作昇、作陞”；疏“升者，登也”。虚邑：墟落，村落；虚可通“墟”；指墟村和城邑。升阶：拾级而上。冥升：暗升；后指不断攀登。

《象》传

【原文】《象》曰：柔以时，升；巽而顺，刚中而应；是以大“亨，用见大人，勿恤”，有庆也；“南征吉”，志行也。

【译文】《象》传说：阴柔用以时势，升起；巽风迅而且坤顺从，阳刚中直而此互应；是故所以阳大的“亨长，使用显现阳大贵人，勿别怜恤”，具有庆幸的；“朝南面征行，吉祥”，志愿（相同）行为的（注：即志同道合）。

『注释』升卦，下巽上坤，互兑参震，巽为阴木，坤为阴地，地下之木生长而此向上升起，为阴暗藏阳升起奋进之象，有如风吹草动，升华进化。阴虚而助阳上而为升，然阳处下奋起亦为带动阴上升；阳浮而上达，阴沉而下至，其于顺逆之道皆可为升。巽与坤，其于解启的后天卦阵解说图示中，巽与坤同为阴之始末，为阴的聚结，为阴的首尾呼应连通，故而可为升级，也是层级、层面的晋升；是为内里层次的变化聚升，是阴性的循环始终；内阴逆缩，则阳可顺散。

《象》传

【原文】《象》曰：地中生木，升；君子，以顺德积小、以高大。

“允升大吉”，上合志也。

“九二”之“孚”，有喜也。

“升虚邑”，无所疑也。

“王用亨于岐山”，顺事也。

“贞吉升阶”，大得志也。

“冥升”在“上”，消“不”富也。

【译文】《象》传说：坤地内中生长巽木，升登；君子，以此柔顺美德积累微（阴、或善）小、以此升高助大（注：即积小成多也）。

①“允承升登，大的吉祥”，向上合同志向的。

②“九二爻”的“孚萌”，具有喜庆的。

③“晋升墟村城邑”，没有所在疑虑的。

④“帝王使用享献在于歧叉岔山”，顺从事态的。

⑤“藏贞吉祥，登升阶梯”，（助阳）大的得到志向的。

⑥“冥暗升起”处在“上面”，消沉“不会”富足（或富集）的。

『注释』“君子，以顺德积小、以高大”，多标点为“君子以顺德，积小以高大”。

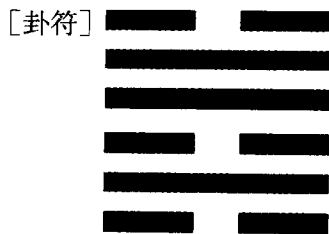
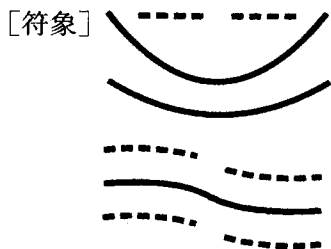
四十七、困卦

困卦（䷮）（下坎上兑），数码为（011 010），对应数为26。

〔卦德〕困难穷乏，致命遂志。

〔卦义〕困相遇也。

〔卦象〕泽无木。简称为：泽水（或泽陷）。

【辞说原文】困：亨、贞，大人、吉；无咎，有言不信。

初六：臀（辰）困于株木，入于幽（要）谷（浴），三岁不覿（才卖），凶（凶）。

九二：困于酒食，朱（絛）紱（发）方来，利用享（芳）祀，征（正）凶，无咎。

六三：困于石，据（号）于蒺（疾）藜（莉）；入于其宫，不见其妻；凶。

九四：来徐徐（凶），困于金车；吝（閼），有终。

九五：劓（貳）刖（椽），困于赤紱（发），乃徐、有说，利用祭（芳）祀。

上六：困于葛（褐）{纆}藟，于臲（貳）兀危{鞬}（椽），曰动（悔）悔（夷）、有悔，征（贞）、吉。

【译文】困卦：亨长、藏贞，阳大贵人、吉祥；无过咎失，具有言说不会相信。『注：唯一四不当而有应，阳实被困于阴虚之内，上陷下险也而受困围，坎离巽兑，中正内守，兑上说而无下应信』

①初六爻：臀部困坐在于株连（或株根）树木，进入在于幽深山谷，三数年岁不会覿见。『注：困于初下之阴深，不见天日，阳困于下，然与九四不当而应，被受株连』

②九二爻：困顿在于饮酒食饭，朱红色丝紱方才来到，便利使用享献祭祀，征行凶险，无过咎失。『注：坎中离下而为酒食，当位无正应，然可与上六参应；处下受困，需上之志同者引正』

③六三爻：受困阻在于石中，据靠着蒺藜草蔓；陷入他的宫室，不见了他的妻子；凶险。『注：坎上离中巽下，无当无应，困凶』

④九四爻：来返徐缓徐慢，困难在于金属车辆；吝难，具有终结。『注：与初六不当而有应，故为来徐；金车，指九五之金贵，亦指离之上爻如车；巽而兑，吝有所终』

⑤九五爻：劓危刖殆，困扰在于赤褐色丝紱，乃至徐缓、具有说悦，便利使用拜祭祀神。『注：巽上兑中，上为阴六之兑，故有说悦且奉，然下无正应而斥，受其牵涉，故为祭祀享食』

⑥上六爻：困扰在于葛蔓藟藤，在于臲鞬不安，曰称为动摇悔悟、具有悔改，征行、吉祥。『注：当而无应，兑上而与离中之六三斥，故困于上而悔明，然阳中正征行而虽困而不失中直』

【注释】困：此多指阻碍；困陷，受困，围困，困阻。株：本义为露出地面的树根。覿 [dí]：见，相见。酒食：《礼记·乐记》说“酒食者，所以令欢也。”紱：本义系印章或佩玉用的丝带；古代作祭服的蔽膝；此认为这应为类似如意结下附带的红色丝发条，即所谓俗称的“紱瑞（或穗）”。蒺藜 [jī lí]：一年生草本植物，茎横生在地面上，开小黄花，果实也叫蒺藜，有刺，可以入药。徐徐：速度或节奏缓慢地；以缓慢而尊严的步伐。劓刖 [yì yuè]：割鼻断足；危殆不安的样子。赤紱：有指为比朱紱低一级的蔽膝（此认为恰好相反）；郑注“朱深曰赤”，即指深红色，或赤褐色。祭：会意字，甲骨文字形，左边是牲肉，左边是“又”（手），中间象祭桌；表示以手持肉祭祀神灵；古人杀牲，一是为自己吃，再就是常把牲肉放在祭台上，“祭”字就是有酒肉的祭祀，即牲祭；本义祭祀。藟 [lěi]：藤；葛类蔓草名。臲鞬 [niè wù]：不安定。“兀危”字今已不用，按理应改用“鞬”字。

《彖》传

【原文】《彖》曰：困，刚揜也；险以说。困而不失其所“亨”，其唯君子乎；“贞大人吉”，以刚中也；“有言不信”，尚口乃穷也。

【译文】《彖》传说：困卦，阳刚（被）掩藏的；坎险以此兑说。困难而此不会丧失他的所在“亨长”，这是唯有君子的啊！“藏贞、阳大贵人、吉祥”，以此刚强中直的；“具有言说不会相信”，崇尚口舌（或口说）乃至穷困的。

【注释】揜 [yǎn]：通“掩”；捕取，袭取；遮蔽，掩藏。“有言不信”，指以言语口舌招致危险隐患的。

困卦坎下兑上，其表象泽水下陷，即有泽无木，水困于下陷而水积困；参互之卦为巽离，六三爻于位不当应而困于巽下离中，从而不能向上伸张；三四爻交互仍然上为坎而陷困，困陷则对应是为凶险之象。六三爻上下皆九阳，其在困境之内；二五爻皆阳而不应，实为困陷之凶。泽有水方可言泽，无水之泽，困乏至极，此为隐象；实象应为泽下有水陷，是为危困；故困，实为有险；有困则需解困，解困宜自上而下，自外而内，故上六有“曰动悔有悔”，“征”为实行其悔改。有喻水为财，无水之泽，如口干舌燥，其有如无财穷困，如陷于泥泞，或泥足深陷，困难重重，然而心智未失，困而几近绝亡。

《象》传

【原文】《象》曰：泽无木，困；君子，以致命遂志。

“入于幽谷”，幽不明也。

“困于酒食”，中有庆也。

“据于蒺藜”，乘刚也；“入于其宫，不见其妻”，不祥也。

“来徐徐”，志在下也；虽不当位，有与也。

“劓刖”，志未得也；“乃徐有说”，以中直也；“利用祭祀”，受福也。

“困于葛藟”，未当也；“动悔有悔”，吉行也。

【译文】《象》传说：兑泽（下内）没有坎水，困乏；君子，以此致达使命（或致奉生命）、遂成志向。

① “进入在于幽深山谷”，幽暗不能明亮的。

② “困顿在于饮酒食饭”，中直具有喜庆的。

③ “据靠着蒺藜草蔓”，乘凌阳刚的；“陷入他的宫室，不见他的妻子”，不会祥瑞的。

④ “来返徐缓徐慢”，志愿在于下面的；虽然不能适当位置，有所给与的。

⑤ “劓危刖殆”，志向未能得到的；“乃至徐缓、具有说悦”，以此中正直大的；“便利使用拜祭祀神”，授受福祉的。

⑥ “困扰在于葛蔓藟藤”，未能恰当的；“动摇悔悟、具有悔改”，吉祥行为的。

【注释】致命：可使生命丧失的，比喻最厉害、最严重的；献出生命，拼死。

四十八、井卦

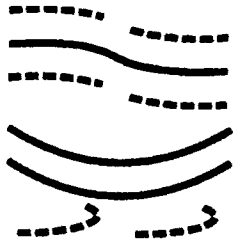
井卦（䷯）（下巽上坎），数码为（010 110），对应数为 22。

【卦德】井养劳喝，劳民劝相。

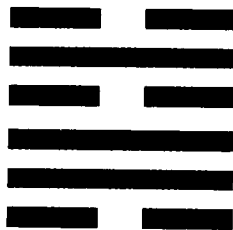
【卦义】井通。

【卦象】木上有水。简称为：水木（或水入、水风、陷入）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】井：改（？）邑、不改（？）井，无丧（亡）无得，往来井井；汔（曷气）至，亦未繙

(汲)井，羸（繫）其（刑）瓶（土井）；凶。

初六：井泥不食，旧井无禽。

九二：井谷（渎）射鲋（付），瓮（唯）敝漏（句）。

九三：井渫（？）不食，为我心恻（塞）；可用汲王明，并受其福。

六四：井甃（椒），无咎。

九五：井冽（戾），寒泉（？ ？ 泉）食。

上六：井收勿幕，有孚（复），元吉。

【译文】井卦：改造城邑、不改变水井，没有丧失没有得到，往去来返井井有条；汔尽（或汔干）至此，亦也未能汲取井水，羸累它的瓮瓶；凶险。『注：巽散入水木而为井，即巽为木桶，为散迅入；兑离互参其中之刚阳，阴水自上外围入于内四之中而为井，然只有三六当应为坎上巽上，故有凶』

①初六爻：水井泥浊不能食用，久旧水井没有擒获（或禽鸟）。『注：初六如井下之泥水，连禽鸟也舍弃不食，不能获取用水』

②九二爻：水井谷汇射喷如鲋鱼，如瓮瓶敝破渗漏。『注：阳爻均围如井体、井泉，然如瓮破渗泄水而不能源源不绝』

③九三爻：水井渫淘不能食用，为此我的心里恻痛；可以使用汲取帝王的英明（或王胜明晰），并同接受他的福泽。『注：与上六当应，有如水流失于外，重新清挖水井』

④六四爻：水井甃壁（即修理），无过咎失。『注：已修理垒好水井内壁，可蓄水之虚容』

⑤九五爻：水井冽清，寒凉如泉水饮食。『注：井上之中水清凉如泉水，中正光大』

⑥上六爻：水井收复勿别覆盖（或覆幕），具有孚萌，元生、吉祥。『注：修井大功告成，上阴虚而井不宜幕，不幕可各同使用，造福下民』

【注释】繻 [jué]：汲水用的绳子；此“繻”为今不用字，故建议改成用“汲”字。井井：形容整齐，有条理。汔 [qì]：水干涸；尽，完成。瓶：本义汲水器。禽：此可通“擒”。鲋：鲫鱼；蛤蟆。渫 [xiè]：淘，淘去泥污；排出气体或液体；泄漏；散布，消散。甃 [zhòu]：以砖瓦砌的井壁；砌、垒，以砖修井。“为我心恻（塞）”，此句疑恻通“塞”，意思则变成了井心受塞，从而无水渗入；而汲王明，则应为水最清澈的那口井了；然众多观点认为是，水清而无人敢用，君王与平民同享一口井，或为帝王带头食用，此则又是有些不可理解；然此据前后爻说，则可认为初爻阴指水井久旧有泥不可食用；二爻阳的“井谷（渎）射鲋”，谷就是井底的水穴，指井仍有水源，又或如若井底之蛙，但却破漏，而此言井之漏，实指井水有所流失，把井比喻为瓮瓶甃壁；三爻继阳而为清挖井泥，有如王者造福百姓；四爻阴则为井壁内里修复；五爻阳指水清甜如泉水；上六爻阴指井已修成；如此，九三爻的众多观点则明显欠妥了。冽 [liè]：清澄；寒冷。

《彖》传

【原文】《彖》曰：巽乎水而上水，井；井养成而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也；“汔至亦未繻井”，未有功也；“羸其瓶”，是以凶也。

【译文】《彖》传说：巽散入在于坎水内而且向上冒水，水井；井水滋养成功而后不会穷尽的。“改造城邑，不改变水井”，乃是以此阳刚中直的；“汔尽至此，亦也未能汲取井水”，未能具有功效的；“羸累它的瓮瓶”，是故以此凶险的。

【注释】井卦，下巽上坎，互兑参离，巽为风为散为入为木，兑为夺为汲取，离为明为显现，坎为水为陷穴；此从各方而入于穴内之水，故为水井。巽木，阴木也，如木水桶，亦为瓮瓶。

《象》传

【原文】《象》曰：木上有水，井；君子，以劳民劝相。

“井泥不食”，下也；“旧井无禽”，时舍也。

“井谷射鲋”，无与也。

“井渫不食”，行“恻”也；求“王明”，“受”“福”也。

“井甃无咎”，修井也。

“寒泉”之“食”，中正也。

“元吉”在“上”，大成也。

【译文】《象》传说：巽木上面具有水，水井；君子，以此慰劳民众、劝勉相助。

① “水井泥浊不能食用”，下面的；“久旧水井没有擒获”，时间舍弃的。

② “井水谷汇射喷如鲋鱼”，没有给与的。

③ “水井渫淘不能食用”，行动“恻稳”的；求取“帝王英明”，“接受”“福泽”的。

④ “水井甃壁，无过咎失”，修复水井的。

⑤ “寒凉如泉水”的“饮食”，中直正大的。

⑥ “元生、吉祥”处在“上面”，大的成功呢！

【注释】劝相：劝助，劝勉。修：有通为“脩”[xiū]；修建、兴建，治理。

四十九、革卦

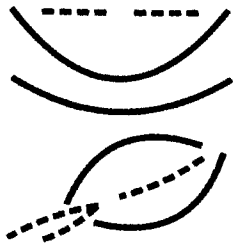
革卦(䷰)(下离上兑)，数码为(011 101)，对应数为29。

【卦德】革新除旧，治历明时。

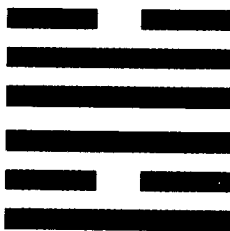
【卦义】革去故也。

【卦象】泽中有火。简称为：泽火(或泽明、脱光)。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】革(勒)：巳日乃孚(复)，元、亨、利、贞，悔亡。

初九：巩(共)〔繁体为鞏〕用黄牛之革(勒)。

六二：巳日乃革(勒)之，征(正)吉，无咎。

九三：征(正)凶，贞、厉；革(勒)言三就，有孚(复)。

九四：悔亡，有孚(复)；改(?)命，吉。

九五：大人虎变(便)，未占，有孚(复)。

上六：君子豹变(便)，小人革(勒)面，征凶；居，贞吉。

【译文】革卦：巳日乃至孚萌，元生、亨长、收利、藏贞，悔改灭亡。『注：离火兑金，明火烧阴金，则为炼钢革变，其亦如泽中火热，离可为巳日之火；二五、三六当应，一四斥分，故有元亨利贞，离于泽下而不易明，故有晦而悔亡；阴中生上，有孚；又有巽而乾，革面皮』

①初九爻：巩固使用黄牛的皮革。『注：下之根基需固；中互参巽乾为黄牛，初为革』

②六二爻：巳(六)日乃至革除它的，征行吉祥，无过咎失。『注：离中阴火之巳日，巽乾而健行迅猛，与九五当应有吉』

③九三爻：征行凶险，藏贞、厉害；革新的言语三数就近，具有孚萌。『注：兑下之乾而征有革言，乾阳爻三数，与上六当应，亦为有革言就』

④九四爻：悔改消亡，具有孚萌；改变命运，吉祥。『注：革变从志，乾中而斥离，火迅健悦，故吉』

之至」

⑤九五爻：阳大贵人吓唬改变，尚未占据，具有孚萌。『注：乾上兑中，变说，与六二当应有孚』

⑥上六爻：阳大君子豹怒变更，阴小下人革变面貌，征行凶险；居常（或居持），藏贞、吉祥。『注：与九三当应，据下应变而吉，兑之上而革有言夺』

『注释』革：象形字，金文字形，象被剖剥下来的兽皮；中间的圆形物，是被剥下的兽身皮，余下的部分是兽的头、身和尾，故革卦符形象，实亦与此相似；本义去毛的兽皮；通“勒”，马络头；变革，更改；免除或丢掉；通“亟”，[病情]危急。巳：本义在胎包中成长的小儿；地支的第六位；朱骏声《说文通训定声》说“巳，似也；象子在包中形，包字从之”；用以纪月，即农历四月；用以纪时，即上午九时至十一时。巳日：地支的第六位日的称号，可比喻为第六日，《论衡》说“巳，火也，其禽蛇也”；然而有学者提出此“巳”[sì]字应为已经的“已”[yǐ]字，然皮不敢苟同，然作“己”[jǐ]则可通；这是因为古原文实为巳日而非已日，且巳为胎包，故有孚萌孵化；而自己的“己”[jǐ]则为天干的第六位；《易》卦爻辞说，用字用词古重音韵，如是已字，必音义全不相同，故此应按古原文为妙；如需明确解译巳日，除解释为地支巳日外，还可变通为“第六日”，因五日一候，七日来复，故六日则为孵变之日，或胎变日；巳日对应十二消息卦位为乾卦，于笔者观点的对应为夬卦；然若为已日，纳甲说中有已日光为离日中宫，戊月精为坎月中宫，且天干序列已日亦同为第六日；如依部分学者作“已”[yǐ]字，既不为天干也不为地支，则不可通不可解，故实为欠妥而错误。巩：本义用皮革捆东西；使坚固。虎：吓唬，也作“唬”；此亦可指变化迅猛，为明正之变。豹：暴跳，躁怒之相；此亦可指变化见变跟随，为阴稳之变。九五说多有指未占为没有占卜，此认为欠妥。革面：改变旧面貌，转变立场。

《象》传

【原文】《象》曰：革，水火相息；二女同居，其志不相得。曰“革，巳日乃孚”，革而信之；文明以说，大“亨”以正；革而当，其“悔”乃“亡”。天地革而四时成；汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！

【译文】《象》传说：革卦，兑泽水离火相互熄灭；二数阴女同室居住，她的志趣不会相互得到。曰称为“革变卦，巳日乃至孚萌”，革变（或命）而此信守的；文化离光明以此兑悦说（或纹理离明丽以此兑说悦），阳大的“亨长”以此端正；革新而此适当，它的“悔改”乃至“消亡”。天上地下间革改而此四季时节成立；商汤周武王革新天命，顺从于天理而此应用于人事。革新的时宜宏大的了啦！

『注释』汤武：商汤与周武王的并称。“二女同居”，其于《说卦》传，兑为少女，离为中女，则为二女，另革卦只有二数阴爻居二六位，此两阴爻亦可为二女；同性相斥，故不能志趣相投。“水火相息”，亦可为斥分变革；水下有火，则水沸腾变质，水变而溢下，则火受水息，火灭明而暗，则火质变。

革卦，下离上兑，互参为巽乾，为火迅健入，为革新除旧，为脱现明丽。离火本应浮上，然被兑泽压下，兑泽本应沉下，然被火焰升上。革，大变。离系兑，为阳爻转阴，夏转秋。

《象》传

【原文】《象》曰：泽中有火，革；君子，以治历明时。

“巩用黄牛”，不可以有为也。

“巳日”“革之”，行有嘉也。

“革言三就”，又何之矣。

“改命”之“吉”，信志也。

“大人虎变”，其文炳也。

“君子豹变”，其文蔚也；“小人革面”，顺以从君也。

【译文】《象》传说：兑泽内中具有离火，革变；君子，以此治学历史、明辨时势。

- ① “巩固使用黄牛的皮革”，不会可以有所作为的。
 ② “巳（六）日”“革除它的”，行动具有嘉奖的。
 ③ “革新的言语三数就近”，又可怎么样的呢？
 ④ “改变命运”的“吉祥”，信守志向的。
 ⑤ “阳大贵人吓唬改变”，它的文词指炳耀的。
 ⑥ “阳大君子豹怒变更”，它的文词指蔚起的；“阴小下人革变面貌”，顺应以此跟从君子的。
 『注释』“治历明时”，有解译为治理历法，明确时节。炳：本义光明，明亮；显著，明显，昭著。

五十、鼎卦

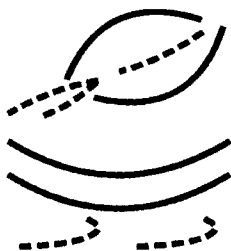
鼎卦（䷱）（下巽上离），数码为（101 110），对应数为 46。

〔卦德〕 鼎盛兴隆，正位凝命。

〔卦义〕 鼎取新也。

〔卦象〕 木上有火。简称为：火木（或火风、光散）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】鼎：元、吉，亨。

初六：鼎颠（填）趾（止），利出否（不），得妾以其子；无咎。

九二：鼎有实，我仇（？）有疾，不我能即（節〔注：节〕）；吉。

九三：鼎耳革（勒），其行塞；雉膏不食，方雨亏悔；终吉。

九四：鼎折足，覆（復〔复〕）公餗（？），其形（刑）渥（屋）；凶。

六五：鼎黄耳，金铉；利、贞。

上九：鼎玉铉；大吉，无不利。

【译文】鼎卦：元生、吉祥，亨长。『注：一四、二五不当而有应，巽乾兑离，风助火旺，木烧火盛，乾于内中下而稳固，阳壮而盛』

①初六爻：鼎器颠覆足趾，利于取出否定，得到妾女用以她的孩子；无过咎失。『注：与九四不当位而有应，初阴爻象如鼎足，巽下为阴女』

②九二爻：鼎器有所充实，自我仇视（或仇伴）具有疾患，不是自我所能够即近（或即食）；吉祥。『注：如鼎之下实，乾之初；鼎下有风之疾；与六五有应，故吉』

③九三爻：鼎器耳柄革变，它的行动阻塞；雉鸟膏肥不要吃食，比方雨露亏损悔改；终究吉祥。『注：无应而斥，为巽上乾中兑下之阳；变质受损，不宜食用』

④九四爻：煮鼎器折断了足脚，覆倒王公（的佳）肴（美）餗，它的形状（沾濡）污渥；凶险。『注：鼎力不足不可重用，用则覆反有凶；与初六有应，故颠其趾』

⑤六五爻：鼎器的黄铜耳柄，（用）金属铉举；收利、藏贞。『注：与九二有应而上，为鼎举，黄与金色，居中色；为下中实而上中举；虚中贯穿』

⑥上九爻：鼎器的玉石铉举；阳大的吉祥，无所不会收利。『注：近贴六五，下参应初六，阴承阳鼎盛，玉石为稀贵宝物，故吉无不利；九三已吉，斥上则大吉』

『注释』鼎：为古代烹煮用的器物；鼎有三足；统治者亦用作烹人的刑具；有喻三公、宰辅、重臣之位；比喻帝王。足：支撑器物的脚。我：本义兵器；基本义第一人称代词。餗〔sù〕：鼎中的食物；泛指

佳肴美味；“覆公餗”孔颖达疏为“餗，殄也，八珍之膳，鼎之实也。”渥：为沾润；“其形渥”有注为“沾濡也”；通“劓”，劓诛；古代诛杀贵族在屋内行刑，不暴露于市。渥形：犹重刑；形通“刑”。九四可理解为：帝王失去重臣有如鼎折足，足以颠覆了王公的饭碗，它有如重刑劓诛，有凶险啊！仇：本义匹偶，同伴；怨恨；仇人，仇敌；报复；配偶。铉：为举鼎的器具；横贯鼎两耳以举鼎的木棍，或为钩状，金属制，以提鼎两耳；《说文》说“铉，举鼎具也；易谓之铉，礼谓之鼎”；孔颖达疏“铉，所以贯鼎而举之也。”

《象》传

【原文】《象》曰：鼎，象也；以木巽火，亨（注：此可通“烹”）饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以“元亨”。

【译文】《象》传说：鼎卦，象拟（或象刑法）的；以此巽木巽顺离火，烹煮（或亨长）饪熟的。圣人亨长以此享祭上（面）帝（王），而此阳大的亨长以此养育圣人贤士。巽顺而此耳朵眼目聪听明视，阴柔前进而且向上行走，得到中直而此互应于阳刚，是故所以“元生、亨长”。

【注释】鼎卦，下巽上离，表象为巽阴木上有丽火，火下生风，鼎煮也。二五爻虽应而不当位，中参互为兑乾，兑可盛物，兑乾五行皆为金之物，卦体阳爻刚强而阴爻柔和不足，五四爻为女王统众男臣民，四爻位贵为重臣而德才力显不足于上下，上六虽尊而又无权。阴柔渐上中，阳刚合偏而两分（即为不团结）。鼎卦，卦符象形如鼎，下阴爻有如鼎足，六五有如鼎耳鼎口，身坚而实，形固稳重；又或以爻说所言，初这鼎足趾，二为鼎身，三为鼎耳，四为鼎内之实食物，五为举鼎铉钩，上为铉具镶玉。如此，鼎有鼎足、鼎助、鼎革、鼎沸、鼎力、鼎盛等义。

《象》传

【原文】《象》曰：木上有火，鼎；君子，以正位凝命。

“鼎颠趾”，未悖也；“利出否”，以从贵也。

“鼎有实”，慎所之也；“我仇有疾”，终无尤也。

“鼎耳革”，失“其”义也。

“覆公餗”，信如何也。

“鼎黄耳”，中以为实也。

“玉铉”在“上”，刚柔节也。

【译文】《象》传说：巽木上面具有离火，鼎盛；君子，以此端正位置、凝聚使命。

① “鼎器颠覆足趾”，尚未悖逆的；“利于取出否定”，以此随从珍贵的。

② “鼎器有所充实”，谨慎容所的啊！“我仇视（或仇伴）具有疾患”，终究没有尤怨的。

③ “鼎器耳柄革变”，失掉“它的”意义的。

④ “覆倒王公肴餗”，信任如此怎么样呢？

⑤ “鼎器的黄铜耳柄”，虚中（或中互）以此作为充实的。

⑥ “玉石铉举”处在“上面”，阳刚阴柔节制的。

【注释】悖：违反，违背。节：支节，节制，节育，调节，节约，管束。

五十一、震卦

震卦（䷲）（下震上震），数码为（001 001），对应数为09。

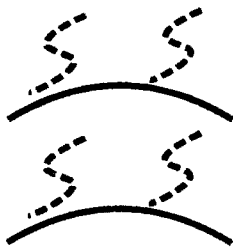
【卦德】震撼惊动，恐惧修省。

【卦义】震起也。

【卦象】洊雷。简称为：雷动。

[符象]

[卦符]

【辞说原文】震（辰）：亨；震（辰）来虩虩（朔朔），笑（笑）言哑哑（亚亚）；震（辰）惊（敬）百里，不丧（亡）匕（？）鬯（觴）。

初九：震（辰）来虩虩（朔朔），后笑（笑）言哑哑（亚亚）；吉。

六二：震（辰）来厉，亿（意）{繁体億}丧（亡）贝，跻（？）{躋}于九陵，勿逐（遂），七日得。

六三：震（辰）苏苏（疏疏），震（辰）行无（{無}）眚（省）。

九四：震（辰）遂泥。

六五：震（辰）往来厉，亿（意）{億}无丧（亡），有事。

上六：震（辰）索索（??），视矍矍（??），征（正）凶；震（辰）不于其躬（家），于其邻，凶（往）无咎；婚（闽）媾（诟）有言。

【译文】震卦：亨长；震雷来到虩虩声，欢笑言说哑哑声；震雷惊动百数公里，不会丧失匕首鬯香酒。

『注：震来虩，笑言哑，皆始为，朔月始，哑始言；匕鬯，壮胆用』

①初九爻：震雷来到虩虩声，其后欢笑言说哑哑声；吉祥。『注：有惊无险，震之始起，当位而四无正应，自身震振』

②六二爻：震荡来临厉害，亿万数（或亿安）丧失贝财（或分贝），跻升在于九重数丘陵，勿别追逐，七数时日复得。『注：初九之余波传荡，虽与六四无应，然而当位斥进；初九为万则此阴为亿，为踞凌阳九；反卦为艮山，阴极而复阳始』

③六三爻：震惊苏复苏醒，震动行为没有眚减。『注：震动传播，不当位无正应，故惊慎震动无省减，厉之所致』

④九四爻：震动遂坠泥土。『注：震撼不够，虽震而又震，震之极方可致动起，艮上坎中』

⑤六五爻：震撼往去来返厉害，亿万数（或亿安）没有丧失，有所事端。『注：坎上震中，坎险震厉，中行上，将有事情发生』

⑥上六爻：震响索索声，惊视矍矍然，征行、凶险；震惊不会在于他的躬身，在于他的邻近，无过咎失；婚姻嫁娶会有闲言。『注：辰艮坎震之上，惊恐脱离，当位而无正应，外围与初九参应，则交合不正而有言有惧』

『注释』震：本义雷，疾雷；威势，威严；震动；震惊，惊惧。辰：本义蛤蚌之类的软体动物；《史记·律书》说“辰者，言万物之蜃也”；日、月、星的统称；十二地支的第五位。洊[cún]：重，重袭；再。虩[xi]：虩虩（形容恐惧的样子）。鬯[chàng]：本义古代祭祀、宴饮用的香酒，用郁金香合黑黍酿成。亿：本义安宁；数目的名称，古代有时把十万叫亿，今以万万为亿；亿万（极言其数之多）；可通“臆”，臆测，预料。贝：本义海贝；古代货币，或货币单位；分贝（现代测量声音的相对响度的单位）。苏：本义植物名，即紫苏；更生；复苏，苏醒；苏复（恢复）。眚：通“省”，削减。索索：恐惧的样子；形容颤抖；形容细微的声音；形容风吹草木声。矍矍[jué]：惊惧四顾的样子，急切的样子，疾视的样子。

《彖》传

【原文】《彖》曰：“震，亨，震来虩虩”，恐致福也；“笑言哑哑”；后有则也；“震惊百里”，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

【译文】《象》传说：“震卦，亨长，震雷来到虩虩声”，恐怕致使福利的；“欢笑言说哑哑声”，后来具有则效的；“震雷惊动百数公里”，惊动远处而此惧怕迹近的。出动可以守护王宗朝庙江山社稷，以此作为祭献圣主（或主持）的。

【注释】宗庙社稷：泛指国家，或朝政。祭主：多有解为祭祀的主持人，然而作为祭祀圣明的君主，亦更适宜，因有“帝出乎震”，然震亦未全为帝，而为乾之长子，为准皇帝，即王储、王太子。

震卦，上下皆震，互艮参坎，为重震，震而又震，惊惧，震而动。其象为山下有震动，艮山上有坎险震，故为震而有动有惊。

《象》传

【原文】《象》曰：洊雷，震；君子，以恐惧修省。

“震来虩虩”，恐致福也；“笑言哑哑”，“后”有则也。

“震来厉”，乘刚也。

“震苏苏”，位不当也。

“震遂泥”，未光也。

“震往来厉”，危行也；其“事”在中，大“无丧”也。

“震索索”，未得中也；虽“凶”“无咎”，畏“邻”戒也。

【译文】《象》传说：洊复雷动，震撼；君子，以此惊恐畏惧、修身反省。

① “震雷来到虩虩声”，恐怕致使福利的；“欢笑言说哑哑声”，“后来”具有则效的。

② “震荡来临厉害”，（阴）乘凌阳刚的。

③ “震惊苏复苏醒”，位置不能适当的。

④ “震动遂坠泥土”，尚未光大的。

⑤ “震撼往去来返厉害”，危险行为的；它的“事端”处在当中，（阳）大量“没有丧失”的。

⑥ “震响索索声”，未能得到中直的；虽然“凶险”“无过咎失”，畏惧“邻近”警戒的。

【注释】俗话说“平心不做亏心事，半夜敲门也不惊”，既然有惊，必心有不正，或怕祸及的，或有过错的，故应需有所反省。修省 [xiū] [xǐng]：修身反省。

五十二、艮卦

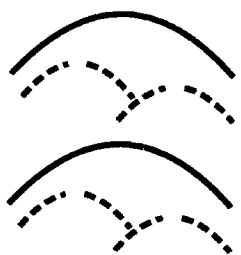
艮卦（䷳）（下艮上艮），数码为（100 100），对应数为 36。

【卦德】艮止怡静，思不出位。

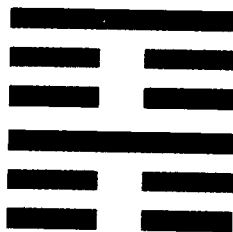
【卦义】艮止也。

【卦象】兼山。简称为：山止（山外有山）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】艮（根）：其背（北），不获（？{获}）其身，行其庭，不见其人；无咎。

初六：艮（根）其趾（止）；无咎，利永贞。

六二：艮（根）其腓（肥），不拯（登）其随，其心不快。

九三：艮（根）其限，列其夤（月已），厉，薰心。

六四：艮（根）其身（身宫），无（凶）咎（凶）。

六五：艮（根）其辅（月父），言有序；悔亡。

上九：敦艮（根），吉。

【译文】艮卦：那是背向，不会获得他的身躯，行走他的庭院，不会显现他的人；无过咎失。『注：艮卦符号，背靠向北方，面向南方，北指向下方；艮坎震艮，为背隐陷不见，震起亦不见；为根本，止境；为反向逆返之行为；连山』

①初六爻：限止他的基址（或脚趾）；无过咎失，收利、永久藏贞。『注：艮之初为阴之始末，于阴逆言阴为止为限，于阳顺言阴为复始之根，虽不当应，然无咎，故利永贞』

②六二爻：艰止他的腓弊（或腓腿），不会拯举它那随便（或随从、随意），他的内心不会快乐。『注：艮之二阴，坎之初弊，阴跟进而不退』

③九三爻：狠止他的限制，割裂他的夤缘（或夹脊肉），厉害，薰烟心灵（注：即利欲熏心）。『注：与上九斥相呼应，与六四五参互可应，艮上坎中震下，为攀附权贵，利欲熏心』

④六四爻：限止（注：或艮背，即背靠）他的身躯，无过咎失。『注：乘凌下艮阳之阴』

⑤六五爻：跟止他的辅颊（或辅助），言说具有次序；悔悟消亡。『注：震上而艮中，五近上动居中；言有序，不口吃』

⑥上九爻：敦厚根基，吉祥。『注：不当而斥应，于外围而与初六之根基，作厚实其虚而敦，为虚而有实，故吉』

【注释】艮 [gèn]：止，静止；艰难；方位名，东北方；代表山；{衣服} [gēn] 朴素；指食物不易咬动或嚼烂；{方言} 坦率直言。趾：可通“址”，基址。腓 [féi]：胫骨后的肉，即腿肚子，小腿；弊端。拯：本义向上举；救济，援救；王弼注“随，谓趾也；止其腓，故其趾不拯也”；孔颖达疏“拯，举也”。夤 [yín]：恭敬；《说文》为“夤，敬惕也。从夕，寅声”；“按，即寅之别体。因寅为借义所专，别制此字”；夤缘（攀附上升）；通“瑱”，夹脊肉；远处。列：“裂”的古字；分割，分解；排列。薰：香草名；以气味或烟气烤制物品，通“熏”；烧灼，熏炙。薰心（心受熏灼；常形容愁苦）。熏心（迷住了心窍）。

《象》传

【原文】《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行；动静其时，其道光明。艮其止，止其所也；上下敌应，不相与也。是以“不获其身，行其庭，不见其人；无咎”也。

【译文】《象》传说：艮卦，休（或限）止的。时宜静止则效停止，时宜行动则效行动；运动静止它的时候，它的道式光大明亮（或明显）。艮限它的止息，限止它那所在的。上面下面敌对斥应，不能相互给与的。是故所以“不会获得他的身躯，行走他的庭院，不会显现他的人；无过咎失”的啊！

【注释】止：本义脚；《说文》为“止，下基也；象草木出有址，故以止为足”；《广韵》为“止，停也，息也”。

艮卦，上下皆艮，参互为震坎，其卦符号，有如山外有山，如连山；山根止，艮可作凡有艮旁的字义，例如有根、根、垦、跟、限、退等义。艮亦有成义，既为根始之初，又为限止之终。阳外实中而内阴虚。为阴爻之终始，阴于初阳位为浮始根，其亦为阴沉终止，故艮既为根，亦为限而止。其卦符号，如恋山背北而向，故艮亦为山，震为东坎为北，故艮亦为东（东为向阳明）北方。《连山》易，其以艮卦为北方作根止（即始末）。艮，其阴为森山，其阳为石山，突出内虚之形，为阳突而阴止入，中医有对应为鼻，亦有古学者喻为陨石等；故《说卦》传为少男，此八体卦及破解之后天卦图说为大女，此因阴阳体用对反之故，所以在对应运用时，需特别注意其变通之法；其原则是以阳实形而阴内体为主，故变通之法，实有可据，而非空想。

《象》传

【原文】《象》曰：兼山，艮；君子，以思不出其位。

“艮其趾”，未失正也。

“不拯其随”，未退听也。

“艮其限”，危“薰心”也。

“艮其身”，止诸躬也。

“艮其辅”，以中正也。

“敦艮”之“吉”，以厚终也。

【译文】《象》传说：兼并艮山，艮止；君子，以此思索不会超出他的本位（或位置）。

①“限止他的基址”，未能失掉正大（或端正）的。

②“不会拯举它的随从”，未能退缩听取的。

③“狠止他的限制”，危重“薰烟心灵”的。

④“限止他的身躯”，制止诸多（或诸位）躬亲的。

⑤“跟止他的辅颊”，以此中直正大的（注：此实为对反成阴之中曲正小也）。

⑥“敦厚根基”的“吉祥”，以此厚实终止的。

【注释】兼：本义一手执两禾；引申为同时进行几桩事情或占有几样东西；《说文》“兼，并也”；《仪礼·聘礼》“兼执之，以进”，注“犹两也”；此指叠恋、兼并、兼连。

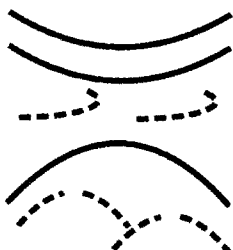
五十三、渐卦

渐卦（䷴）（下艮上巽），数码为（110 100），对应数为 52。

【卦德】渐进循序，居贤善俗（或贤德善俗）。

【卦象】山上有木。简称为：木山（或风山）。

【符象】

【卦义】渐女归待男行也。

【卦符】

【辞说原文】渐：女归，吉；利、贞。

初六：鸿（？）渐于干（渊），小子，厉（病），有言；无咎。

六二：鸿（？）渐于磐（坂），饮（酒）食衎衎（衍衍）；吉。

九三：鸿（？）渐于陆，夫征不复，妇孕（绳）不育，凶；利御（所）寇。

六四：鸿（？）渐于木，或得（直）其凶（寇）桷（寿戈）；无咎。

九五：鸿（？）渐于陵，妇三岁不孕（绳），终莫之胜；吉。

上九：鸿（？）渐于陆，其羽可用为仪（宜）；吉。

【译文】渐卦：妇女（或女子）归嫁，吉祥；收利、藏贞。『注：艮坎离巽，阴沉一渐进而为二，阳浮一渐进而为二，巽阴风木置于艮山上，《说卦》为巽女艮男，故为女归』

①初六爻：鸿雁渐进在于岸畔，（如）阴小幼子，厉害，具有言语；无过咎失。『注：初阴之爻符象形如鸿雁人字分飞，其艮之下阴小，上近坎水边；不当不应，阴斥之厉；然可参应，于阳无咎』

②六二爻：鸿雁渐进在于磐石，（如）饮酒食饭衎和衎定；吉祥。『注：艮中城镇坎下而离近，为安然，平常所居；二五当应，有福禄而吉』

③九三爻：鸿雁渐进在于陆地，丈夫征战不能复返，妇人胎孕不会养育（或不能生育），凶险；便利防御贼寇。『注：艮坎离而为陆，有险，离明；其阳置于众阴内，失常；于渐之阳为形单』

④六四爻：鸿雁渐进在于树木（或栖木），或许得到它的桷椽；无过咎失。『注：艮山之外巽木，置于众阳之内，故为桷椽；坎上离中，无应当位，故无咎；于渐之阴为形单』

⑤九五爻：鸿雁渐进在于丘陵，妇女三数年岁不会怀孕，终究莫不能的克胜；吉祥。『注：阴阳于内下而为三数众；巽中离上，高处；巽于《说卦》传为长女，不易孕，于八体卦，少女，不宜不喜欢早孕；离之上亦为女，其于五位不宜；然当应故吉』

⑥上九爻：鸿雁渐进在于高陆，它的羽毛可以使用作为仪饰；吉祥。『注：巽渐上，下近离上而丽，其已渐于上，羽翼已丰满，可以飞高快，单而渐双，相貌，阳大终可高上而吉』

『注释』归：本义女子出嫁；指女有归宿；广东一些城镇嫁女仍称为于归；返回；通“馈”。鸿：本义大雁；雁属中类似天鹅的大型种类旧时的泛称；喻指书信；鹄，即天鹅；洪水，通“洪”；大；形容学识渊博；旺盛，兴盛；鸿毛（鸿雁的毛，比喻极轻）。干：此指岸，水畔；释文引郑注“干，水傍，故停水处”；此可用渊，渊潭；可通“岸”。衍[kān]：和乐，愉快；刚直；安定。衍衍：和乐的样子；刚直从容貌。御寇：防御贼寇。桷[jué]：方形的椽子；指横平可作桷的树枝。九五之羽用仪，其用为羽毛球，羽扇，羽缎，羽冠，羽绒，羽饰等。

《象》传

【原文】《象》曰：渐，之进也；“女归吉”也；进得位，往有功也；进以正，可以正邦也，其位刚得中也；止而巽，动不穷也。

【译文】《象》传说：渐卦，滋长（或之往）前进的；“妇女归嫁，吉祥”的；前进得到位置，往去具有功劳；前进以此端正，可以用以端正国邦的，它的位置刚强中直的；艮止而且巽顺，旋动不会穷尽的。

『注释』之：本义出，生出，滋长；往，朝某方向走，到……去；之往。

渐卦，下艮上巽，互参为坎离，于卦爻均为阴随阳；坎离于后天卦阵为中正、中互之位，阴于二而渐进为一，阳于一而渐进为二，阳渐光大而进，阴渐小而退；如于浮沉，则阳上而浮增，阴下而沉增，皆渐进为一而二之象，为浮沉皆至达象；于八体卦艮坎巽为阴，离为阳，巽坎艮为阴沉之少中大而入陷止，为阴之渐进而返归，故言阴女归而待阳男渐行，为阴助阳长。其象艮山上有巽木，为生机渐发，木归根山上，为人事如同妇女可归嫁；阴于阳为出于阴为归，古言归嫁，文辞妙绝。

《象》传

【原文】《象》曰：山上有木，渐；君子，以居贤德善俗。

“小子”之“厉”，义“无咎”也。

“饮食衎衎”，不素饱也。

“利”用“御寇”，顺相保也。

“或得其桷”，顺以巽也。

“终莫之胜吉”，得所愿也。

“其羽可用为仪吉”，不可乱也。

【译文】《象》传说：艮山上面具有巽木，渐进（或渐长）；君子，以此居持贤良德行、善美习俗。

①“阴小幼子”的“厉害”，意义“无过咎失”的。

②“饮酒食饭衎和衎定”，不能素菜饱满的。

③“便利”使用“防御贼寇”，顺便相互保护的。

④“或许得到它的桷椽”，顺利以此巽顺的。

⑤“终究莫不能的克胜，吉祥”，得到所在愿望的。

⑥“它的羽毛可以使用作为仪饰，吉祥”，不会可以扰乱的。

『注释』贤德：贤良德行。羽，其亦可解释为羽翼（辅佐，维护，辅佐的人）或旌旗。

五十四、归妹卦

归妹卦(䷵)(下兑上震)，数码为(001 011)，对应数为11。

[卦德] 归妹嫁媾，永终知敝。

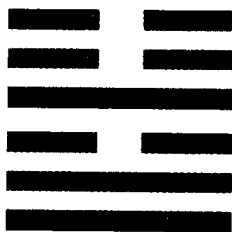
[卦义] 归妹女之终也。

[卦象] 泽上有雷。简称为：雷泽。

[符象]

[卦符]

【辞说原文】归妹：征（正）、凶，无攸利。

初九：归妹以娣（弟），跛能履（利），征（正）吉。

九二：眇能视，利幽人之（凶）贞。

六三：归妹以须（女需），反归以娣（？弟）。

九四：归妹愆（衍）期，迟归有时。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣（？）之袂（快）良，凶（日）月几（既）望（{望}）；吉。

上六：女承筐，无实；士刲羊，无血；无攸利。

【译文】归妹卦：征行、凶险，没有攸然收利。『注：阴出则不利阳出，阳渐减阴渐增，如阴女出嫁，故曰归妹』

①初九爻：归嫁妹妹以此为娣妾，（如）跛腿能够履行，征行吉祥。『注：当而无应，兑之下小』

②九二爻：眇目能够视看，便利幽隐之人的藏贞。『注：离下目小，不当位而有应』

③六三爻：归嫁妹妹以此须待，返回归嫁以此娣妾。『注：不当无应，兑上离中坎下，兑为少女，离为中待，坎为反』

④九四爻：归嫁妹妹愆误约期，迟缓归嫁具有时候。『注：阳为归之愆阻，六三之须待』

⑤六五爻：帝王（或女帝）第二次（或乙次）归嫁妹妹，他的君王的袂袖，不会如若（即比不上）他的娣妾的袂袖良好，（如）月亮几近望满（即圆满、望日）；吉祥。『注：帝嫁妹，为帝之外衣不及新娘女丽，其如月圆之夜人月两团圆，与九二不当而有应』

⑥上六爻：妇女承受筐子，没有实物；男士刲宰羊只，没有流血（或鲜血）；没有攸然收利。『注：阴承而上无阳，斥应于下阴之兑而为羊，然血亦为阳，其居六五之上，空筐归嫁，这阴虚至极；为有名无实，如框架虚承，指妇已有娣妾承夫；一夫多妻，此具有时代的局限性，亦反映了女性的柔顺美德和包容性；参坎近互离“为血”，下兑“为羊”，上震为筐』

【注释】归妹：嫁妹；又指出嫁女儿返回娘家。妹妹：同父母、或只同父、只同母而年纪比自己小的女子；对妻的一种称谓。娣：古代剥削阶级的妇女出嫁时随嫁的女子；古代姐妹共嫁一夫，幼为娣，长为姒；古代诸妾中的年幼者；妇人对丈夫的弟媳的称呼；《说文》为“娣，女弟也”。眇：本义一只眼小。须：可通“需”，须待（期待）。愆期：失约，误期。乙：天干的第二位，与地支相配，用以纪年、月、日；第二，次一等；有学者认为此帝乙是帝王之名，有译为商帝乙，有为殷帝乙，此认为均欠妥，九四有归妹愆期，为第一次归妹，则六五为第二次归妹，且此帝应为女王，故有娣，其有如外国以 A、B、C 代替表示第一、二、三的道理一样，然而却竟未见有此译者。袂 [mèi]：衣袖。望：指望日，即农历每月的十五。承：捧着；虞注“自下受上称承”。筐：筐子，盛东西的方形竹器。刲 [kuī]：宰杀，刺。

《象》传

【原文】《象》曰：归妹，天地之大义也；天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也；说以动，所归妹也。“征凶”，位不当也；“无攸利”，柔乘刚也。

【译文】《象》传说：归妹卦，天上地下间的伟大意义啊！阳天阴地不能交互，而此万众事物不会兴旺。归嫁妹妹（或娣妹），人类的终结开始的；兑说悦以此震动起，所在归嫁妹妹的。“征行、凶险”，位置不能适当的；“没有攸然收利”，阴柔乘凌阳刚的。

【注释】归妹卦，下兑上震，互离参坎，对反为渐卦，为阳日不明而阴月皎洁，其象阴爻渐进，阳爻渐退，故不利阳征行，行亦无攸利，然反之则利阴女，利阴女终始。月出而圆，如阴女风光出嫁。阳进归为二合一，阴进归则为一渐二，为阴终上而始沉下，阳始下而始浮上，阴阳皆归缩结之象；故利阴出而不利阳出，阴出谓之归；为阴作主动。阴爻浮上乘阳爻沉下，中参互坎乘离。归妹一词，实意蕴深藏而一语相关。

《象》传

【原文】《象》曰：泽上有雷，归妹；君子，以永终知敝。

“归妹以娣”，以恒也；“跛能履”“吉”，相承也。

“利幽人之贞”，未变常也。

“归妹以须”，未当也。

“愆期”之志，有待而行也。

“帝乙归妹”，“不如其娣之袂良”也，其位在中，以贵行也。

“上六”“无实”，“承”虚“筐”也。

【译文】《象》传说：兑泽上面具有震雷，归嫁妹妹；君子，以此永远终结、知晓敝弃。

① “归嫁妹妹以此为娣妾”，以此恒久的；“跛腿能够履行”“吉祥”，相互承诺的。

② “便利幽隐之人的藏贞”，未能变化常规的。

③ “归嫁妹妹以此须待”，尚未妥当（或适当）的。

④ “愆误约期”的志愿，具有等待而后行走的。

⑤ “帝王第二次归嫁妹妹”，“不会如若（即比不上）他的娣妾的袂袖良好”啊！她的位置处在中间，以此尊贵行为的。

⑥ “上六爻”“没有实物”，“承受”虚空“竹筐”的。

【注释】敝 [bi]：《说文》“敝，一曰败衣”；疲惫，困乏，衰败；败坏；弃；对自己或自己一方的谦称，如敝处（本处；敝，破旧；谦称）。

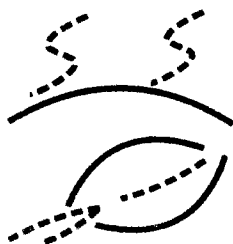
五十五、丰卦

丰卦（䷶）（下离上震），数码为（001 101），对应数为13。

【卦德】丰硕盈满（或丰茂荫蔽、丰缺盈虚），折狱致刑。

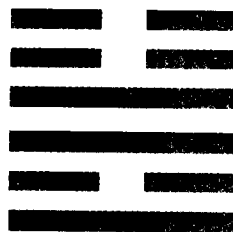
【卦象】雷电皆至。简称为：雷电（或雷火、雷光）。

【符象】

【卦义】丰多故也。

【卦符】

【辞说原文】丰（？豐）：亨；王假（段）之，勿忧，宜日中。

初九：遇（愚）其配（肥）主，虽（唯）（雖）旬，无咎，往有尚。

六二：丰（？豐）其蔀（剖），日中见斗；往得疑疾，有孚（复），发（洩）若；吉（凶）。

九三：丰（？豐）其沛（？），日中见沫（莱），折其右肱（弓）；无咎。

九四：丰（？豐）其蔀（剖），日中见斗，遇（愚）其夷主；吉。

六五：来章，有庆（复）誉（举）；吉。

上六：丰（？豐）其屋，蔀（剖）其家，窥（闾）（闕）其户，阒（？閔）其无人，三岁不覿（遂）；凶。

【译文】丰卦：亨长；帝王假借它的，勿别忧虑，宜于如日中天。『注：卦符象形如繁体丰（豐）字，离巽兑震，为阳刚退则阴已盛，如日蚀象，阴阳皆一进增为二，丰盛硕满而亨』

①初九爻：相遇它的匹配主体，虽然旬满（或旬整），无过咎失，往去具有崇尚。『注：与九四不当斥应，然与六二可互应或与上六参应』

②六二爻：丰富它的遮蔀，阳日中天（或当中）显现斗影（或星斗）（注：指阴影）；往去得到疑惑疾患，具有孚萌（或孚信），发散若然；吉祥。『注：离中，近震辰之下，巽初散，无正应然当位』

③九三爻：丰大它的沛幔，阳日中天显现暗昧，（如）折损它的右边肱弓；无过咎失。『注：指日蚀之象，离日巽入而兑夺』

④九四爻：丰硕它的遮蔀，阳日中天显现斗影（或星斗），相遇它的夷和（或夷灭）主体；吉祥。『注：兑中夷怡平和』

⑤六五爻：来返彰明（或彰显），具有庆幸美誉；吉祥。『注：居尊贵位，可参互变应』

⑥上六爻：丰厚它的屋幕，遮蔀它的家居，窥视它的门户，阒空它的没有人影，三数年岁不会覿面；凶险。『注：与九三当应，为阴之暗影所在，乘凌众阳，九三阳或三阴爻而为三数，为丰厚蔽日』

『注释』丰：繁体字为“豐”、“豊”；本义古代盛酒器的托盘；中国古代礼器，形状像豆，用以承酒觶；草木茂盛；大，高大；盛多，多指事物的数量；丰厚，富裕；容貌丰满美好；通“风”，风度，风姿。日中：日头正当午，中午。如日中天：像正午的太阳；比喻事物正在兴旺的时候。主：主体、主导；有译为主人。旬：十日为一旬；十岁为一旬，多指人的年龄；巡视，游历；满，整整；可通“均”或“钧”；众多学者解译为均等、质询等，然此认为应指年龄较大的整岁。蔀：覆盖于棚架上以遮蔽阳光的草席；蔀屋（草席盖顶之屋；泛指贫家幽暗简陋之屋），蔀家（谓大其屋而家设棚席）；古历法名词，四章为蔀。斗：十升；指北斗七星；通“抖”，抖动。沛：本义沛水；水势湍急的样子，泛指盛，大；有通“旆”，旗，幡。沫[mèi]：通“昧”，昏暗；有注“沫，微昧之明也”。沫[mò]：本义沫水；泡沫，沫子。见各有为沫或沫，疑应为“沫”，有解为无名小星。夷：此可能通“怡”，喜悦；平和，夷伤，夷灭。复：假借为“远”；久远，长久；表示差别程度大。阒[qù]{闕、閔}：寂静；空虚。阒其无人（空荡荡无人）。覿[dì]：见，相见；以礼相见；显示，现出；覿面（看见；见面，当面）。

《彖》传

【原文】《彖》曰：丰，大也；明以动，故丰。“王假之”，尚大也；“勿忧宜日中”，宜照天下也。日中则昃，月盈则食；天地盈虚，与时消息；而况于人乎，况于鬼神乎。

【译文】《彖》传说：丰卦，满大的；离明以此震动，故此丰硕。“帝王假借它的”，崇尚阳大的；“勿别忧虑，宜于如日中天”，适宜普照天下的。阳日中天则会昃斜，月亮盈满则会蚀食；天地间盈满虚空，与和时空消长生息；而此况且在于人类呢？况且在于鬼魂神灵呢？

『注释』昃：本义太阳西斜；倾斜。日中则昃：太阳过了正中就要向西偏斜；比喻威极必衰。

丰卦，下离上震，互巽参兑，其象为雷电皆至，震为大长，离为光，可为风光而丰。卦爻符象，二阳

置于三四之整体中正之位而为日中，即如日中天，时为中午，然有阴于下上之局部中间分隔阳，故为阳日中而有影，按理应为日蚀是，喻象为丰硕满大而倾斜，满而致溢泄。此丰，为丰硕盈满，丰茂荫蔽，丰缺盈虚。

《象》传

【原文】《象》曰：雷电皆至，丰；君子，以折狱致刑。

“虽旬无咎”，过旬灾也。

“有孚发若”，信以发志也。

“丰其沛”，不可大事也；“折其右肱”，终不可用也。

“丰其蔀”，位不当也；“日中见斗”，幽不明也；“遇其夷主”，“吉”行也。

“六五”之“吉”，“有庆”也。

“丰其屋”，天际翔也；“窥其户，阒其无人”，自藏也。

【译文】《象》传说：震雷离电皆俱至到，丰硕；君子，以此折裁狱讼、致施刑罚。

① “虽然旬满，无过咎失”，超过（或过于）旬满灾祸的。

② “具有孚萌（或孚信），发散若然”，信守以此发展志向的。

③ “丰大它的沛幔”，不会可以阳大的事宜的；“（如）折损它的右边肱弓”，终止不能可以（再）使用的。

④ “丰硕它的遮蔀”，位置不能适当的；“阳日中天显现斗影”，幽隐（或幽暗）不能明朗（或明亮）的；“相遇它的夷和主体”，“吉祥”行走的。

⑤ “六五爻”的“吉祥”，“具有庆幸”的。

⑥ “丰厚它的屋幕”，天边境际翱翔的；“窥视它的门户，阒空它的没有人影”，自我（或自发）蔽藏（或稳藏）的（注：屋幕可喻指为天幕、云彩）。

【注释】折：判断，裁决；如折讼（判决诉讼案件）。致：施加，施行。狱讼：诉讼；郑玄注“狱，谓相告以罪名者”；讼案。天际：肉眼能看到的天地交接的地方。翔：有通“祥”，吉利；翱翔（在空中回旋地飞）；翔集（周详无遗地采集收集；飞后停息）。

五十六、旅卦

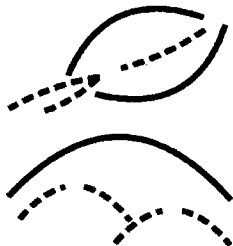
旅卦（䷷）（下艮上离），数码为（101 100），对应数为44。

〔卦德〕旅游寡行（或旅行失所），明慎用刑。

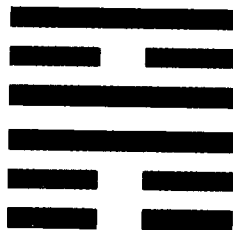
〔卦义〕亲寡旅也。

〔卦象〕山上有火。简称为：火山（或明山、光止）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】旅：小（少）亨；旅，贞、吉。

初六：旅琐琐，斯（此）其所，取灾（火）。

六二：旅即（既）次，怀（坏）其资（茨），得童仆（剥）；贞。

九三：旅焚其次，丧其童仆；贞、厉。

九四：旅于处，得其资（？）斧，我心不快。

六五：射雉，一矢亡，终（冬）以誉（举）命。

上九：鸟（乌）焚（焚）其巢，旅人先笑（笑），后号（号）咷（桃），丧（亡）牛于易；凶。

【译文】旅卦：阴小的亨长；旅行，藏贞、吉祥。『注：众行，艮巽兑离，阳浮而减，阴沉而增，阳整体大的中正，阴局部小的上下中正，故为阴小亨长，阴阳众行旅』

①初六爻：旅行（或军旅）琐琐声，厮役它的所在，取代灾祸。『注：艮之下，与九四不当位而有灾，然而有应则反取无灾，阴爻形如军旅列行之象』

②六二爻：旅游即便次宿，怀抱他的资金，得到孩童侍仆；藏贞。『注：艮中巽下，艮次止（驻止、止宿），巽下“为近利市三倍”，指资获』

③九三爻：军旅焚烧他的次舍，丧失他的孩童侍仆；藏贞、厉害。『注：艮上巽中兑下，兑夺，毁折，上近离火，斥应』

④九四爻：军旅在于处处（或处所），得回他的资金斧薪，我的心情不能愉快。『注：巽上兑中离下，资险被夺，心情光火，巽“其究为躁卦”，不快；虽与六一有应，然不当位』

⑤六五爻：射杀雉鸠（或野鸡），一支矢箭死亡，终归以此誉举（荣誉）命中。『注：旅行目的在于开心畅快，离为火鸟，兑夺而誉命』

⑥上九爻：雉鸟被焚烧它的巢穴，旅游行人先前嘻笑，后来号呼啕哭，丧失乘牛（或牛马）在于容易；凶险。『注：离上之火，焚于上处，丧去；六一至六五，其形如牛；乐极生悲，焚丧自招』

【注释】旅：本义古代军队五百人为一旅；军队编制单位；上古一般以五百人为旅，齐制二千人旅；现代指师以下的单位，基本上由司令部和两个或者两个以上的团或大队组成的战术和行政单位；军队；在外的人，旅人；旅行，旅途；众人，众子弟；寄居外地，旅居；旅行。琐：本义玉件相击发出的细碎声音；锁链形的纹饰；镂玉为连环叫琐，后以金属为之，作“锁”，连环，锁链；细碎，细小；门锁。厮：通“厮”，古时干粗杂活的奴隶或仆役；引申为卑贱。次：本义临时驻扎和住宿；《礼记·檀弓上》注“次，舍也”；第二次。童仆：家中侍候主人的孩童和仆人；男仆。处：本义中止，停止；处境，处所，处处；处理。旅于处：有解译为旅途中暂停，即处指处止，然九三已有次止了，故此认为欠妥。资斧：利斧；今借作旅费、盘缠。一矢亡：有解译为丢失了一支箭。命：可通“名”，声誉。誉命：或指好的运气。号咷：号啕（放声大哭）。

《象》传

【原文】《象》曰：旅，小亨；柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明；是以“小亨，旅、贞吉”也。旅之时义大矣哉！

【译文】《象》传说：旅卦，阴小的亨长；阴柔得到中互（即中正）在于外面（或外卦），而且（巽）柔顺在于（兑）刚强，艮止而后离丽在于明亮；是故所以“阴小的亨长，旅行，藏贞、吉祥”的。旅行的时宜意义宏大的了啦！

【注释】旅卦，下艮上离，互巽参兑，阴阳浮而为二减一而为渐少，然阴沉为一增二而为渐多，故为小亨。其象为山上有火，为艮山之上火巽兑而行，故为不安。二进一而三为众为旅，艮止而为径路、阡陌，离丽而为戈兵；阴小行于内中，阳大行于外面；故其象数义皆形如旅行或军旅；其理为旅行失所。

《象》传

【原文】《象》曰：山上有火，旅；君子，以明慎用刑，而不留狱。

“旅琐琐”，志穷“灾”也。

“得童仆贞”，终无尤也。

“旅焚其次”，亦以伤矣；以旅与下，其义“丧”也。

“旅于处”，未得位也；“得其资斧”，“心”未“快”也。

“终以誉命”，上速也。

以“旅”在“上”，其义“焚”也；“丧牛于易”，终莫之闻也。

【译文】《象》传说：艮山上面具有离火，旅行；君子，以此明察审慎使用刑罚，而此不会滞留狱讼（或狱案）。

① “旅行（或军旅）琐琐声”，志愿穷困“灾祸”的。

② “得到孩童侍仆，藏贞”，终究没有尤怨的。

③ “军旅焚烧他的次舍”，亦也以此伤害了；以此旅行给与下人，他的义气“丧失”的。

④ “军旅在于处所”，未能得到位置的；“得回他的资金斧薪”，“心情”尚未“愉快”的。

⑤ “终归以此誉举（荣誉）命中”，向上逮及（或逮捕）的。

⑥ 以此“旅行”处在“上面”，他的义气“焚烧”的；“丧失乘牛（或牛马）在于容易”，终究莫不会的见闻啊！

【注释】留：本义停留，留下；滞留；止留。

五十七、巽卦

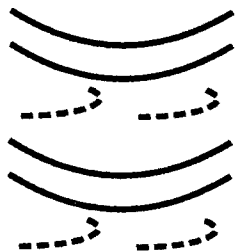
巽卦（䷸）（下巽上巽），数码为（110 110），对应数为 54。

【卦德】巽顺迅散，申命行事。

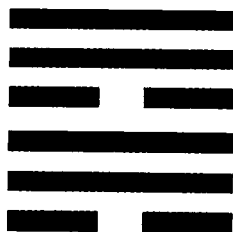
【卦义】巽伏也。

【卦象】随风。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】巽（？箕）：小、亨；利、有攸往，利见大人。

初六：进退（内），利武人之贞。

九二：巽（？箕）在床下，用史（使）巫纷（忿）若；吉，无咎。

九三：频（编）巽（？箕），吝（閤）。

六四：悔亡，田获三品。

九五：贞吉，悔亡，无不利；无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

上九：巽（？箕）在床下，丧（亡）其资（？）斧；贞、凶。

【译文】巽卦：阴小的、亨长；收利、有所攸然往去，便利显现阳大贵人。『注：阳具入，阴散布，迅疾；《说卦》为长女，八体卦为少女，为阴小的亨盛，然阳有所往去；阴巽顺阳』

① 初六爻：前进（又）后退（注：此应指以退为进，或进而后退），便利勇武人士的藏贞。『注：巽初近兑下，不当位斥应而离为武人退藏；巽于《说卦》传“为进退”』

② 九二爻：巽顺处在卧床下面，使用史官巫医纷繁若此；吉祥，无过咎失。『注：如床几形；上近离而“其于木也，为科上槁”；兑下“为巫”』

③ 九三爻：频繁巽顺，吝难。『注：继九而频，当位而斥应』

④ 六四爻：悔悟消亡，田猎获得三数品种。『注：当位无应，而可为参互变应；兑上离中，有夺取；其参互于下阳，上巽初而近下巽上，“为近利市三倍”，故三数』

⑤ 九五爻：藏贞吉祥，悔改消亡，无所不会收利；没有初始、具有终止，先前庚伏三数日期，后来庚伏三数日期，吉祥。『注：当位无应，离上巽中，先后庚三日，三反而为七』

⑥ 上九爻：巽风处在卧床下面，丧失他的资金斧薪；藏贞、凶险。『注：不当不应，可与阴爻参应；

巽巽重而斥离疾散，故失藏】

『注释』巽 [xùn]：《说文》为“巽，具也”；消散；八卦之一，代表风；东南方；卑顺，怯懦；顺伏；巽顺（卑顺、顺从）；孔颖达疏引褚氏曰：“顺者心不违也，巽者外迹相卑下也。”大人：指在高位者，如王公贵族；对父母叔伯等长辈的敬称；成年人；身材长大的人；对老者、长者的敬称；德行高尚、志趣高远的人。进退：前进和后退；该进则进，该退则退，指言行适度；或应指前进接着后退。武人：指军人；指将帅；勇武的人。史：在王左右的史官，担任祭祀、星历、卜筮、记事等职。田：打猎，后作“畋”。庚：天干的第七位，与地支相配，用以纪年、月、日；《说文》“庚，位西方”；又以配五行，《淮南子·天文》“庚辛申酉，金也”；年龄，如贵庚；“伏天”的代称，旧历杂节三伏，以夏至后第三庚日为始，名初伏，第四庚日为中伏，故有庚伏之称，“庚伏”也简称“庚”，如庚暑（三伏暑天）；赔偿，偿还；变更，更换，通“更”。

《象》传

【原文】《象》曰：重巽，以申命；刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚；是以“小亨，利有攸往，利见大人。”

【译文】《象》传说：重复巽卦，以此重申使命；阳刚巽顺于中直正大而此志向行动，阴柔弱皆都顺从于阳刚强；是故所以“阴小的、亨长；收利、有所攸然往去，便利显现阳大贵人。”

『注释』申：本义束身；舒展，通“伸”，伸展，伸张；重复地说，重申；申报，申辩，申斥，申明等。申命：重申教命；再命。

巽卦，上下皆巽，互兑参离，其象为随风、顺风，伸展扩散迅入之象。为阴伏于内下，阳入散于外上，为阴顺随阳外去之势而助阴亨长。巽有顺从、顺随、跟随、随从、顺伏、服伏、卑顺，疾速、迅猛、散布、密布、进入、风散，风行、流行，信息、通讯等义，其象义综合为风。

《象》传

【原文】《象》曰：随风，巽；君子，以申命行事。

“进退”，志疑也；“利武人之贞”，志治也。

“纷若”之“吉”，得中也。

“频巽”之“吝”，志穷也。

“田获三品”，有功也。

“九五”之“吉”，位正中也。

“巽在床下”，“上”穷也；“丧其资斧”，正乎“凶”也。

【译文】《象》传说：顺随（或随从、随行）巽风，巽顺；君子，以此重申使命、畅行（或随行）事宜。

① “前进后退”，意志疑惑的；“便利勇武人士的藏贞”，志愿治理的。

② “纷繁若此”的“吉祥”，得到中直的。

③ “频繁巽顺”的“吝难”，志向穷困的。

④ “田猎获得三数品种”，具有功绩的。

⑤ “九五爻”的“吉祥”，位置端正居中（或中直）的。

⑥ “巽风处在卧床下面”，“上面”穷困的；“丧失他的资金斧薪”，正大在乎于“凶险”的。

『注释』随：此亦有指重复之意的随从。行事：办事，做事；行为。

五十八、兑卦

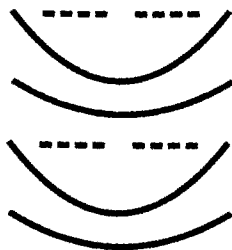
兑卦（䷹）（下兑上兑），数码为（011 011），对应数为 27。

〔卦德〕兑说悦夺，朋友讲习。

〔卦象〕丽泽。

〔符象〕

〔卦义〕兑见。（注：可解为兑现）

〔卦符〕

【辞说原文】兑（夺）：亨，凶（小）、利，贞。

初九：和（休）兑（夺），吉。

九二：孚（孚）兑（凶）；吉，悔亡。

六三：来（末）兑（夺），凶。

九四：商（章）兑（夺）、未宁，介疾、有喜。

九五：孚（复）于剥，有厉。

上六：引（景）兑（夺）。

【译文】兑卦：亨长，收利，藏贞。『注：阳盛畅兑夺阴而上，故应为阳大的亨利贞，然阴小亦受所利』

①初九爻：和睦兑悦，吉祥。『注：即和悦（和乐喜悦），口笑之象拟』

②九二爻：孚信（或孚萌）兑说；吉祥，悔恨消亡。『注：兑说信守，离下明丽』

③六三爻：来到兑夺，凶险。『注：不当位而斥应，离中巽上』

④九四爻：商量斟酌、尚未安宁，耿介疾患、具有喜庆。『注：兑而再兑之口说悦，位处离上巽中兑下』

⑤九五爻：孚信（或孚萌）在于剥脱（或剥夺），具有厉害。『注：虽当位然而斥应，为巽上兑中』

⑥上六爻：引诱兑悦（或引开兑夺）。『注：当位而斥应，下斥应为离中诱悦，其形阴开为夺，象拟眼眯笑之形』

【注释】兑 [dui]：会意，从人，从口，八象气之舒散，兄者与祝同意；从八，与曾同意，今字作悦；本义喜悦；《说文》为“兑，说也”；兑悦（喜悦）；通“锐（ruì）”，锋利；更换；搀合；此认为，大多数兑旁的字，均可与此通假，例如脱（含夺）、蛻、锐、悦、说、税、阅（含见）等，故古之字义均与形义音等集于一身，此为“方以类聚，物以群分”；兑于帛书《易》古原文为夺，序象列为第64卦，按其义理等，故兑应有夺之义。丽：繁体字为麗；有通“罹”，遭遇，落入；本义成群，结伴，成对；成对，后作“俪”；《小尔雅·广言》说“丽，两也”；美丽，漂亮；通“厉”，猛烈；结伴而行等。丽泽：两个沼泽相连。商兑：商量斟酌。

《彖》传

【原文】《彖》曰：兑，说也；刚中而柔外。说以“利贞”，是以顺乎天而应乎人。说与先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大民劝矣哉！

【译文】《彖》传说：兑卦，脱悦说也；阳刚中直而且阴柔外上。悦说以此“收利，藏贞”，是故所以柔顺于天上而此对应于人事。悦说给与先前民众，人民忘却他的劳苦；悦说以此触犯困难，人民忘舍他的生死。悦说的伟大（或大量）民众劝说了呢！

【注释】说：说服，劝说；休憩，止息，通“税”；本义用言语解说，开导，说明；《说文》为“说，释也，一曰谈说也”；学说，观点，言论；通“脱”，解脱；虞注有“兑为说”，说；通“悦”，喜悦；

“说”、“悦”古今字；《说文系传统论》说“悦，犹说也，拭也，解脱也；若人心有郁结能解释之也”；故此说，含有多重意思，既是悦又是说的本义，也有脱口而出，然而其应以悦说为主。

兑卦，上下兑兑，中参互为巽离，泽中有泽，为兑夺锐脱，兑现悦说；离明干而巽顺高，风干决裂之象，为阴退阳显而见现之象，为阴润阳光泽现，故有为见；其兑卦爻形又如器具空而凶，然此重兑为器器相承而厉；上六如目视见显现之象，下互离之六三如同口形脱说之状。兑之义，皆函兑部旁之脱（含夺）、蛻、锐、悦、说、税、阅（含见）等。兑卦，与坎卦一样，是一个非常有趣奇特的卦象，其于先天后天各有所别，于后天中的如以偏阳性的现实世界来说，是少女之象，而于对反的角度察看，则上阴为阴沉之始于上位浮，又与震各同为阴阳之始首而作长，其性初下爻为阳，而于后天体用又显为形，对应于人身为口肺之器空等，其集震阳离明坎陷于一身，为世人所忽略忽视，若能明解兑卦，则有利于其它卦的理解，这虽读者的深入理解方可明晓。兑形像之器，为下实上虚之承盛器皿，如杯、碗之类，而对卦艮之形物，为上实下内虚，如房屋、亭帐之类，而震之形物，为下实两侧与上皆虚，如竹筐之类。兑之卦名，其形义音等皆合而真见，古圣贤人用笔之综集简易妙用神奇大见了。

《象》传

【原文】《象》曰：丽泽，兑；君子，以朋友讲习。

“和兑”之“吉”，行未疑也。

“孚兑”之“吉”，信志也。

“来兑”之“凶”，位不当也。

“九四”之“喜”，“有”庆也。

“孚于剥”，位正当也。

“上六”“引兑”，未光也。

【译文】《象》传说：丽双润泽，兑说；君子，以此同朋志友（或群朋结友）、讲说研习。

① “和睦兑悦”的“吉祥”，行动尚未疑惑的。

② “孚信（或孚萌）兑说”的“吉祥”，信守志向的。

③ “来到兑夺”的“凶险”，位置不会适当的。

④ “九四爻”的“喜庆”，“具有”庆幸的。

⑤ “孚信在于剥脱（或剥夺）”，位置端正（或正大）适当的。

⑥ “上六爻”“引诱兑悦（或引开兑夺）”，未能光明的。

【注释】朋友：孔颖达疏“同门曰朋，同志曰友”。讲习：研讨学习。此认为，孚字作解，其于阴爻为内守，故为孚萌，即复萌、萌生之义；于阳爻为外守，故为孚信，即信守、诚信、信息之义；如此，字词对于阴阳爻说而言，按理应有所差别而可灵活变通配对的。

五十九、涣卦

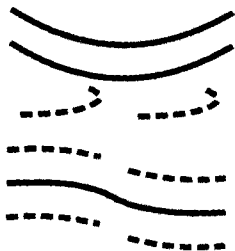
涣卦（䷺）（下坎上巽），数码为（110 010），对应数为 50。

〔卦德〕 涣散发布，享帝立庙。

〔卦义〕 涣离也。

〔卦象〕 风行水上。简称为：风水（或风险、风流）。

〔符象〕

〔卦符〕

【辞说原文】涣：亨，王假（段）有（于）庙，利涉大川；利、贞。

初六：用（凶）拯（才登）马壮（凶），吉；（悔）凶（亡）。

九二：（贲）涣（奔）奔其机（阶），悔亡。

六三：涣其躬（身宫），无悔（咎）。

六四：涣其群，元、吉；涣有丘，匪（非）夷（娣）所思。

九五：涣汗（其）其（肝）大，号涣王居；无咎。

上九：涣其血，去逖（汤）出；无咎。

【译文】涣卦：亨长，帝王假借具有朝庙，便利涉渡大江河川；收利、藏贞。『注：坎震艮巽，阴阳皆一而增二，散布，坎震而艮巽，利涉大川；阳上浮增且居上下中正而亨，阴居下与中内，沉减浮增而利贞；艮《说卦》“为闾寺”，故参艮为帝假庙』

①初六爻：使用（或用于）拯救（或拯举）（的）马匹壮健，吉祥。『注：坎下近震，坎为陷水险，震坎皆有“其于马也”，虽不当应，然陷近震穷健，故可吉』

②九二爻：涣发奔流它的契机，悔改消亡。『注：坎中震初，坎有“为弓轮”，为枢机，震有“为决躁”，故机为决发之处由；其据于初六之马，则可有马槽、马船等义』

③六三爻：涣散它的躬穷（或躬身、躬行），没有悔恨。『注：与上九不当位而有正应，为内应外涣发；居震中艮下，行山或行无止而风顺』

④六四爻：涣散它的群体，元生、吉祥；涣散有如巨丘（或山丘），匪非夷常所能思想。『注：艮中巽下，当位斥应，与上二阳可参互有应；艮为山丘，巽为长高巨，涣散迅猛』

⑤九五爻：涣流汗出（或汗青）其如大王（或阳大）号令，涣烂（或涣然）帝王居持（或涣发帝王的居积、居所）；无过咎失。『注：当位斥应，艮上巽中，艮止巽疾散』

⑥上九爻：涣离它的血伤，去除剔出（或涣发它的牲血，去除逖闻出现）；无过咎失（或没有咎害）。『注：巽上散离去，上外远，虽不当位然有应，故无咎』

『注释』涣：本义流散，离散；帝王发布号令；水很大的；又泛指盛貌；鲜明的，同“焕”；涣烂（光明灿烂的样子）。庙：庙堂；庙宇；指朝廷；《礼记·明堂位》“太庙，天子明堂”，“按，周制：天子七庙，……诸侯五庙，大夫三庙，士一庙”；祭祀，立庙祭祖。机：通“几”，几案，小桌子；有注“承物者也”；机义有众多解释，多解为此前，此认为可为后者；本义弓弩上的发射机关；事物变化之所由；机由（契机，原由），机理（事物变化的道理）；机床；先兆，征兆；时机，机会；机发（谓弩机发射）等；类似注“枢机，发动也”（《国语·周语》）；此认为，初六与九二结合之象拟如同“几”字，故此引喻为“机”，此既指涣奔之机床，也指机由，有如水缺奔流之枢机处所在。躬：躬身、躬行、躬亲；此亦可通“穷”，困苦危难（躬穷）。匪夷所思：考虑问题的方法、言语、行动违反常规，使人难以想象和理解。丘：此可通“巨”，大。汗：汗水；《广韵》说“汗，可汗；蕃王称”。大号：军号或萨克号系的大型低音铜管乐器；对他人字号的敬称；帝王的号令；国号，帝号。逖：[tì] {遏}；远，不近；使之远离；通“剔”；治；逖闻（逖听，在远处听到，表示恭敬）。

《象》传

【原文】《象》曰：“涣，亨”，刚来而不穷，柔得位乎外而上同；“王假有庙”，王乃在中；“利涉大川”，乘木有功也。

【译文】《象》传说：“涣卦，亨长”，阳刚来到而且不会穷尽，阴柔得到位置在于外面（或外卦）向上同合；“帝王假借具有朝庙”，帝王乃至处在中直；“便利涉渡大江河川”，乘驾巽木具有功效的。

『注释』“乘木有功也”，指下为坎水，上为巽风木，木可为船，则其有如水上有船有风助，有如一帆风顺，当然会事半功倍了。涣卦，下坎上巽，互震参艮，其象风行水上，即坎水上有巽风疾散，坎水陷震起而无险，艮止山成而巽散顺；其卦爻符象，阴阳皆自下而上参互成一进为二，进而散增；其于浮沉，阴

沉下二退为一，阳浮上一进散为二；故为涣散之卦象数义理。阳浮而增，阴沉而散；阴阳顺逆皆至；阴居整体中互，阳居上下卦中正之位，其皆当位而涣发；故阳特亨，阴特利贞，然阴阳实皆亦具亨利贞；阳有所依据而乘，阴有所利往而承；故“王假有庙”且“利涉大川”，“王假有庙”为主亨，“利涉大川”为主利贞。总体坎震艮巽，为由内而外扩散，于八体卦观点，坎艮巽同为阴性卦而上同，处上而为柔位于外。

《象》传

【原文】《象》曰：风行水上，涣；先王，以享于帝立庙。

“初六”之“吉”，顺也。

“涣奔其机”，得愿也。

“涣其躬”，志在外也。

“涣其群，元吉”，光大也。

“王居无咎”，正位也。

“涣其血”，远害也。

【译文】《象》传说：巽风行走坎水上面，涣散；先前君王，以此享献在于帝制建立朝庙。

① “初六爻”的“吉祥”，顺利的。

② “涣发奔流它的契机”，得到愿意（或志愿）的（注：得愿指顺心）。

③ “涣散它的躬穷”，志趣处在所面的。

④ “涣散它的群体，元生吉祥”，光明正大的（注：光大可为发扬光大，然此实指阴承阳，助阳光明正大）。

⑤ “帝王居持（或帝王的居积、居所），无过咎失”，正大（或端正、中正）位置的。

⑥ “涣离它的血伤”，远离咎害的。

【注释】“以享于帝立庙”，为散而使众聚之，涣烂而立庙，能归合人心而命令可有利发，涣发而享于帝，此为先王之功德而发扬光大。

六十、节卦

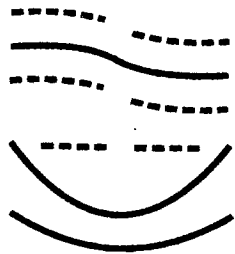
节卦（䷻）（下兑上坎），数码为（010 011），对应数为19。

【卦德】节制度约，制度议行。

【卦义】节止也。

【卦象】泽上有水。简称为：水泽（或险泽、险说）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】节：亨；苦（枯）节不可，贞。

初九：不出户庭（牖 [yǒu]），无咎。

九二：不出门庭，凶。

六三：不节若，则嗟若；无咎。

六四：安节，亨。

九五：甘节，吉；往有尚。

上六：苦（枯）节；贞、凶，悔亡。

【译文】节卦：亨长；艰苦（或辛苦）节约不要可以，藏贞。『注：阴阳皆二进减而为一，为兑震艮坎，震动而艮止，“节者，有限而止也”（朱熹《周易本义》），故过度之苦节不可为；阳浮退阴沉增而贞，阴中互上与阳正而亨』

①初九爻：不会走出户屋庭院，无过咎失。『注：与六四当应，艮为屋，震艮如闭门屋庭，下为内，故为不出户庭，上有艮坎，为申不可展出』

②九二爻：不要走出门口庭院，凶险。『注：与九五不当斥应，九五为坎中之险；为震初近艮，起动而受止』

③六三爻：不能节制若此，则已嗟叹若此；无过咎失。『注：已震动起而不节，不当位而斥应；兑上震中艮下，脱节，艮于《说卦》“为坚多节”』

④六四爻：安稳节限，亨长。『注：当位有应，为震上艮中坎下，为泽上蓄水，节流限溢；艮限止』

⑤九五爻：甘美节流，吉祥；往去具有崇尚。『注：参居艮上坎中，艮止坎水，与九二斥限而节，为节眼所处；然当位吉，阳往之节操』

⑥上六爻：痛苦（或艰苦）节减；藏贞、凶险，悔悟消亡。『注：坎上之险苦，阴二上而为一，省减；当位斥应，所斥六三之中阴，及之乘阳，可贞；悔亡，险已动而穷止』

【注释】节：〔繁体節〕[jié]；形声，从竹，即声；本义竹节；泛指草木枝干间坚实结节的部分；《说文》为“節，竹约也”；骨节，节骨眼，关键；节日，纪念日，也指传统的庆祝或祭祀的日子；气节，节操；节令，节气；节度（官名，三国吴孙权始置，掌管军粮，至唐以后则为领兵之官，即节度使；管辖，管理；节制调度，部署；规则，分寸）；礼节；符节；节拍，节奏；由一整体分成的部分、段、区、片段或章节；减省；节制，管束；调节；节省，节俭，节约，节流，节减。苦节：艰苦卓绝、矢志不渝的节操。不可：不可能，不可以；决不能，必须不。户：本义单扇门；《说文》为“户，半门曰户”；《字书》说“一扇曰户，两扇曰门。又在于堂室东曰户，在于宅区域曰门”；屋室；此应指屋室、住房、房屋。门庭：门前的空地，门口和庭院；指家庭或门第。

《彖》传

【原文】《彖》曰：“节，亨”，刚柔分而刚得中；“苦节不可贞”，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

【译文】《彖》传说：“节卦，亨长”，阳刚阴柔分开（或区分、节分、分合）而且得到中直；“艰苦节约不要可以贞守”，它的道式穷困的。兑脱说以此行动坎险，适当位置以此节限，中直正大以此通达。天上地下间节限（或节度）而此四季时节形成。节约以此制约法度（或限制度量、气度），不能损伤财物，不能危害民众。

【注释】节卦，下兑上坎，互参为震艮，震艮有如制止、约束，其象为泽上有水，水受泽节蓄；阴阳爻数皆二进减而为一，阳起止有度，阴顺限有束；阴阳下浮上而节减，阴阳上沉下而受制；故为节卦。为节制度约，开源节流；此度，可为度量、限度、制度、长度、数度、气度、过度、忖度、揣度等。阳居上下中正之位而有下，阴居内中互位而有上；故节有亨长，然节亦宜有限有止有度，不可苦尽，不可节而无制，虽适可而止。节有节省、节余、节制、调节、节省、节俭、节约、节流、节减、节操、节气、节度、支节等义。下兑上坎，其于《说卦》传兑为少女，坎为中男，为男上女下的分合；其于八体卦，兑为大男，坎为中女，则可为男下女上的合约（即相互分合制约）。坎水，流动之水也；兑泽，不流之水。

《象》传

【原文】《象》曰：泽上有水，节；君子，以制数度、议德行。

“不出户庭”，知通塞也。

“不出门庭凶”，失时极也。

“不节”之“嗟”，又谁“咎”也。

“安节”之“亨”，承上道也。

“甘节”之“吉”，居位中也。

“苦节贞凶”，其道穷也。

【译文】《象》传说：兑泽上面具有坎水，节制（或节约、节度）；君子，以此制约数量限度、评议美德操行。

① “不会走出户屋庭院”，知晓通行阻塞的。

② “不要走出门口庭院，凶险”，失却时机极限的。

③ “不能节制”的“嗟叹”，又是谁的“咎失”呢？

④ “安稳节限”的“亨长”，（阴）秉承（或承附）（阳）上面（或向上）道式的。

⑤ “甘美节流”的“吉祥”，居持（或居处）位置中直（或中间）的。

⑥ “艰苦节减，藏贞凶险”，它的道式穷困（或穷尽）的。

【注释】议：通“仪”，忖度。失时：错过时机；没有定时。

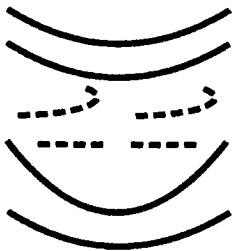
六十一、中孚卦

中孚卦（䷼）（下兑上巽），数码为（110 011），对应数为51。

【卦德】中孚和信（或中互孚萌、中孚互萌），议狱缓死。

【卦象】泽上有风。简称为：风泽（或木见、顺脱）。

【符象】

【卦义】中孚信也。

【卦符】

【辞说原文】中孚（復）：豚鱼，吉；利（和）涉大川，利、贞。

初九：虞（杆）、吉；有它（他）不燕（宁）。

九二：鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡（羸）之。

六三：得敌；或鼓，或罢（皮），或泣（汲），或歌。

六四：月几（既）望，马匹（必）亡；无咎。

九五：有孚（复），挛（论）如；无咎。

上九：翰（？）音登于天，贞、凶。

【译文】中孚（或中直孚萌）卦：（如）豚猪（或河豚）肥鱼，吉祥；便利（中和）涉渡大江河川，收利、藏贞。『注：为兑震艮巽，外围刚而内中柔；阳下而上外孚萌，阳内中互孚萌；内外圆润匀称，如蛋卵内中孚化；泽动山风，利涉大川；阴阳皆浮而缩；阳上下中正，阴围内中互，故阴阳皆中互而有孚；二五斥应，一四当应，三六反（覆）应，兑震阳下（或交互），艮巽阴上（或交互），故吉而利贞』

①初九爻：虞悦（或虞说）、吉祥；具有其它不会燕语（或燕好）。『注：兑说下也，近震艮；与六四当应，故吉好；有它，指它应；为中孚之好生』

②九二爻：鸣叫的鹤处在山阴，它的子女和应它；（如说）我（这里）有美好雀食，（吾）我给与你们靡吃（或享受）它。『注：不当位无正应而它应，兑中震下，斥应艮上巽中；有“按，二在兑泽之中，艮山之下，故称阴”；互卦震“为善鸣”，参卦艮为背山；为孚之维系』

③六三爻：得到匹敌；或有鼓动（或鼓击），或有罢休，或有悲泣，或有歌颂。『注：位兑上震中艮

下，不当位而有应；其外中互之中下，为阴阳对等之位；兑夺决敌，震动而鼓，艮止而罢，不当位泣，上应可歌；或指内孚化之变化可为各，对等匀称；为孚之内化」

④六四爻：月亮几近（或几乎）望满（或望月、望圆），马只匹配亡失（或亡绝、死亡、亡灵）；无过咎失。『注：处震上艮中巽下；于八体卦逆序或后天解图中，序象为巽艮坎坤，故巽而系艮则近乎坎月；震有“其于马也”，艮止亡；然当位有应，终绝无咎；匀称圆满，望近充盈；亡指虚空而盈；为孚之混沌」

⑤九五爻：具有孚萌，挛连如此；无过咎失。『注：当位斥应，上下卦对反均等，中互维连，孚萌曲缩（有如卵蛋形）；巽有“为绳直”；为孚之机理」

⑥上九爻：翰鸟声音登升在于天空上，藏贞（或贞守）、凶险。『注：不当位而有应，外围斥连，指连应有期，呼应于天，指孚化感出于天道，孵成物出；巽有“为长”、“为高”；为孚之外壳」

「注释」中：本义中心，当中，指一定范围内部适中的位置；《说文》为“中，和也”；内，里面，与“外”相对；半，中途，半中腰；中间，居中；通“忠”，忠诚；正，等。孚：孵化，后作“孵”；孚萌（孵育滋生），孚化（孵化）；通“稗”，谷粒的壳；相信，信任；《易·杂卦传》为“中孚信也”，徐锴说“鸟之孚卵，皆如其期不失信也”；孚佑（信任而佑助）；“俘”的古字，俘获，俘虏；通“付”，付与；相应，符合；通“孳”，草木种子分裂发芽；通“浮”，浮露；信用，信誉；孚信（信用，信誉）；通“复”。豚[tún]：本义小猪，猪；《礼记·曲礼》说“豚曰腍肥”；此豚，应可通“腍”，指圆肥。鱼：《说文》为“鱼，水虫也；象形；鱼尾与燕尾相似”；为水稳之动物。豚鱼：豚和鱼，泛指无知的动物；此多指连愚钝无知的豚猪肥鱼也能感化而孚信的，则世上没有什么事物不能孚信的了，故此这是吉祥的；然而却又认为，此应暗指大智若愚，孚化而朦胧混沌的状态；中孚，实为事物内中的孚化萌生，有如小肥猪鱼稳育化；或有可能指河豚（东方鲀的俗称）或海豚，但应是河豚的可能性较大，因河豚的身近圆形如卵之孵化形态，故此应泛指身形圆肥之动物，其以动物喻指，是因为卦象阳多阴少之故，卦爻符象为泽上有风，有如泽水上之鱼跃。虞：通“娱”，虞说（娱悦）；《广雅》“虞，安也”。燕：假借为“安”，安逸，安乐；接近，亲近；燕语（亲切交谈）；褻渎，轻慢；通“宴”，宴饮，宴请。阴：本义山的北面，水的南面；此指山的背北阴面。和：和悦、和应，指和谐、协调。爵：指美食；此通“雀”（古音近同），指一种鸟，赤黑色。吾：古我自称。尔：古你代字。靡[mí]：古原易文为“羸”[léi]字，指奢靡、靡碎、享受；可通“糜”，烂；可通“摩”，切磋、研究。敌：本义匹敌，对等。望：指望月，望日的月相，满月。挛：本义维系，牵系；马注“连也”；抽搐，痉挛；手足蜷曲不能伸直。翰[hàn]：本义天鸡，也叫锦鸡或山鸡；《说文》“翰，天鸡，赤羽也”；翰音（鸟的叫声上达于天，而鸟仍旧在地；比喻居非其位而声过其实）；长而硬的鸟羽；《礼记·曲礼》说“鸡曰翰音”，注“犹长也”，“按，鸟羽之长而劲者为翰，高飞持之，亦所以卫体”；高飞；通“幹”[gàn]。

《彖》传

【原文】《彖》曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽。“孚”，乃化邦也；“豚鱼吉”，信及豚鱼也；“利涉大川”，乘木舟虚也；中孚以“利贞”，乃应乎天也。

【译文】《彖》传说：中孚卦，阴柔处在内里而且阳刚得到中直，兑说悦而且巽顺散。“孚萌（信）”，乃至化育邦国的；“豚猪肥鱼吉祥”，信守及至豚猪肥鱼的；“便利涉渡大江河川”，乘便巽木舟船（阴）虚容的；中直孚萌以此“收利藏贞”，乃是应合（或感应）（在乎）于天道（或天上、上天）的。

「注释」中孚之卦，其于此则可为中互的象数义理。“信及豚鱼”，喻指天有好生之德；不管愚知，皆应信守。中孚卦，下兑上巽，互震参艮，其象为泽上有风，即风行泽湖，中直孚信；阳浮而缩，阴沉而展，卦爻符象，自身上下对反中互，整体外围刚阳而内里柔阴，其有如卵蛋孵化之物类；阴二于体内中，阳四于上下中对，其皆为中互之象；中直旋行，信诚盟守，中互对反，化合孚萌，故合为中孚之卦。一四爻当应，二五斥应，三六错应，为内外对反，中互斥合。“利涉大川”者，可行大志也。

中孚之卦，其于我国古圣先贤，实为最崇尚之卦义，其应于人道，中则可为中正、中和、诚信、中

直、中一、信守、中互、中肯、中庸、中用、中间、中心、中空、中忠、忠直、中断、中通、中对、中兴、中生、中天、中合、中流等义；孚可为孚萌、复萌、萌芽、萌生、孚信、诚信、信守、信盟、信息（其于《道德经》内有此义，也是众所忽略之要处）等义。阳为中直光大，如日当空；阴为虚内藏容，如月柔风。阳者之中，太一极九，太极；阴者之中，五行六化，太虚。阳者之孚，二五妙合，玄化之生；阴者之孚，三四（或一四、三六互应）层面，内外感育。中孚之卦，含中内守；其义理无穷，而进退有度；其象数义理，内外易互。中有，孚无，有无互易，变化不穷；为天地之氤氲，沌沌化生，天地之大义；“无所为，无所不为”。中孚，中互，易互，玄互；天地人三才合一，动静。其于先天卦阵方位，兑艮、震巽交互（或参互）对反，为四正卦外的四隅（或四维、四次、四侧）卦；其于后天卦阵，下互卦之兑震为对反象，上参卦之艮巽为交错象，皆为阳阴的始盛卦象；后天的兑艮、震巽皆可为错乱之象；故中孚之象，实有对反与参互（即交错）相应的变化之象。故中者，具有虚实二义，具有阴阳两仪，对反、交互。其卦爻象，如把初二、三四、五上，作二合为一（即六爻合成三爻卦，简称其为合卦），则合互为离卦，离者明，日月当中，其于《说卦》传有“为大腹”，则可喻为孕妇，故主居中萌生；离之对卦为坎，离坎皆为中正之卦象。其中孚之错对变化的对卦象为小过，故中孚对生，小过错失。故综合而言，中孚卦，其中孚二字，其可偏可全，可侧可正，可合可分，宜互有度，故皆含阴阳五行等的易学之象数义理，为易、道、儒、佛等学派之所崇。

然后世对于理解中孚、中正、中直、中和、中庸之义，实已有所曲理误解，故此于中古后世至新中国成立以来，其大多儒生臣士等，所持之观点态度，均趋向于愚昧消极，走中间派者居多，不求进展开拓而多数内守，然原中孚等义理，实为积极、好生之思想，为守之有期限而出，中兴之大义，正道，不偏不倚而又可变通化生。故中孚之义，实为大义，为后天八卦象拟阳性物质宇宙之阳进发展的自然规则性，故可固诚信守，固化之道。

《杭氏易学七种·学易笔谈·中孚》（杭辛斋著、九州出版社）说：“无往而非中者，乾坤坎离也。巽兑震艮，皆过乎中”。《杭氏易学七种·易楔卷六》说：“中孚卦象，实以巽五兑十（注：其为坎一，艮二、三、震四，巽五、六，离七，坤八、九，兑十；此纯属作者杭氏的观点），乃五十五数之中，于五行为土。土主化物，故曰中孚”。其又说：“……可见经传字无虚设。或一字而含数义，或数卦合用一字，无不脉络贯通。潜心体玩，均有线索可寻。此外有字以类从，因意义相同，而互见于各卦而相贯串者，可谓之类辞，如则法律一类也，克伐征一类也，速疾遇一类也，需繻须濡一类也，怠缓徐慢裕一类也。凡同乎此者，皆以义相类者也。如弟娣递涕一类也，鸪（代字，原为‘九页’）仇九一类也，轮纶一类也。凡同乎此者，皆以形声相类者也。相类之字，于卦爻之变通意义，皆有关系，均可互相印证者也。其单辞之外，更又缀属一字，或二字，或三四五字，以成一名辞，或成一句者，可谓之类句。如由颐、由豫；甘节、甘临；频复、频巽；艮其腓、咸其腓；困于酒食、需于酒食；我心不快、其心不快；同人，先号咷而后笑；旅人，先笑而后号咷之类，亦无不互相联贯。如密云不雨、帝乙归妹、用拯马壮吉、不富于其邦，完全相同之一句，或二句，分见于两卦或三卦者，则更为显而易见……举单辞、对辞、类辞、类句，经传之概略，已可见矣。”然有人指阴阳五行易道，其字义均含模棱两可之义而不能定为一义，从而难以理解而不全懂变通；此因去繁从简而综合之谓。故所变通者，观此引语实有则可据，但切不可离本类；须明本象数义理，方可全体用而不偏。

《象》传

【原文】《象》曰：泽上有风，中孚；君子，以议狱缓死。

“初九”“虞吉”，志未变也。

“其子和之”，中心愿也。

“或鼓或罢”，位不当也。

“马匹亡”，绝类上也。

“有孚挛如”，位正当也。

“翰音登于天”，何可长也。

【译文】《象》传说：兑泽上面具有巽风，中直孚信；君子，以此慎议（或审议）狱讼、宽缓死刑。

① “初九爻”“虞悦吉祥”，志向未能改变的。

② “它的子女和应它”，中直内心愿望的。

③ “或有鼓动，或有罢休”，位置不能适当的。

④ “马只匹配亡失”，绝止同类（注：指阴爻）向上的。

⑤ “具有孚萌，挛连如此”，位置端正恰当的。

⑥ “翰鸟声音登升在于天空上”，何以可能长久的呢？

【注释】缓死：宽缓减免死刑；延缓死刑；延长寿命。绝类：灭绝其种类。当：凡当字，皆指爻之是否当位。

六十二、小过卦

小过卦(䷛)(下艮上震)，数码为(001 100)，对应数为12。

【卦德】小过逾越，过恭哀俭。

【卦义】小过过也。

【卦象】山上有雷。简称为：雷山（或动止）。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】小（少）过：亨、利、贞；可小事，不可大事；飞（翡）鸟遗之音，不宜上、宜下；大（泰）吉。

初六：飞（？翡）鸟以，凶。

六二：过其祖，遇（愚）其妣（比），不及其君，遇（愚）其臣（仆）；无咎。

九三：弗过，防（仿）之，从或戕（臧）之；凶。

九四：无咎；弗过，遇（愚）之，往厉，必戒，勿用，永贞。

六五：密云不雨，自我西郊（茭）；公弋（射）取彼（皮）在穴。

上六：弗遇（愚），过之，飞（？翡）鸟离（罗{羅}）{離}之；凶，是谓灾（兹）眚（省）。

【译文】小过卦：亨长、收利、藏贞；可以（阴）小的事宜，不能可以（阳）大的事宜；（如）飞翔（的）雀鸟遗留的鸣音，不适宜向上（鸣叫、或传播）、适宜向下（鸣叫）；（阳）大的吉祥。『注：为艮巽兑震，艮有“为黔啄之属”，震有“为善鸣”，然鸟飞着叫，向上叫难向下叫易，三六当应，利下；卦爻符象为中互二阳从四阴中间穿过，阴多阳少而为小过；艮止巽散兑夺震起，故亨利贞』

①初六爻：飞翔（的）雀鸟以此，凶险。『注：不当位而与九四有应，鸟下起而应上，故凶；处艮下，若飞动以此停止则凶；为阴小的过去、过失』

②六二爻：越过（或超过）她的祖父，遇上（或相遇）她的祖母（或祖妣），不能及至她的君王，遇合她的臣仆；无过咎失。『注：当而斥应，艮中巽下近兑后，及君则君不悦，虽守臣之本分而不越；此可指初六阳始位，为祖父、仆，六二阴始位，妣与已，三四位为臣，五上位为君；为阴小的再过、遇合』

③九三爻：拂逆越过（或弗别越过、弗不过失），防止（或防范）他的，跟从或许戕害他的；凶险。『注：与上六当应，艮上阳而止过，巽过而疾散，合互为坎中过险；为阳大的逆顺而过，宜小不宜大，然

阴小过三众数则可为大，阳防止阴过，三喜上应，故凶；为阳大之少的过去、过往、超过」

④九四爻：无过咎失；拂逆越过（或弗别越过），遇合他的，往去厉害，必须警戒，勿别使用，永远贞守（或藏贞）。『注：不当而应，与九三为体用对反，故三反凶而四反无咎，其应下合宜小；为巽上兑中震初，顺脱而起过，与九三过遇，故阳往厉，然已近五君位而不可越，故戒，不可再为，虽贞结束止于此；为阳大之少的再过、遇合、过止』

⑤六五爻：密布乌云不见下雨，（云）从自我身（飘过）西面郊野；公侯（或王公）弋射（或绳箭射）捕取彼皮（她的兽皮）在于洞穴。『注：不当斥应，兑上震中而为泽云雷动，然不当位无雨，震东方，兑上阴西，故为处东向西而过；取彼在穴，斥应于艮内中；不雨，不当位而上；为阴小的越过、超越』

⑥上六爻：拂掠遇见（或弗不遇合），越过她的，飞翔（的）雀鸟离去她的；凶险，是故谓为灾祸眚害。『注：震上当应而飞；合互为坎上，坎对之为稳离，于后天破解图示（即序象为震离兑乾），亦为震上之后为离已去，离者鸟罗，对而反之凶；阴小的过甚灾眚；过之阴小极至；为阴小的过极、越止』

『注释』祖：本义祖庙，始庙；祖父，祖宗，祖先，自祖父以上各辈尊长；初，开始，亦指事物的本源。妣：本义母亲；母亲的通称；《尔雅·释亲》“母为妣”，疏“妣，媲也，媲匹于父”；祖母和祖母辈以上的女性祖先；已故的母亲；如妣祖（先妣和先祖）。六二爻说，《正义》“过而得之谓之遇”。弗：此可通“拂”、“沸”，弗过，可指拂过；此应有二义，一指阴弗不通过而为阳，为没有阴的过失、过去，二指阳拂逆阴而通过阴，为阳的不会过失、过去，此三爻为阳，故应以二义为主。戕 [qiāng]：本义残杀、杀害；毁坏；伤害，残害。臧 [zāng]：收藏，通“藏”；本义男奴隶；成功；通“赃”，赃物；好的，美好的，善良的。弋 [yì]：射，用带绳子的箭射猎；又如弋射（射鸟）；取，如弋窃（用不正当的手段占据）；黑色。六五爻说，多指云从西方吹来，然此不敢全苟同；此密云指众阴爻，亦持指兑泽上为云，然此已至震东，故兑云应已西去而过，故应为背东向西，且西方之地少雨，东方之地多雨，如反为自西向东来至，该应有雨，再者，自然现象多因地球自西向东转，故云对反为自东向西飘浮者居多；然多译者据下参兑向上震，而以为自西向东，然忘了兑下为二阳而欠妥，故此异今常译而解之。彼：本义流行、传播，施加；那，与“此”相对；《玉篇》“彼，对此称彼也”；另一个事物；他，他们；此据古原文，应可通“皮”，兽皮，披皮，此彼，指斥应之六二爻，她。飞鸟离（罗 { 羅 }）之：多译有指飞鸟遇罗网捕，故凶。灾眚：指滋生眚灾。

《彖》传

【原文】《彖》曰：小过，小者过而“亨”也；过以“利贞”，与时行也；柔得中，是以“小事”“吉”也；刚失位而不中，是以“不可大事”也；有“飞鸟”之象焉，“飞鸟遗之音，不宜上、宜下；大吉”，上逆而下顺也。

【译文】《彖》传说：小过卦，阴小的越过而且“亨长”的；越过以此“收利、藏贞”，与和时空旋行的；阴柔得到中正位，是故所以“阴小的事情”“吉祥”啊！阳刚过失位置而此不能中直，是故所以“不能可为阳大的事宜”的；具有“飞翔雀鸟”的拟象于此（或吗）？“飞翔雀鸟遗留的鸣音，不适宜向上鸣、适宜向下鸣；（阳）大的吉祥”，向上逆浮（或逆往、逆序）而此向下顺沉（或顺来、顺序）的。

『注释』小过卦，下艮上震，互参为巽兑，卦爻符象为中互二阳从四阴中间穿过，阴多阳少，外围为四阴爻阴小的过去，中间为二阳爻阳大的少数的过失；二五中正位为阴，三四中互位为阳，其初上亦为阴爻，故宜为阴小的亨、利、贞。大象为山上有雷，即雷山小过。其于《说卦》传，震为长子，兑为少女，巽为长女，艮为少男；然于八体卦，或后天卦阵的解启图示，则是为艮为大阴，巽为小阴，兑为太阳，震为小阳；艮为大居下内，震为小居上外，故利宜小不宜大；其自下而上，艮巽兑震，艮巽为阴小的从大到小的向阳性亨长，兑震为阳大的渐进而缩小；如自上而下，则为震兑巽艮，震兑为阳逆向而沉小变大，巽艮为阴沉向而大变小；故为阴小的亨长，为阴小的收利与藏贞。“过以‘利贞’”，是因阴爻越过阳爻的亨长发展而至“利贞”，为阴小的利有所往；“与时行也”，其于后天卦图，兑至震，为阳缩小的逆旋，艮至

巽，为阴展散的顺旋。如此，以后天卦阵的破解图示结合理解，则可一目了然。以小过卦，结合中孚、大过、颐卦，其于卦爻符象，为《杭氏易学七种·学易笔谈初集卷二·中孚》说“大过乎中者曰大过，小过乎中者曰小过。”其是为中孚主生，颐主养，小过主失，大过主死也，应于四季为春、夏、秋、冬，应于卦爻辞说，为元、亨、收、贞，应于医理为生养病死，应于人为仁、礼、义、智之四道德或大德，应于五行木火金水。故卦之“无往而非中者，乾坤坎离也；巽兑震艮，皆过乎中”，其于六十四卦的反卦同为原卦，而又两两为对卦而言，就是乾、离、坎、坤与中孚、颐、小过、大过共八个卦象了。而这八个特殊性的卦象中，中孚、颐、小过、大过实亦具有乾、离、坎、坤的特殊意义，前者为内部或局部的，后者为外部或整体的，而两者又可以同是一个关联的整体。如加上震兑巽艮，则就又可组成了十二个卦象作时空的变用了。

《象》传

【原文】《象》曰：山上有雷，小过；君子，以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

“飞鸟以凶”，不可如何也。

“不及其君”，“臣”不可过也。

“从或戕之”，“凶”如何也。

“弗过遇之”，位不当也；“往厉必戒”，终不可长也。

“密云不雨”，已上也。

“弗遇过之”，已亢也。

【译文】《象》传说：艮山上面具有震雷，阴小的过越；君子，以此行为过于恭敬，丧事过于哀伤，使用过于节俭。

① “飞翔雀鸟以此凶险”，不能可以如此何怎的？

② “不能及至她的君王”，“臣仆”不能可以越过的。

③ “跟从或许戕害他的”，“凶险”如此何怎的？

④ “拂逆越过遇合他的”，位置不会适当的；“往去厉害必须警戒”，终究不会可以长久的。

⑤ “密布乌云不见下雨”，已过（或已经）（我）上面的。

⑥ “拂掠遇见越过她的”，已过（或已经）亢极的。

【注释】“君子，以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”，指凡阴小之事，稍为过度无妨，其相反之大事则不宜过度，如行不过于恭（过则无礼），丧不过于哀（过则无义），用不过于俭（过则无度）。九六爻，为已越过二阳爻居上面的；上六爻，为居过而再过为上过之甚已亢极的。

六十三、既济卦

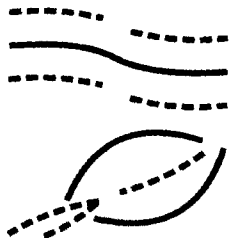
既济卦（䷾）（下离上坎），数码为（010 101），对应数为 21。

【卦德】既济圆满（或已成），思患豫（或预）防。

【卦义】既济定也。

【卦象】水在火上。简称为：水火。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】既（？）济：亨，小、利，贞；初吉，终（冬）乱（乳）。

初九：曳（拙）其轮（纶），濡其尾；无咎。

六二：妇丧（亡）其茀（发），勿遂，七日得。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

六四：繻（襦）有衣袽（茹），终（冬）日戒。

九五：东邻杀牛（以祭），不如西邻之禴（濯）祭，实受其福；（吉）。

上六：濡其首，厉。

【译文】既济卦：亨长，阴小的、收利，藏贞；初始吉祥，终末祸乱（或杂乱、危乱）。『注：阴阳皆当位应，阳浮而阴沉，其互参亦为坎离，故为既济；阴阳皆亨利贞，然阴上阳下，故主利小；初阳上阴，下离上坎，故初吉终乱；为阴坤阳乾交互当位正合』

①初九爻：拖曳他的车轮，濡润他的尾部；无过咎失。『注：离初近坎，坎有“为弓轮”；坎下外之阳，为牵引轮之物；濡尾，润滑；既已润则无咎，与六四当位有应，六四为离中而坎之上下，故有水濡之下后』

②六二爻：妇女丧失她的茀发（或拂发），勿不遂心，七数时日得到。『注：与九五中正当应；为离中坎下，故有孚复，失而七日得，阴复返归，其于离卦爻数可七阳数，为坎稳而可离显』

③九三爻：高尚（或崇高）宗主（或宗祖、宗阳）伐灭鬼恶，方拟（或方始）三数年岁克胜他的，阴小人勿别使用。『注：与上六当应，居离上坎中离下，故喻为崇阳高宗；离上者高宗，坎中者鬼盗；三年克之，上应坎上，七数反之而十减为三』

④六四爻：繻彩（美服）有所衣衫袽破，终整时日警戒（或戒备）。『注：与初九当应；居坎上离中坎下，离中明丽，终日，坎上下温烂，需戒；其合卦为坎中，疑险戒』

⑤九五爻：东面邻邦（或邻近）杀献牛祭（或牲牛）（以此祭祀），不会如及西面邻邦的禴濯（或濯洗）祭礼，实在授受他的福泽；（吉祥）。『注：与六二当应，先天（体）卦位离为东，坎为西，故阴阳体位正而福吉，时空位当；牛，阴坤物；杀牛见血红而离；坎水禴濯』

⑥上六爻：濡温她的首要（或濡弱他的首领），厉害。『注：坎上参离，与九三当应，其外围可与初九参应，故为濡其首而厉；虽皆当应，然阴上之既济终尽』

【注释】既济：既已济成；已经成功；既为离明，济为坎水。济：渡、通；整齐；成就；有益；救济。拙 [yè]：拉，牵引；后作“曳”。茀 [fú]：野草塞路；《说文》为“茀，草多也。从艸，弗声。字亦作芾”；通“勃”，突然；通“拂”，拔除；通“福”，古称富贵寿考为福；通“孛”，彗星；此应指草多喻为发多脱而乱，或为拂扫的拂发；有解为首饰。“高宗伐鬼方”：有译为“殷高宗征伐鬼方”。高宗：多指帝王朝的尊号；高者，大也、尊敬也，宗者，主王也；有译指为殷高宗，或商代明王中兴之君武丁。鬼：本指鬼魂、鬼怪（鬼魅妖怪；比喻恶人或小人）等；然于此，此认为鬼方应为标为鬼与方分开，且鬼应指外乱或内匪，在中国古今，均有蔑称外寇为鬼之俗语，故实非指真正的鬼怪也；有指鬼方为人名。繻 [xū]：彩色的丝织品；《说文》“繻，缁采色。从系，需声”；细密的丝织品；《玉篇》“繻，细密之罗也”；此指华美的衣服。襦 [rú]：本义短衣，短袄。袽 [rú]：指破烂、废弃不用的衣服。邻：本义古代的一种居民组织，五家为邻。九五爻说，译解亦有众多义，但多认为牛祭为盛祭，禴祭为薄祭；然此却又认为忽略了一点，是古今东西方的祭礼上，的确是存在着差异，而这差异，正好就是东方以杀牲畜为主作祭，西方以濯洗（即以圣水洗礼）为主作祭，同是祭礼；既有东西之别，然意义性质却有所别；东方以杀生作祭，此则违背了上天的好生之德，西方以洗涤自身身心作祭，此则静洁身心而宜，是真正做到有好生的大德而福吉；东杀牛祭益口福，西禴濯祭洁身心；故认为此实原文之所喻指，而非特指其祭之盛薄。另外，东方以血火作祭，是崇尚离火之故，西方以清水洗涤作圣洁，是崇尚坎水之故。

《彖》传

【原文】《彖》曰：既济，“亨”，“小”者亨也；“利贞”，刚柔正而当位也；“初吉”，柔得中也；“终”

止而“乱”，其道穷也。

【译文】《彖》传说：既济卦，“亨长”，“阴小”者的亨长的；“收利藏贞”，阳刚阴柔端正而且适当位置的；“初始吉祥”，阴柔得到中直的；“终末”休止而此“祸乱”，它的道式穷尽的。

【注释】既济卦，下离上坎，互参为坎离，其象为水在火上；六爻皆当位而正应，下阳卦爻自下而上浮，上阴卦爻自上而下沉，阴阳交合中互；如为乾坤阳阴交合参互，故为既济。既济，既已济成，已经成功之义；既者离明显成，济者坎水渡济。水下有火烧，水当因火干结，则可得济汲；火上有水溢下，火当因水熄灭，则可得救济；故既济之象，其于阴阳皆可为既济之义。离火向上而坎水向下，阴阳卦爻均可中互交合，为既济，当位正应，均等整齐。既济之离坎，先天左右横向中正，后天上下竖向中正，互为对卦之象，故离坎重卦，为中互之卦象；此中字，拟音可类为终，即可指终成之卦，为已功德圆满；然事物发展没有穷尽的偏阳性展散，故亦虑终而引未济之卦义，由此事物必循环往复，不断变化发展是自然偏阳性物进的宇宙规律性。

《象》传

【原文】《象》曰：水在火上，既济；君子，以思患而豫防之。

“曳其轮”，义“无咎”也。

“七日得”，以中道也。

“三年克之”，惫也。

“终日戒”，有所疑也。

“东邻杀牛”，“不如西邻”之时也；“实受其福”，“吉”大来也。

“濡其首厉”，何可久也。

【译文】《象》传说：坎水处在离火上面，既济圆满（或既已济成、既能济涉）；君子，以此思虑祸患而此豫预防备它的。

① “拖曳他的车轮”，义理（或意义）“无过咎失”的。

② “七数时日得到”，以此中互（居中）道式的。

③ “三数年岁战胜他的”，疲惫的。

④ “终整时日警戒”，具有所属疑惑的。

⑤ “东面邻邦杀献牛祭”，“不会如及西面邻邦”的时宜啊！“实在授受他的福泽”，“吉祥”大量（或阳大的）来到的。

⑥ “濡温她的首要厉害”，何以可会持久（或久远、久留）的。

【注释】豫：预先，事先，此通“预”。豫防：即预防；事先防范。

六十四、未济卦

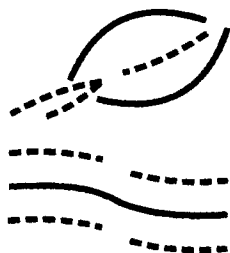
未济卦（䷿）（下坎上离），数码为（101 010），对应数为 42。

【卦德】未济不成，慎辨居方。

【卦义】未济男之穷也。

【卦象】火在水上。简称为：火水。

【符象】

【卦符】

【辞说原文】未济：亨；小狐汔（气）济（涉），濡其尾，无攸利。

初六：濡其尾，吝（閼）。

九二：曳（拙）其轮（纶），贞、吉。

六三：未济，征（正）凶；利涉大川。

九四：贞吉，悔亡；震用伐鬼方，三年有赏（商）于大国。

六五：贞吉，无（悔）悔（亡）；君子之光，有孚（复），吉。

上九：有孚（复）于饮酒，无咎；濡其首，有孚（复）失是。

【译文】未济卦：亨长；阴小的狐狸汔尽济涉，濡温它的尾巴，无所攸然收利。『注：下坎上离，爻均不当位而有应，互参为离坎；小狐为阴小的狐疑，濡其尾，济涉不汲，阳上浮而阴沉下，斥合；离中为小狐，坎下为尾』

①初六爻：濡温它的尾巴，吝难。『注：与九四不当而应，坎下水而濡，不当位吝』

②九二爻：拖曳他的车轮，藏贞、吉祥。『注：与六五不当而应，坎中有如“为弓轮”，贞正吉』

③六三爻：未能济汲，征行凶险；便利涉渡大江河川。『注：与上九不当应，居坎上离中坎下，坎之上下有如江河大川；坎陷险』

④九四爻：藏贞、吉祥，悔改（或悔晦）消亡；震慑使用伐灭鬼恶，方拟（或方始）三数年岁具有赏赐在于（阳）大的国邦。『注：离上坎中，离卦先天体东方，后天用应为震；阳上而行不当然有应，贞吉；三年，阳爻数理』

⑤六五爻：藏贞、吉祥，没有悔悟；君子的光明（或光辉等），具有孚萌，吉祥。『注：与九二不当而应，坎上离中，晦明，然居上中正位，故吉，离中光有孚复』

⑥上九爻：具有孚信在于饮喝酒水，无过咎失；濡温他的首要（或头首），具有孚萌（孚信）失掉是则。『注：与六三不当而应，离日正上，故“日正”而为“是”字；应下坎水濡；然离“为干卦”，下有坎水，则复失常规是则』

【注释】未济：未能济汲；尚未成功；没有成事。狐：本义狐狸；在《汉书·文帝纪》中注“狐性多疑，每渡冰河，且听且渡，故言疑者称狐疑”。汔 [qì]：水干涸；尽，完成；汔尽（竭尽），汔事（完事）；几乎，差不多。是：本义正，不偏斜；《说文》为“是，直也”，“按，十日烛隐曰直，以日为正曰是”；对的，正确的；概括之词，凡是，任何；此，这；赞同，认为正确，肯定；订正；遵从，以为法则；关系词，表示肯定判断之词等。

《彖》传

【原文】《彖》曰：“未济，亨”，柔得中也；“小狐汔济”，未出中也；“濡其尾，无攸利”，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

【译文】《彖》传说：“未济卦，亨长”，阴柔得到中直的；“阴小的狐狸汔尽济涉”，未能出去中正的；“濡温它的尾巴，无所攸然收利”，不会持续终尽的。虽然不能适当位置，阳刚阴柔互应的。

【注释】续终：继续到底。孔颖达在《周易正义》说：“火在水上，不成烹饪”。

未济卦，下坎上离，互离参坎，与既济成对反卦，其象为火在水上，六爻均不当位而有正应；离火阳浮上，坎水阴沉下，两极分化而违背走向，水火均不能济汲；火在水上烧，烧不及水，水在火下溢，溢不及灭火；事宜未能济成，故为未济。阳爻在下内中互位，阴爻在上外中互位，内阳而外阴，反常规，故为“有孚失是”，为是事失济。

《象》传

【原文】《象》曰：火在水上，未济；君子，以慎辨物居方。

“濡其尾”，亦不知极也。

“九二”“贞吉”，中以行正也。

“未济征凶”，位不当也。

“贞吉悔亡”，志行也。

“君子之光”，其晖“吉”也。

“饮酒”“濡首”，亦不知节也。

【译文】《象》传说：离火处在坎水上面，未济不成（或未能济涉、尚未济成）；君子，以此慎重辨明（或辨别）事物居处（或居持）方式。

- ① “濡温它的尾巴”，亦也不会知晓极限的。
- ② “九二爻”“藏贞吉祥”，中直以此行动端正（或正大）的。
- ③ “未能济汲，征行凶险”，位置不能适当的。
- ④ “藏贞吉祥，悔改消亡”，志向行动的。
- ⑤ “君子的光明”，他的光辉“吉祥”的。
- ⑥ “饮喝酒水”“濡温他的首要（或头首）”，亦也不会知晓节制的。

【注释】“濡其尾”，亦不知极：程颐《易传》说：“濡其尾，言不能济也”。晖：字本作“晕”；本义日月周围的光圈；日色，阳光；同“辉”，光辉；光彩照耀。此六三与上九爻说，均指失当而不济，指其不济之事，皆为沉湎过度不知节制而造成的，此为未济之主要。

第三章 《周易》序辞杂文

《周易》序辞杂文，为序中有杂，杂中有序，故以杂序说等而以成其句诀。

《周易》上下经合三十六宫的卦名，若以其卦名序列成为歌辞句口诀字段，则可有各种各样的变化。现把笔者把认为有趣的主要见解附后于此，以供读者理解或参考探讨。

《周易》上下经：

乾坤屯蒙需讼师，比小畜履泰否同，人大有谦豫随蛊，
临观噬嗑贲剥复，无妄大畜颐大过，坎离咸恒遁大壮，
晋明夷家人睽蹇，解损益夬姤萃升，困井革鼎震艮渐，
归妹丰旅巽兑涣，节中孚小过既济，未济周易上下经。

（或改为如下）

乾坤屯蒙需讼师比小畜，履泰否同人大有谦豫随，
蛊临观噬嗑贲剥复无妄，大畜颐大过坎离咸恒遁，
大壮晋明夷家人睽蹇解，损益夬姤萃升困井革鼎，
震艮渐归妹丰旅巽兑涣，节中孚小过既济未济终。

《周易》三道经（或简称为《周易》八十一字三字经）：

周易乾，坤屯蒙，需讼师，比小畜，履泰否，同人大，有谦豫，随蛊临，观噬嗑，
贲剥复，无妄大，畜颐大，过坎离，咸恒遁，大壮晋，明夷家，人睽蹇，解损益，
夬姤萃，升困井，革鼎震，艮渐归，妹丰旅，巽兑涣，节中孚，小过既，济未济。

（或改为如下）

乾坤屯，蒙需讼，师比小，畜履泰，否同人，大有谦，豫随蛊，临观噬，嗑贲剥，
复无妄，大畜颐，大过坎，离咸恒，遁大壮，晋明夷，家人睽，蹇解损，益夬姤，
萃升困，井革鼎，震艮渐，归妹丰，旅巽兑，涣节中，孚小过，既济未，济周易。

注：此《周易》三道经，为结合上下经而以三分互道经序。卦名字数共有七十九字，其中上经卦名单字为三十数，双字为七数，30数为上经卦数；下经卦名单字为三十四数，双字为八数，34数为下经卦数；其中的双字数合为十五，15数为河图中和数与洛书纵横合数；七与八为后天用数，六与九为先天体数，七九六八合字真是也，合地数三十，余一至五合数亦十五，加虚十数合天数二十五，故河图体外而用中，洛书体中而用外，化数互易则相变。若加周易或天地二字，则合名序字数八十一，为九九倍八十一之返本真一之数，亦为周易互圆之数理象拟。《周易》虽为六十四卦数，然观此卦名则可有八十一字数，为《易》之卦爻共有八十一象数，隐寓回归一数太极是也。是故《周易》之卦序象名，何以有单双名之数矣。

在《周易》的六十四卦的卦名中，双名是有其特定的意义，若把十五双名全改为单名，按卦符象义则可变通成如下：过=小过、未=未济、颠=大过、噬=噬嗑、妄=无妄、夷=明夷、既=既济、家=家人、同=同人、孚=中孚、归=归妹、富=大畜、畜=小畜、壮=大壮、有=大有。

如此把双名改成单名，又可组成新的卦名序辞，则合为六十四卦数之句段如下：

乾坤屯蒙需讼师比，畜履泰否同有谦豫，随蛊临观噬贲剥复，妄富颐颠坎离咸恒，
遁壮晋夷家睽蹇解，损益夬姤萃升困井，革鼎震艮渐归丰旅，巽兑涣节孚过既未。

为供参考，此后附录北宋邵雍的《大易吟》：天地定位，否泰反类；山泽通气，损咸见义；雷风相薄，恒益起意；水火相射，既济未济；四象相交，成十六事；八卦相荡，为六十四。

见《易经探源与人生》（台湾·吴秋文著）内有六十四卦次序歌，疑实为《周易本义》（宋·朱熹著）

内前面的《周易》歌诀，其为：

乾坤屯蒙需讼师，比小畜兮履泰否，同人大有谦豫随，蛊临观兮噬嗑贲，剥复无妄大畜颐，大过坎离三十备；咸恒遁兮及大壮，晋与明夷家人睽，蹇解损益夬姤萃，升困井革鼎震继，艮渐归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至，小过既济兼未济，是为下经三十四。

另有卦象歌诀：乾三连，坤六断，震仰盂，艮覆碗，离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断。

互易心法

（李氏·互子）

出家修行，入世养德；天地人本，太极互一。
 三道五行，四象六龙；六阴九阳，七变八通。
 九九归真，六六无穷；先体后用，触类旁通。
 卦爻符象，对反是则；序杂互参，合仪是正。
 易学自然，象物方拟；虚无实有，易互圆中。
 微函几宏，老道孔德；闲神定气，真人近同。

简释：此《互易心法》，为笔者模仿《正易心法》而另作。此心法可纵横序杂交错阅读作各种理解，只要是为笔者的学易和理解易学的心得见解，特此公诸同好。句中出家，可指出家人的佛道等，也可为走出家门，修行可指各类修炼和行为，入世为在家或在社会上，养为修养与需求，或为以钱财养身心，然君子求财，须取之有道，但无钱不足以养命存德行，这亦是理想与现实的综合。本为植物之根本而下命生上性长，末为动物之自首而上命生下性长，然以阴阳对反其体用，必以本生之植物对反以末久存，以末生之动物对反以本长生；故本体用者，对反之为末用体也。易学，可为易法，故学具相关之义。老子无道为微隐之门，微藏函圆，孔子有德为几显之户，几明宏方。德者，好生也；好生者，仁也；仁者，爱也；爱者，善也；善者，美也；美者，自然也；自然者，道也；道者，圆德也。若学老道孔德，虽先学易，易学不明，孔德之言辞表错而内不见正，老道之无有，有明易真亦有字如天书不悟。《周易》如作一字数表达，可谓不同人有不同用字，例伏羲为易，文王为周，老子以周为道，道为真，孔子以易为德，需为儒等，笔者则为互，然究其真本数一而已。炼神返气，非文字上的实在而虚存的气功导引修炼，因男日旬益（古为溢字）坎阴精之水，而女月期损离阳血之火，故为逆转精虫卵子之道也。体以人为本，用以月为中。物以触类群分，事以变化旁通。圆者，回旋圆圜也，函宏脉络、轨道、旋环等循环性的道式。微函几宏，可指数学称名也。对反，可包含物极必反之易理。序者，序列也；杂者，错杂也。是者太极正偏胜也，正者一止而中端也。简体则字六画，正字五画，隐寓天干地支的日月阳阴之中互数；一三五七九，二四六八十，中互者五六也，倍之为十与十二之直曲，故日正中直，月则圆曲；中者居中心也，互者五六相对易反和合也。其它如不理解，阅读此《易道中互》一书的各篇章后自可感悟。《互易心法》全文四句为一章节，共有六章节，文字数合有96数，应互易之互形象拟；若加上标题字数，则共有100数，应天地总全数百。互易心法，妙趣横生，义理无穷，易读易记，简明扼要，繁复玄奥。

今儒学等国学复又日起，观今之儒学解说，暂见只台湾南怀瑾先生可取，老子学说暂见台湾空海最妙。吾与学友矢子虽非专家学者之“山野村夫”，然言谈之间，足已觉皆见国学之误读甚是，无奈如《内经》或佛家所言，非有缘之士不可以度。观孔子之儒德，实出说于《周易》与《道德经》之德字，相反老子取道（实亦言德）字说而重易之周体崇坤，然孔子学道于老子与周文王类，改创人事作重易之变用崇乾。孔子本以方则之仁义礼智度人圆达，虽具有一定的时代局限性，无奈后世只顾背经诵典而易流于迂腐，孰料大道自然，明知后则如伏羲卦易之无字天书，学以致用后竟无一字可诵记；观国外之于上利用，反胜于国内，怪哉！老子之老字，为坤藏义理，以无而容有，为崇圆圜也，道德合一；孔子之孔字，为以一孔之见谦称，然亦以孔小见大，为崇方则也；庄子之庄，为广土也，即周遍之坤地（注：庄子的逍遥自

在最为令人崇尚，其自在也含有实在之义），庄重也；孟子之孟字，为以皿盛藏子曰学也，月有孟仲季之等次，则孟又为首一也；故古之圣贤学者，用名取义隐中含晦者也，实为深奥难测而神妙之极也。唯后世至今者，仍难弃弊读，不懂看文拆句解字，则古之文句难释矣。试问字义之显隐义已不知，其句之义理何以正明焉？

《周易》上下经三十六宫的含义，应还有另一方面的含义，观序卦上下经首不言乾坤与咸卦，而言天地男女等，序卦而后杂之，必有所隐，这也是文王上下经的又一特别隐晦的含义。上经为体为是正，下经为用为则仄。读者可参考经传译注与卦爻辞说篇章，则作对应理解。比喻对于首句的理解，可以认为乾指天义性刚情健行，其则效是为咸速交感相通而理应为恒久悬旋，故对应日月星辰，则时空宽大而恒久等。上下经义理两两相互映射，此试以下作是则解之。此笔者特以四六之方圆相互，排列成十五行而为两列，合句组数三十为地数和，若倍之可推知六十数，十五数归个为五即五行已隐其中化运等。此以义理为主的合互杂系，其又似有训则常则用则的意味，故亦可称之为上下经义理互则，简之为上下经互则。

上下经互则

（李氏·互子）

乾天义刚，则咸和理恒久；坤地义柔，则遁退大壮止。
屯义见居，则晋昼理日旦；蒙义杂著，则明夷诛月昏。
需义不进，则家人理内和；讼义不亲，则睽外理见违。
师义忧伐，则蹇难理阻止；比义乐攀，则解缓理助帮。
小畜义寡，则损盛理省失；履义不处，则益衰理舍得。
泰义反达，则夬决理刚柔；否义反塞，则姤遇理柔刚。
同人义亲，则萃聚理荟集；大有义众，则升不来理散。
谦义轻让，则困相遇理志；豫义怠慢，则井通理劳养。
随义无故，则革去故理除；蛊义则飭，则鼎取新理兴。
临义或与，则震起理惧慎；观义或求，则艮止理静守。
噬嗑义食，则渐女归待行；贲义无色，则归妹女之终。
剥义烂坏，则丰多故理蚀；复义反行，则旅亲寡理留。
无妄义灾，则巽伏理命从；大畜义时，则兑见理悦泽。
颐义养正，则涣离理节止；大过义颠，则中孚信理萌。
坎义下陷，则小过过理越；离义上丽，则既定未男穷。

自是性情

（李氏·互子）

俗人昭昭，我独昏昏；俗人察察，我独闷闷。
老庄自在，性情天真；则是我自，存怡互然。
自在实在，逍遥人生；往来见攸，吉凶悔吝。
众人醒敏，我独醉笨；众人醉假，我独醒真。
对反互是，感悟透顿；坛经点化，去执迷返。
你他我是，和谐权衡；人人助我，我助人人。
不及补足，太过溢余；性形情体，阴阳易焉。
恍兮惚兮，道法自然；寂兮寥兮，大逝远反。

注：《老子》说：“自见者不明，自是者不彰。”此闷可通汶，然可通燃等。

第四章 互易录

易也者，象拟天地日月之道也。道也者，首之也，首出之往复也；首也者，《自也，六反目，八一自也；之也者，之往复出也，是走也。故道者，圜旋也，和万物之所适也。

自然者，自为一动目，目如日中日，若日月相合如目之古字形，犹丹圜孚，然为月夕之冥，犬为伏藏于内，下四点为精生之水火。自字古为鼻义，然古为燃义。自然者，丹之自化也。道字内藏自目字，即隐此符契，例道字形则首出于会阴穴窍，一阳生于阴也，为倒六圜目之往。丹目生则可自然而燃地凝炼生成。人一目见，日月明照。日月玄牝，目如天目。

无者，象数之始而虚载也；有者，象数之初而实承也。无数，今之零空也；有数，今之一至九也。一者，太一象数本也；九者，极九象数末也；五者，居阳数象中也，应五行之数；十者，体全数象也，或无而或有，二五之倍半妙合；二者，阴阳偶合数象也；三者，有数之道层级也；四者，方体之用数象也；六者，圜道重出之数象也，应六运（或圜）之数；七者，天地之变数象也；八者，天地之通数象也。

九九积八十一数，个归一数，故太一与极九，和合为太极；则无数之零为无极，倍之数为太虚；数之个归九为有极。数一至五，生数也；数六至十，成数也。数一至四，体也；数六至九，用也。有数之一二三，数之下也；四五六，数之中也；七八九，数之上也。九九者，如乾乾也；八十一者，七爻合复一也，其如本字，天大地小人皆合其中。

一三五七九为天数奇，二四六八十为地数偶。天数和为二十五，地数和为三十，合之五十五数，应于河图之象数也。虚外十而为四十五数，应于洛书之象数也。河图为圆，洛书为方，应于天外圆而地内方也，为体用互易也。数中有数，各有所合；数相互变，无有原穷；先体后用，对反互易。个十百千万，数量之五行也。河图数十，天之体象也；洛书数九，地之用数也。河图之体无，洛书之用有。河图洛书象数和，天地总全数百也。十数体，则百数全；百数全，则千万数具已。此皆象数义理之性情形体（或貌）也，为天地人本之所体用。

象者，物之体也；数者，事之用也；义者，性之情也；理者，是之则也。

德者，宜淳而厚；道者，宜全而真；易者，宜变而化；气者，宜清而元。卦者，宜象而拟；爻者，宜是而则。

人于世俗而孚信，先有知而后有礼，有礼而后有义，有义而后有仁，有仁而后有德，有德而后有道，有道而后乃真，有真而后太极，太极则本末圜易矣。人之生于婴孩之幼儿时，则已具近乎天真之道矣。人之成而学，识执反迷惘。德存阳则也，道在阴是也；是则，易而太极也。德者道者，人之先天本体圆满也；仁义礼知信，人之后天末用方则也。然承三皇五帝，继诸子百家后，人多利末伤本，假作真做，弃古圣贤之经传如粪，损人而利己，命身朝不保夕，疾患百出，以不知为知，以知为智，以智为利，是非颠倒，离德远矣，何况于道。

信而可诚，知而可智，礼而可履，义而可勇，仁而可爱。德而善生，道而良成。

“道生一，一生二，二生三，三生万”，数之体而用也；“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，象之用而体也。道也者，天于自然；德也者，地于顺行。全道，自然之理也；淳德，人生之理也。恬淡虚无，真气可从也；精神内守，邪疾难侵也。志闲少欲，心安不惧，形劳不倦，气顺泄通，身存命长也。

阳清浮而上顺，阴浊沉而下逆，此易之理也；阴阳体用对反，互根互存互补，此易之义也。阴中有阳，阳中有阴；阴中有阴，阳中有阳。阴阳之中各有阴阳，太极之中别有太极，五行之中别有五行，八卦之变别化八卦。物物各合一太极，太极各分一阴阳。物极必反，元生间成。天地人，三道也；合和本，太

一也；若极反，归一也。天玄地牝，人互和信。

上下、左右、前后、外内、大小，时空之五行五维也；若以圜信，可六维矣。上反下，左对右，前退后，外入内，大缩小，皆体用交互对反之理也。

神也者，精气之化也；鬼也者，阴邪之变也。常人之言神鬼，皆人于内外之境而心脑之生也。圣贤之言神鬼，皆人于内外之界而感通之成也。

人之生也小，道之成也大。以小函见大，以大宏明小。小大亦和一而已，则人之生小，亦可见明道大也，则人之身命亦久长若道矣。

圣人知不知而智，若愚容藏，故善矣；凡人不知知而愚，若明貌利，故病矣。夫圣人病病，是以不病；凡人不病病，是以病矣。

圣人惜字若千金，是字非真千金言也，而是圣人不妄言假行也，和于天地，应于四时，故言行一也，病安何来？今世人多以不知为智，字若真言千金，不明圣人之意而妄言行，然信之者亦众，故今世人之病能不群生乎？

真作假时假亦真，假作真时真亦假。易作难时难亦易，难作易时易亦难。

主明则下安，以养生则寿，为天下则昌达；主昏则宫危，以养生则殆，为天下则塞危。

天圆地方，为体用也，非地球体方也，地球体于天体亦圆，体法天也，然用方也，如人之居室与四肢，皆法地方之用而已。圆者圜也，方者并也。

气之阴阳于体内外，可聚可散，可出可入，可左可右，可上可下，通透全身，形神精要，可导引气至病患处而治病，然而常人不易察，敏慧者可感，修行者可控。

气，可气，非常气；非呼吸之常气也，乃通透之元炁，具阴阳清浊之混沌，元气炼化之为真气也，散具于五脏六腑躯体而为各气而已。

天清地浊，天虚地实；天圆地方，天动地静。天清气轻，地浊气重。清轻上浮，浊重下沉。素菜气清，荤肉气浊。

人身与内外界有六通透之妙门，为道佛家所常修持之法而各有所名；道言为天视通、梵音通、神会通、夙神通、预兆通、神触通；佛语为天眼通、天耳通、他心通、宿命通、如意通、漏尽通；道佛之说虽名不同而实相通，皆为六外生感而成六内化感。

人上息天清之气，下消地形之食，有如玄牝，则天玄地牝，尤人鼻息口消。玄牝互而混沌也。玄者，无穷，天首，幻系也；牝者，有限，地腹，化生也。无穷而有限，则乾坤对反。

本为植物之根本，而下命生上性长；末为动物之自首，而上命生下性长。

体以人为本，用以月为中。物以触类群分，事以变化旁通。

乾象，易之阳生动也；坤象，简之阴藏静也。易外显日象，简内隐日象。

坎中露乾之爻为中男，指男之性器牡也，故其精为苍白；离中藏坤之爻为中女，指女之性器牝也，故其血为赤红。精血皆为流液，因人依地为形。

男日旬益（溢）坎阴精之水，女月期损离阳血之火。精者，气之水也；血者，形之火也。男精振损则危，女血脱益则殆。故男女修行，为逆返精虫卵子之道也。

男女交媾之法，本乎阴阳往复也，道家已多录矣，可为世人养生之妙法。然今常人仍不得其法，故常见男多亏精损肾而容貌灰，甚者神伤；女多脱血益心而容貌暗，甚者形虚。牡牝交媾，雄阳主先而宜反后泄，雌阴次后而宜反先溢。男常单泄而少潮，女常复溢而多潮，然男若修炼亦可单泄而多潮也。男若多欲更需回气之有时，不可不慎，此为于天地则抑阴而扶阳，于人畜反损阳而益阴也，故男女之事不可不节而有度。男女相修，可互补取也。

人之于首，七星孔窍也。然人非真七窍，是为三才之于人反取用也。其于男具泄孔，合七为极九之用有数；其于女穴泄孔，合七为全十之体无数。故男者，应于九窍也；女者，应于十窍也；法于阴阳之辟阖妙门，近乎于天地之是则也。

人之七窍，目口鼻皆易自闭合，惟耳不易闭，何也？耳通系于肾坎也，缘先天之本而已。妙哉梵音，若世外之声，通乎耳而撼乎肾也，贞先天本源而已。

不及补足，太过溢余，《内经》言真妙也。天道损有余而补不足，人道则对反而互易之，损不足而奉有余，老道言俗警也，若人法与天道，则亦与《内经》同妙，为法补亏损余也。惜俗世凡常人不易知，知亦不固守，取末弃本，为道日损也。

君子，有所为而有所不为，有所不为而有所为，是知无生于有，有赖于无也；故知而智，智而若愚矣，玄德牝道互合一也。是一，则乃直乃坚，乃易至达而通成也；于小人反好妄而执多恐少，争先而恐后，反而远逝矣。

君子之道，亲君子而寡小人，小人修省也，因君子主多小人主少，故君子宜济世，小人之福也；小人之道，亲小人寡君子，君子修身也，因小人主多君子主少，故君子宜遁世，小人之祸也。

老道之法，非真愚民也，为民难治，官易贪也。民多俗执妄而迷，以恐愚而反不明，是以不明而以为明也，以不知为知，以妄作为智巧，不如先将愚之而乃近真信而后易明矣。

小邦寡民，道器相失，易为他邦所灭也。自强不息则健，厚德载物则贞。害人之心不可有，防人之心不可无，皆因非人人能淳德全道也。故机事难密，不密易失也。

无心是有心，有心非无心。无心者近道，有心者远道。是者，日之正动也；非者，三背两违也。浊心者鬼，有心者人，清心者神，无心者佛。

欲前先后，欲上先下，欲左先右，欲外先内，欲大先小，对反互易而已。

贫，富之所倚；富，贫之所赖。知足者富，虽外贫而内富也；不知足贫，虽外富而内贫也。天喜善，地酬勤。人好心就好，心好命就好，命好性就好，性好运就好。

至贱者贵，至贵者稀，至稀者尊，至尊者富，至富者达，至达者贫，至贫者卑，至卑者常，至常者贱。近朱者赤，近墨者黑；近德者玄，近道者真。正大光明，邪不可侵。

水隐无形而形常存，火显有明而形难在。

见怪不怪是为明，听言不言则为聪。自是聪明者，反被聪明误。

迷而不诚，诚而不信，信而不知，知而不行，行而不恒，是为妄伪，悔吝者也。

观今之世风，如孔儒之需，兑宫之象也。释佛之提者，兑宫西天也。兑位应西，尚少女淫，利收厉夺，阳末阴本，后天象也。生者，皆至死而生也。兑之蜕收而震长生也。

人之为人，是以仁人也。若不仁不义，则人面而兽心，是枉能为人也，逆乎天道矣。人善人欺天不欺，是天不可欺也，顺乎天德矣。人正神鬼敬，心邪自我欺。

男女相成，天地咸恒。流水不腐，道在旋圜。男女丹田气域，运气于精囊卵巢之间。脑，乾中之坤离；殖，坤中之乾坎。百衣而十裸，寡失礼矣；百裸而十衣，众得仪矣。

裸淫末乎后天原始，然人却多见色妄邪，需还乎人性本善美。

男性女情，男精女血。男阳命性以一作五进六退，故五六积三十数期，半之为十五数期；女阴命性以二作四退七进，故四七积二十八数期，半之为十四数期。

无道不寿，无德不福，无功不禄。一物治一物，物各有主从。

无为而无所不为，是以无为而有所为也。是故圣贤外无为而内有为，内无为而外有所为矣。世人不知老道之无为而有所为，是以上善若水，犹水之自境无为而众生有所为也。

上阳对，下阴错，反之亦然。无是有，有则无。有限无，无穷有。

八卦之神，犹法乎九章；九章之妙，犹法乎洛书；洛书之方，犹法乎河图；河图之圆，犹法乎五行；五行之互，犹法乎阴阳；阴阳之玄，犹法乎太极；太极之易，犹法乎日月；日月之圜，犹法乎天地；天地之宏，犹法乎宇宙。然太极亦具阴阳之仪。日阳月阴，反之天虚地实也。

河图洛书之互合，亦本末全百也；先天后天之参杂，亦外内大小也。天阳奇一而互合，地阴偶二而相分。互合反象成，相相对数生。

河图者，如可银河天象，宜圜旋而图；洛书者，若各书契地文，适方并而书。

坎离水火之变，互藏阴阳之用，相生乾坤之体；咸恒既济之化，性命得道之通，神明鬼暗之达。《易》之为数，何以逆数，相互对反也，从末返本也；故能逆返其道者，德得朴真也。是故互易者，互相交，易变化，为体用对反也，阴阳五行之二五几函也。是以易者，以医可诊，以卜可占，以象可法，以形可察，以文可达，以身可坦。

《易》者，逆而顺也。逆而先天，顺而后天；先天而后天顺也，后天而先天逆也。

今之人好西医技，为多弃本保末，治标不能治本。见病患处则损之或除，然脏腑肢体本若被切，安有未能长存久生哉？犹兑宫之收利厉害也。故不及中医之术，法乎阴阳应于四时，运乎五行通乎六闾，不及益之太过损之，不离乎天地人本，故能以末寻本，标本兼治，药之自然也，安有本能治而末不能长乎？犹震宫之元生无咎也。

天常阴有余而阳不足，故圣贤多抑阴扶阳；人常阳有余而阴不足，故仙佛多采阴补阳。

后天之气，自身已具；先天之气，日月既得。服后天气，本顺延年；炼先天气，末返大道。无有先后，圜乎德道；三昧真火，闷闷不息。阴无阳有，阴阳易道；若无若有，混沌恍惚。虚则实之，实则虚之。大道易简，说易行难。

无而有，有而小大，小大而内外，内外而下上，下上而右左，右左而后前（先），后前而圜道也。皆物物太极而阴阳也，顺逆往返皆圜也，故圜而又圜也。

万无而万有，一失而万无也。自然者，一目了然也，自我燃然也，故能恬然而自在。

道妙极深，亦易太浅。道则不知，知则不道。知道、觉道、悟道、修道、达道、德道。

宇宙层级圜大小也，人自身圜一也，与人圜二也，与动物圜三也，与植物圜四也，与地球圜五也，与月亮圜六也，与太阳圜七也，与银河圜八也，与河外圜九也，与宇宙圜十也。

如来者，若去也。阳顺阴逆若往去，逆阳顺阴如来返。妄执佛相者，迷不返朴也。

仙佛同源，诸家同宗。法无定法，万法归一。百家本一家，不分你我他；若非你我他，如是本一家。人生秉气受形，心即太易光明；故今日之人心，即他日之鬼神。

圣贤仙佛儒医，皆劝世俗为善，然美至今亦远矣；均喻易道为知，然智至今亦逝矣。

血液形身之需，身伤塞畅血凝。精乃养生至宝，人却因精而亡。气有却病之能，病却因气而生。元神能复用事，事多累神耗散。

炼精化气，贞藏精卵溢液，脱化游离态气；炼气化神，凝集游离态气，通聚元灵性命；炼神还虚，返虚复归圜道，太极化无极玄。

天人性命际，自古难言说；何以难言说，身自修感受。非道远离人，人自弃道远；知言不修行，有经犹无经。师经导人迷，性命自悟修；命性形神合，内外化无疆。入魔驱惧法，犹死了却生；知却生死法，自性命天真。

真经天地本无文，时人教化始有云；明经根归凡银氤，日要中藏圣金氤。

河马生，洛龟成，图书圆方山与泽；山倒若龙雷潜腾，泽风如虎伏跃渊。道仙剑，菩萨琴，教人浮生死却沉；日月互易明德生，金精中孚天地成。顺为凡，逆为仙，坎离本末颠倒颠；阴藏阳生化收长，玄牝冲虚互形神。

易和（功）心诀：静（息），虚（自），空（目），通（见），动（日），灵（互），易；（坤）震，坎，艮，兑，离，巽（乾）。静而（息）虚，虚而（自）空，空而（目）通，通而（见）动，动而（日）灵，灵而（互）易。端祥咸和，虚怀若谷；无我忘我，息心自然；浑沦恍惚，若有若无；凝神贯注，和光声气；无边无境，圜然圆日；三田申冲，清轻飘飞。尽性至命，立命了性；性命相圜，日月互中。

太极互易歌：吾喜金果，日月明和，虚非两分，实是一个；小之有内，大之无外，圜互始终，无非无碍。

凡世本无圣，圣俗末有凡；凡知知如圣，圣知知若凡。一切皆仙圣，惟我是俗凡；了却凡圣念，不知

圣与凡。

人生自有人生福，何须离身别处求；遍地皆是佛道国，了却生死便无求。

世道经典皆说尽，今人不及古人清；无奈世看若愚者，不是灵仙便是精。

人愿（《西江月》词一首）：人间有情德合，无缘乱性人恋。凡事道体和亲冤，圣物无形易转。道德修行时用，无为心中空牵。若梦实虚去朝天，还个神仙本愿。

第五章 互矢子谈

一、易道论

矢子（罗氏）与互子（李氏）少时已为同学好友，皆喜好古中国学文化，少时虽同习诗书画印，然风格不一而如若互补。篆刻、书法与国画等，矢子风格刚劲、粗犷而好阳文；互子风格柔顺、细腻而喜阴文。虽二者风格各异，然皆常得老师赞赏而展示。后成中年人焉，矢子时善学《黄帝内经》，其仁德闻于乡镇；而互子常好学《周易》，其怪想见于朋众。矢子常邀互子喝茶，又喜互相学习与交流，并时常谈论道、医、易等古国学文化。

矢子问于互子曰：“我等虽知易之义用大矣！然易之真义，古今各有所说。易者，何也？谓日月乎？谓阴阳乎？谓变易、不易、简易乎？”

互子答：“可也！然未够深入与高度概括而已。易哉！列子言‘易无形埒’，孔子传‘故神无方而易无体’，‘易，无思也，无为也；寂然不动，感而遂通天下之故。’老子道‘无为’，‘无为而无不为’，‘道恒无名’，列子曰‘视之不见，听之不闻，循之不得，故曰易也。’”又说：“变易与不易，有如佛家之言无常与有常也。而六祖之言尤更妙哉！谓无常即有常，有常即无常；一切即一，一即一切。其实都是易学的先天与后天之阴阳体用对反之合而已。”

矢子恍然又问：“易之字形义，拆之何解也？”

互子会心微笑说：“易字拆解简矣！”

矢子应之亦笑曰：“何以笑之？”

互子曰：“不笑不足以为易道。你我今幸为人，学易道医，缘生福气也；若能勤而行之，足矣！人生在世，瞬间即逝，开心自在，能不笑焉。”品口茶后，接说：“易，从日从勿。此众人皆知，然而解说之，多为上日下月，谓一阴一阳，此理亦通，然吾谓其为后天之解说而已。又或言上日下勿之勿，训诂可通夕字。更有甚者，言易古为蜥蜴之义，此只是字之古本义而已，非易之真谛义也！再更甚者，谓易字今形错矣，理应为上日下月耶！”

矢子似明不明，追问：“何谓先天之解说？”

互子肃然而趣答之曰：“易字先天之解说，其实已一目了然，古仙圣贤佛，皆已显隐作了解说，只是后世至今之所谓名人、术士、专家、学者等，不知或忽视矣！此可属世凡人之愚昧、偏执所致也，非仙圣贤佛错漏可隐晦之故。”并在桌面以水画易字释说：“易，从日从勿，为上日下勿。日者，古字形象为⊙，即外一圆圈而内一中点，外圆象日光之形，中点象日内黑子之形；此若以修炼境况言之，日圆若性光，日点如中心；反之亦然。勿者，古今均有不、无、别之通假义，为没有之形，古原为半红半白的旗帜在飘扬，则有如日光阳显之隐气在旋动，光气为有见有不可见，而其所造成的阴隐之气在跟随并围绕着。再深入解，日古字形⊙，外圆如数0，内点如数1。此数1，即道家所言之太极太一也；数0，即道家所言之无极太虚也。此两者之和合，是‘易’矣！如同太极，可作太一与无极之合。故此，吾因之而言《易》是为象拟学也。”

矢子问：“何以数0与1之合象解？”

互子答：“数0与1合，非如合字去人为之人字而为一口，是如同⊙之形而已。一点之小，其大若圈；一圈之大，其小如点。一盘之正，形象圆圈，如数0象；一盘之侧，形似方点，如数1象。此1象为0象之影而已，因数1竖象作横截面看，其形又如同数0之象也。故此，点中有圈，圈中有点；盘有圆豎形，豎有盘点形。以今数符之0与1作表象解说，最为形似矣！象数0与1之和合，表象为⊙，如易日之中心

象也。佛道儒各家之言心，有解说为心境，然性由心生，此心非真纯指后天之人身肉心也，是为表象日形⊙之中心核心为心中心像而已。故易者，无有形障（埒）也；是无也，有也，无有也，无无有也，即无所谓无与有，也无所谓言说的无所谓无与有。换句话说，就是阳生与阴死是相对而绝对的，有生必有死，无生则无死，无所谓有无生与死，最后连一切的念头都没有了，连是否有没有都不知道了。”

矢子亦有所顿悟而笑之言：“此真可谓，易之一字出而百义说，如若无中生有矣！”

互子曰：“今皆言易具三义，为变易、不易、简易，已具有之义矣！即使已具无之义，然并未至无所谓有与无之义耶！”

矢子问：“何以为无无有矣？”

互子答：“夫哉！古之仙佛圣贤，皆已说矣！其如同婴儿之刚出，无思而无为，非真绝对之无也，为相对之无也，此是一种屯蒙卦象的混沌状态，大人应如若婴孩状，外模糊而内清晰，恍恍惚惚，朦朦胧胧，若存若亡，如有如无，故古皆谓之不知道也，是非圣人知也，是如若婴孩状之不知道说也，若言知道，已非正处先天状态之境矣。故时时如同婴孩之天真自然者，真人也。凡人说不知道，乃是后天状态之境也。故有老子言‘知不知，尚矣；不知知，病矣’，庄子言‘知问无为谓而不知答，问狂屈而忘欲言，问黄帝答而不近；狂屈闻之，以黄帝为知言；然无为谓终无以说，如若自然’（注：此为简概，不是原文），密云禅师言‘具足凡夫法，凡夫不知；具足圣人法，圣人不知。圣人若知，即为凡夫；凡夫若知，即为圣人。’”

矢子哗然而曰：“今你能如此解说之，当亦属圣人矣！”

互子嗟而羞之曰：“差矣！远矣！庄子谓知与黄帝言不近，今我既无圣人之德，又无贤人之知，可谓连不近都不如也，只能强之谓凡夫谈说笑作而已，离近也远矣！连凡夫亦不如，不知所谓何也。”

矢子默然时许，叹曰：“夫易学之为书，伟大矣哉！”又接着说：“中医学有言‘不知易，不足以以为太医’，可见易学之重要与应用之广泛啊！惜今世人连中医几千年之救死扶伤，也被打入迷信或伪科学，教人痛心而无颜于国之老祖宗矣！更何乎易哉！”

互子赞同说：“是啊！”又有所感慨地说：“不说别的，就说古传之‘天圆地方’一语，为天圆而地方，比近今之西方更早而简朴，实为科学之至也！”

矢子问：“何以见之？”

互子说：“天圆地方，虽可有多种解说，然而实指天空是近似圆形的，地面是近似方角形的。天可指天空，即小可指地球之大气层圈，大可作宇宙之太虚太空；方可指地面，即小可指人用之体方平正，大可作地球之表面杂错。圆者圜也，方者并也。然而今人凡乎认为是指太阳为圆形，地球为平面的方形，果真则笑煞古圣贤人矣！试想古人，连日月更替之明，宇宙圜回之卯，知周乎日月之盈亏，度月之一日为地之一月，日之一日为地之一岁；更知乎循环往复，周而复始的旋圜之义理，画符形拟作太极阴阳仪图之旋圜和合。再者，今人已可简单地凭肉眼观海面，则已能见之弧面，又见球体与日月之圆缺，均能足已可推知地球为圆球体了。更何况古人能如庄子之言心游于天地之间，非后天之心境广阔而逍遥也，是为先天如日心神光之遥视遥触也。故何以近乎万年前之真人圣人，能如此说之，其图更与今之银河形惊人近似呢！此为宏观。微观而言，分子原子等粒子之状，又或凤眼之形，对之亦似也，甚至或如今的遗传密码 DNA 之双螺旋 S 形，古之玄（8）字与佛（弓古形 S）字等，已足能以符契合之。天圆地方，天动地静等说，皆以其阴阳体用对反运用而已。此常人难以理解罢了，是以今人皆有所偏误之故，非古圣贤者愚迷也，实乃圣明之至至矣！”

矢子应曰：“是也，今人之学习古经典要，实也太不能拆字解字析义了！如若你说，则古人之天圆地方之说，乃属科学之至。今世人愚昧，误古圣辞也。误犹可谅解，恶斥犹病哉！”

互子赞同曰：“今世人若皆如你所悟，并施之于中医治病为扶，则国人国学可盛大矣！”

矢子说：“今观医者，多为名利，治人虽无数，然病复如初者少之又少。重者动扎开刀除件，病者大伤身心；轻者无病验有病治，病者伤财无知。非病者全无知也，今之医德者见少也，而善中医者更少矣！”

即使偶而见有之，亦多出民间医士，难有医证者也。”

互子有所同感而叹说：“你所说甚是，然今世人，多不好道，更不重德，少学经典。虽学西语，外语尤善，其程度已写外符胜于汉文。再甚者，有见美女公然招嫁于洋人而不嫁华人，又或是有怨。骂娘谓自身没生在外国洋人家。此可想而知之矣！”

矢子点头赞同地说：“观今之国学，佚传者多或见于国外之日韩，甚或西方各国。惜今你我等同好者已越见少，为国学之光大，虽出些许绵力，然此国学本不可断传也，要不无容以对国之先圣贤祖辈矣！”

互子曰：“其实不然，今弘扬国学者多矣！然而，若以释家之言，今为没法时代；若以《易传》言，为二君一民之道。故《内经》等经典皆有言，非其人不说，非其时不传也。黄帝曰其，释佛偈缘，老道言玄，孔儒传系。因时而变，因人而异，因说而名，因教而传罢了。”

矢子另问：“闻易学有河图与洛书之别，欲听你之见解若何？”

互子笑答：“世人知有河图与洛书之别，或知一先天体与一后天用，殊不知此两亦如同阴阳，可互合为一图书之玄牝。此乃先圣隐晦而分，后世显明而执之故。”

矢子曰：“愿闻其详。”

互子说：“河图先体，洛书后用；河图天圆，洛书地方；河图阳动，洛书阴静；河图互圆，洛书相对；河图圆外，洛书方内；互相对反，易中太极。河洛皆以数十五为中宗，缘与月圆日数十五相关。十五偶重为六十，即花甲子数。而月满之夜，为上日、中地、下月相互之易，此日月和合，是以为明焉。故道言精白或魄也，缘为日光之实对反为月亮之虚而和合于地象。地为日月之中，人为地中之中中也，故人能法天地而为万物后主。故明与易字，各有不同也。”

矢子问：“世人皆以《说卦》言乾坤为父母，生六子为余六卦，你之见解又有所不同，孰何如此？”

互子答：“孔子《说卦》传乾坤为父母，余六卦为子女，以坎离为中男中女；又有黄帝《内经》以乾坤为身首腹，余六卦为五脏六腑，以坎离为肾心；皆为易之各所运用而已。吾之所说，与此两者参合，以乾坤为首腹或阳阴，余六卦之坎离对反为中女中男，而应身象则又对反之为以坎符象为男中男性器牡，表象作玄龟之神形色；离为女中女性器牝（含乳房表象为胸），表象作朱雀之神形色。故此坎离之体用对反而为牡牝，实为易之运用也，道家多言为颠倒颠。如此，则震之长男为阳长之初阳复象而为龙背（指后面），兑之少女为阴少之初阴夬象而为虎面（指前面），余艮巽可对反象为足腿手臂也（注：《说卦》为艮手巽腿，此对反为艮止为腿，巽顺为臂）。”

矢子言：“若如你说，与世不同，谁是谁非，何如对待？”

互子言：“白马黑马，类不离马；牡马牝马，亦属马焉。凡人圣人，亦为人躯；是人是马，生为物焉。是偏则异，是正则同；是非异同，和合一焉。是以凡夫好知而争，圣贤糊知而让。圣知好争则不智，凡愚善让则不痴。高位言轻，其言也重；卑位言重，其言也轻。先知先觉，不知不觉，后知后觉。是非明知，公道自在。无为是非，何以待之？”

矢子问：“易之为道者何也？”

互子答：“易之道，天人也。吾言之为三层级也。先阴道而后阳德。尊易而后崇道，尊道而后崇德，尊德而后崇仁，尊仁而后崇义，尊义而后崇礼，尊礼而后崇知，尊知而后崇信，尊信而后崇易。信后道、德、仁、义、礼、知皆易也，反之难矣！”

矢子说：“善易者，用之何如？”

互子答：“古有言，善易者不卜。然善易者，该当如何？依吾愚见，善易者，创器物用，性命保合，善真如日，日有勿无，体用对反，天地咸恒，易互圆中。”

矢子问：“易常言道，道常言易。你之见易与道如何？”

互子答：“易为道之象拟数理，道为易之圆首通达。易象天地人之道而拟议数理，道法天地人之易而首出之往。易者，体用对反，善守中一；道者，返归无首，善守真一。大易无垠，大道无形。易宜互中，道宜修行。善易者太和，善道者首出。易宜运而用，道宜行而通。然易与道，象法合一而已。”

二、易医谈

矢子感言：“道之为医，其用大矣！《易》之为书，其用广矣！《内经》之为书，其用重矣！”

互子应说：“善哉！皆谓《易》之为无字天书，有谓《道德经》（注：古有为《德道经》）之为有字天书，吾谓《内经》（注：指《黄帝内经》）之为真字天书。”

矢子惑问：“何以言之为真字天书耶？愿闻其故。”

互子答曰：“伏羲作《易》，卦爻无字，圆数圜无，方象符契，故为无字天书矣！老子《道德》，虽五千文，然字中有字，字外有义，文函符契，辞理错综，字字珠玑，故为有字天书也！夫矣！《内经》之为书，救死扶伤，治病之善宜为平人，谓古善真人至人者，淳德全道，阴阳和时，精气神守，康寿天真；节节错综，段段细详，句句教治，字字真言，救人治病不失标本，虽似平素而能返朴本真，实为难能可贵之真字天书耶！古有谓金匱灵兰之宝典是也。”

矢子曰：“我与友人皆好学习医，有一友人，《内经》与《道德经》类之经典，熟读如流，义理精通，难得之人也。你既通易理，又闲无事，学医更善，何不习医助人矣哉？”

互子言：“吾差矣！学之无术用，又不善记忆。医之易用，治人病疾，不可不慎。吾喜无为，天真自在，玩乐自然，又好修炼，气之治患，亦可见效。你等已自学中医多年，又好针灸汤药，若吾善易道，岂不互补之？阴阳各所学，岂不更善哉？”

矢子应曰：“是也！善！”并感言：“《内经》之书乃真字天书也！惜观今之世人凡夫，病皆治于西医，然而劳财伤身，不知国古有医之真书已矣！还时而有见拼击中医者，言看中医者，必死无治也，唯西医方为科学，然科学一词，今已属迷信之用辞矣！孰迷孰不迷，实亦可简易对比而足已知之矣！”

互子接说：“有对则有错，有好便有坏。中西医本为一体，治之用善一本一末，一内一外而已，无它也。今世人非真愚迷也，乃名利熏心而失却本真之故。学读经典又不用心，不知古已有所隐言，或谓淡薄名利、恬静虚待，惜今人多已自是我慢、怕死执着，不知字内之文，不识言外之义，其它更莫用说之矣！”

矢子应曰：“古人之淡薄名利，恬淡虚无，精气神和，非凡人俗夫可以相比也。”

互子笑说：“然仙圣亦不离为凡人肉身而已。虽言淡薄名利，然非真不需钱财也，为今之世，若全无钱财，则近无助而饿死了。钱财够用则可，能有余更善，然君子求财，取之有道。此可具先后天之分说也。世人多知老子之言道，而忘乎其有所言德也。道者，先天也；德者，后天也。道德融和，圆方玄妙。今之世人，离仁义礼知远矣！何乎其德者？”

矢子亦笑之说：“难怪世人，易迷本真，不知名利之害心。或若知之，然欲之难除，皆离德道远矣！”

互子说：“伏羲卦易，本不立文字；老子明说，可非常道名；列子真知，易无形埒；孔子系传，而易无体。”又说：“老子之言无为而无不为，列子言为有生于无也；故六祖言外教说，不执着文字，后传坛经，皆妙理也。为人原古无文字言语，交流沟通，本乎咸感，故能象拟乾乾坤地之恒久而守其真一也。”又言：“无为而无不为，是为无为、无不为、无无为无不为，故无为而无不为矣！释家又借以言之作无为法与有为法罢了。”

互子与矢子各品茗茶，后互子又接说曰：“学易佛禅仙道儒者，不知其字中之文，与言外之义，即使熟读无遗，学富五车，胸有文墨；然而，知之学之亦远矣！若知而能行，不知之常习之亦近矣！”

矢子问：“今见学易研易通易之人，多以易之用为风水、占卜、中医等类，你有何高见？”

互子答：“不敢当！大家互相学习研讨而已，各有见解嘛！”喝口茶答曰：“皆可也，善也！然易之至者，应复归本真，以修身养性为更妙也，非风水、占卜、中医等类所能及之。风水之用，为运气布气而聚其自然正气，然而平民财不力及，难以改善居，故强属善也。占卜之用，虽命属先天，然后天亦可命自我立也，用于危困难择之时，而卦测其几兆，故偶属善也。唯中医，教人除病治伤，且人常有生死伤患，此最为助人实用，故常属善也。你禀性正善，知礼义仁，既好中医，若能修真，和合四时，可防病气反侵也。”

矢子悟言：“吾亦当试之以行，自悟自修，道德和融，天真自在，圜聚真元，自然而然也！”

矢子说：“《内经》之为书，立以阴阳，而对反分作三阴三阳；顺以四时，而象拟为春生、夏壮、长夏化、秋收、冬藏；制以五运，而生克应类木火土金水；御以六气，而玄化人道寒暑燥湿风火。以五脏六腑配应五行六气，妙真之至也。”

互子插语：“五与六之数理，为象义阳日进、阴月退之体用也。”

矢子接说：“《内经》医易，其不及与太过，治以补泻，法甚为妙。汤药味内，针灸俞外。一物治一物，一生一克，甚为玄妙。”互子应之谓：“过则损之，缺则益之。虚则实之，实则虚之。”而后又问互子：“你观《内经》之书，与吾着重点同否。”

互子答：“可同可不同也，《内经》之言更妙者，常人多不着重，其在于整体之所系引也。”

矢子问：“愿闻其详。”

互子答：“今人知地球悬挂于太空，是为西技之所能始知之，而不知国学《内经》已简括天地人与日月星辰等之各状态说。例在《素问·五运行大论篇》中已有言，‘帝曰：地之为下否乎？岐伯曰：地为人之下，太虚之中者也。帝曰：冯（注：可通凭）乎？岐伯曰：大气举之也。’又言‘太虚寥廓’，太虚者，今之太空也。寥寥数语，已藏真知矣！又言‘天地之动静’，‘帝曰：动静何如？岐伯曰：上者右行，下者左行，左右周天，余而复会也。’此已如若后天之太极易图式矣！言其动静，皆相对而绝对，是为体用对反也。与古西学之所谓地心日心之类说法，胜之有余矣！为无左无右，无内无外，阴阳交替，周而复始，旋圜对反，此乃整体宇宙皆在阴阳交替旋圜变化。故何以为心，其言中心者，强喻之而已。而《内经》之言真人法道与神鬼正邪，玄妙之至。教人治未病之为平人，上中下医皆全其真。故《内经》之言，乃真知灼见，真人所传之真字天书是也。”

矢子又说：“观今西方及香港中医者，有专探研中医草药之药用成分，是以套用西医作解说，然至今未见有大成效，吾认为不妥不可也。”

互子应曰：“那当然，中西医法，有如阴阳两面，要两融和，易亦难矣！《内经》已明言草药之效用，在其五味而应之五脏，再者味各走其所归经脉，通其患塞，致难而易。然今之医者，已多作西医之技用，两理各执一端，难以通变。故验之以中药作西药之成份，不可见也，更何乎其药味之气。故欲知中药之成效功用，知其五色五味五脏，生克时宜，阴阳六气平和，太过溢之，不及补之，至理明简。今人去简执繁，能知之乎？气可气，可非常气，非一般空气也，其集电磁光色波粒能场等而宗于一元，能见之乎？孰是孰非，世人病迷矣！”

矢子问：“《内经》之医为易何如？”

互子答：“名相类，理相同。喻如，天地者，即乾坤；六气者，即六子卦，又或三阴三阳。阴阳者，两仪之气性也。三才四时者，圆方动静也。五行者，河图五圜之体用也，如十回形。六律，两仪三才之圜度也。八风九野者，洛书九宫之体用也，如米田形。”

矢子曰：“《内经》之经典，能流传至今，实不易得，此为国人之幸，病患之福也。有谓上医治国，中医治人，下医治病，可见此真字天书之金匱而金贵矣！”

三、互易说

又日，矢子邀互子喝茶聊天，试向互子研学气功修炼之法。未等矢子完全说明，已抢着说曰：“你善德行，根性聪慧，已近本真，若能修道，炼精气神，功德无量。此乃先德后道也，道德太玄，是曰太易。”

矢子问：“何为太易？”

互子答：“古得河图而有言：‘是时一气盘中结，于是太易（虚未有气）生水，太初（有气无体）生火，太始（有形无质）生木，太素（有质无体）生金，太极（形体未分，即浑沦）生土。’”又说：“太易、太初、太始、太素、太极，各太合和，是为太和。于道可为易气，于德可为易功；皆互相玄合于易，故可为互易。此之互易，也如若炼气而融和相互合中者也。”

矢子问：“百家万法，何法为妙？”

互子说：“法无定法，万法归一。殊途同归，百虑一致。行止坐卧，皆可为法也。法之异者，因人而异，因教而施，因时而变。可先作有为法，而后无为法也。天真自在，自然而然。”

矢子不明问：“何为有为无为之法也。若如是我，又该何法。法其难乎？”

互子答：“法门之众多，以密佛为最细，丹道为概要，气功为今说。你性情偏于外向好动，与我不同，应重静修为宜。宜于每日子午时辰，每月初一与十五日，岁于冬至，最易和气也，为应于坎坤、离乾。又及于每日晨昏六时左右，即卯酉，为次应于震离、兑坎亦宜。道言龙虎之左右而为后浮前沉。修炼之法不在于执着何法，其难在于勤能行之而恒也。”

矢子说：“不知《内经》所言，有否采气之法耶？”

互子说：“有也，然其法多为观想小法而已。例见《素问·刺法论篇》（属遗篇），有观想治病之法，为‘气出于脑，即室先想心如日。欲将入于疫室，先想青气自肝而出，左行于东，化作林木。次想白气自肺而出，右行于西，化作戈甲。次想赤气自心而出，南行于上，化作焰明。次想黑气自肾而出，北行于下，化作水。次想黄气自脾而出，存于中央，化作土。五气护身之毕，以想头上如北斗之煌煌，然后可入于疫室’，又有‘令静七日，心欲实，令少思’等，皆为修气法也。然炼气之法，主要不是却病也。为‘是故《刺法》有全神养真之旨，亦法有修真之道，非治病也，故要修养和神也。’”

矢子感言：“难怪说医、易、道同源也。”

互子曰：“观今之世，即使佛禅中人，儒圣贤君，亦难却自是我慢，视气功道易为小术，不可为法也。嗟呼！惜矣！门户之见，其毒深矣！难怪先圣仙佛禅贤，皆不好争辩，故非其人勿说是也。”

矢子又问：“易之卦爻，有说以谦卦六爻皆吉，最为重要，是否？”

互子答之：“可是可不是也。易之卦象，《系辞》传已明释，六十四卦者，以乾天坤地为终始也。若乾坤失，则余六十二卦无一卦可立矣！且乾坤卦爻辞，未见有凶言，而谦卦爻辞，亦未见全吉也。然这并非说谦卦不重要，是为不及过于乾坤耶！只是做人做事，全德近道，以此谦卦之体用，可接近于乾坤之天地气道而已。”互子又微笑之说：“你若能恒常待万物之以谦卑恭敬，并施以至极之境，则你身虚怀若谷，谦以受之，有我如无，元气真气周遍于身，太实太虚咸杂内外，感可和通于天地万物，亦为法之其一要也。谦为后天分化之一法，故可是可不是也。再者，人若不谦，他人欲教言语而无以能说之，强说亦不受也。是以谦可虚怀若谷也，若为谷神则乾天坤地之门户穴窍可冲虚而灵通矣。反之，若自是我慢，则他人欲语而无所言之，又何以能师伐而取学之所需耶？”

矢子又问：“庄子所言之天籁，佛禅之梵音者，何如也？”

互子答：“天籁与梵音，同象异名而已。其犹如易道佛禅儒家等，皆为后天之门户不同而已，实质所言之中心均相同也。同象异名，因人施教罢了。如若存门户之见，即已有所执迷之念矣！道佛门派，一而为百，百而可千，千又致万，然其要者，数万要亦见一而已。”又说“别说世音，就以易道佛禅儒家之唯心学说为例，再观今西方科学之唯物，细释皆可相类而同方比拟也，世人各执，以为有别，故有对错；然是非曲直，均能和融也。古人不及今人之科技器用作测察，然亦可咸知，是不同角度、不同时世、不同名称、不同说法而已。”

矢子曰：“所说甚是，观今之人，多以欺人欺心为常，骗人为荣，自是我慢，自私贪婪，不尊重人，更勿言谦之所用也。故仁德之失远矣！”

互子感而言曰：“此谦，虽说可是可不是。然观众今佛学道友，吾不懂佛禅而曾有谦以讨学之，虽对方也有谦之以恭敬礼对，然而内心实以自是执着者居多。虽多照搬名人之言辞作教说，然而己身却不明行。几月下来，吾已学知其学之一二，对方全然不知之知而吾所知之不知。或吾偶试说知，则众有反驳吾之不知。是故知圣人之知不知为至理妙用也，因而常学一前辈坐若铜钟，谦以咸口。此多言说之弊，为吾之垢病也；然积习难改，需时省咸默，是为自治口舌矣！即君子之尹口是也。”

矢子笑之，追问：“然梵音之言为何物，是否佛学之音咒也。”

互子为难地静默时许，强而答曰：“梵音者，此梵字，从林从凡。从林者，言其杂多也；从凡者，随时可听也。故有谓天籁、世音、禅声等，皆此者也。佛学之音乐咒语，仿其效而已，为万法之其一方便罢了。什么神通之类，人人本皆有之，只是人常欲惑心性，甚或损命伤身，怒气动气而损气。且神鬼皆出自心，无需执想念虑也。”

矢子问：“愿闻其详。”

互子叹曰：“此梵音不好说之，亦不知如何说之。佛家之观世音，即由此来。此音如同高低音频，又似电波，若你要最易听之，听蝉声而能不烦躁，于寂静处按耳细听，则可听之如若蝉声也。”

矢子说：“蝉之生物，虽地藏而能知天时，伏岁十百乃至千而始出，蝉蜕于浊秽，鸣响于燥夏，如若同声相应，同气相求，甚为奇特。难道禅字是从此世音中来？”

互子说：“或是，不可知之也。蝉有俗称知了，人不知之知了。”

矢子又问：“此世音天籁之易，于你所知如何？”

互子再答：“可远可近，可小可大，可听可见，可无可有。”

矢子曰：“此何解也？愿闻其故。”

互子说：“言其远，然可近，若近之人之识神可进入其间，有如进入时光或声音隧道，不感其音之烦，而反觉圆妙祥和，此时若有旁人之声语犹远，远乎几不可听之。又或有者，听到梵音中偶有电波，偶有人语或其他；此人语，或可为天耳通也。言其可见，然其属音，却能进见之，又惑而能返，甚为玄妙。有如天内，仿如世外，或林林可现，或声管音孔，或寂静寥廓，故言谓天籁者更妙。”

矢子应：“天耳通类是神通乎？听此之有者，如若神人也。”

互子说：“可算是也，合有为六神通之说。天目通，为常见有说之透视遥视是也，此类其气常易凝聚于眉间偏上区域。然而神通之说，无需着重，人本自皆有之也。此亦有先后天之分，内外分化与聚合之别。后天为眼色、耳声、鼻香（嗅）、舌味、身触、意法，先天即此返归为六神通说法而已，然此后先之六数，皆可合于一点一数，古名为浑沦（或混沌），如若无极而太极。若为太极，回明性光；若为无极，时空虚廓。恍恍惚惚，不知有无，内晰外朦，寂静圆明，或太虚寥廓，无边无境，圜周虚寂，无上无下，无物不见，如时空虚透，然不可得知。”

互子又接着说：“吾曾与密佛学者言及此况，然其皆说须上师认证，方识是否正见正知。吾听后缄口，无言以对。若依六祖所言，自性自悟，顿悟顿修，自知自见；若返观自性，了无一物可见，了无一事可知，则是正见正知。舍本逐末，失内迷外，不自见知，信他疑己，德道何期乎？又或言若明心见性，无上师指引不可也。然而此即妄执矣！凡事随缘，不妄执着，无念无闷，保守天真，自然自在，本性自见。”

矢子若有所悟说：“此乃信之重要也！”而后又惑问：“此可怕乎？神鬼之说，何可孰真？”

互子答：“可真可假也。人之为神，指其识神与元神合虚（注：识神可喻为动感神经显主意识，元神可喻为植感神经隐潜意识，合作真神），离开肉身，感而能通于万物形障，故庄子谓之为心游于天地之间，即逍遥游是也。若神不离身，亦可混沌恍惚如梦游状，不知真假，无有生死，无念无为，自然而然也。阳气元神上离身躯，影射于外，如同智慧信息类，此可为神仙矣。若阴气元神下离身躯，亦影谢于外，然此为鬼仙矣，释家言中阴身是也。稀有甚者，大德大道，形神俱化，或羽化为天神矣。”

矢子曰：“《内经》论气，最为详尽，有元气、真气、卫气、营气、经气、脉气、正气、邪气、毒气、平气、中气、外气、内气、空气等；又有时节之气，五行色味气、六气、八风气等；又言气有大小、阴阳、聚散、清浊等说法；又有天气、地气、人气等。其气不可胜数，教常人不易掌控也。”又问：“敢问你对气之见解。”

互子为难地答曰：“此难倒我矣！吾既非仙佛真圣，只为凡夫俗士，此之气说，各释不一，难以说之也。若勉强试作说之，吾认为道家所说之一气化三清，或精气神之说较为可取。《内经》论气，详而又详，为世间万物，皆有其气也。而气自具阴阳、大小、聚散、清浊之分，实亦阴阳之理而已。阴阳之气，如若乾天坤地，和合之为元气，其于人类生物，为真气生气最贵，后天需炼精可得其真，又为元气最平凡，随

时可取，绵绵若存，用之不尽，玄德气生。天气为玄，地气为牝，人气为中。玄者，幻系也；牝者，化生也。故天气可为先天元气，地气可为后天空气，人气可为精生真气。精者，空气（指氣）之化生所成也；气者，真气（指炁）之炼易所得也；神者，元气（指玄）之和合所道也。三者之合，各气之宗，本乎元气。此元气如同卦易之道，道生一，一生二，二生三，三生万物。人居天地间，宜守于其中，故贵真气也。”

互子又说：“《内经》言气，与道家言之气同，只是《内经》把气因应其时空的功用特性，把气分得很详细。例如，气有阴阳，则有清浊，气清轻浮，气浊重沉，气凝则聚，气逸则散，此类皆气之特性而已；正气养身，邪气伤身，此类皆气之功用而已；卫气营气、外气内气等，此类为气之时空对应物用而已；五行气，六气，八风气等类，气之细分，如同数列由 0、1 至 9，终归于 10，此为气应圆合易数而已。诸如此类，难以胜说。”

矢子曰：“所说甚是，万气宗一。然炼气之法，可有心得乎？”

互子言：“一法万法，万法一法；一通百通，百通一通。有得有失，无失无得；无有得失，是失反得。无生无死，有死有生；生死若一，一如死生。恶人行善，其心也恶；善人行恶，其心也善。善恶分化，扶善除恶；善生恶死，合乎生德。无恶无善，无善无恶；无善恶心，无无恶善。无你无我，无我无你；无谓你我，无无我你。万物你我，我你和同；心有万物，万物同和。心无一物，万物心一；心玄万物，万物牝心。心玄是心，是心非心，非心是心，心牝日心。心腹日月，龙震虎兑，日月易中，明生金光。”

互子学佛道偈曰：“天人性命际，自古难言说；何以难言说，身自修感受。非道远离人，人自弃道远；知言不修行，有经犹无经。师经导人迷，性命自悟修；命性形神合，内外化无疆。入魔驱惧法，犹死了却生；知却生死法，自性命天真。”又说：“河马生，洛龟成，图书圆方山与泽；山倒若龙雷潜腾，泽风如虎伏跃渊。道仙剑，菩萨琴，教人浮生死却沉；日月互易明德生，金精中孚天地成。顺为凡，逆为仙，坎离本末颠倒颠；阴藏阳生化收长，玄牝冲虚互形神。”又说：“古之金丹炼结而羽化，犹如今之元始子核聚变也，如若日之生成也。”

矢子释然，静默顷刻，自感自悟，自性自见，尽性至命，立命了性，金丹固化，处若泰然，而后欣然开怀地说：“今与友谈，如饮甘露，人生在世，返朴归真，童真孩趣，自然自在，逍遥天地，互易万物。”

后 说

此书之所成，为笔者放弃其它工作而专注编著。笔者无名小辈，既无专家学者给予指导，亦无他人协助的情况下独力完成。为尽可能涵盖易学方面较主要和常见的部分，故所成之书的篇幅比想象中要多要大。所加插笔者自身的部分章节，虽纯属一家之言，然未成公论，但对于易学的探究与理解将有所帮助。

本书所加插的笔者部分，其中有些观点见解非常独特，并附以注释、简述、图说与悬念等，均作分散在于各章节内，以此增加读者的趣味性 with 思考性。对于笔者认为最重要而又最有价值的是，对于《周易》后天卦阵的解说图示的展现，把乾坤不对称对反的卦位解启，以及二进制数理、无有数数理等的论述，将有助于各易学者、初学者与读者，能迅速而又更好地得到直截了当的理解。书中有不少笔者的部分，把易学几千年来的一些疑谜，尝试以各方式加以综合归纳与解说。对于卦爻的一些说法，增加了部分笔者个人的内容，例如浮沉卦的浮沉说法，是为字面上更好地理解阴阳的属性而用的字词。还有四象卦的明确化，互卦内改增的参卦与互卦，从辞说解译中又悟出合卦、杂卦、是卦、隐卦等理解，都是很有个性而又具有实用性的增改。对于阴阳五行学说的章节，明确了太极阴阳仪图的说法，尝试解释太极阴阳仪图的来源与画法，并结合被忽视而又非常重要的、正确性的原始太极阴阳仪图，与来知德的太极阴阳仪图（天地形象图），综合两者的优点，改善而画出全新的太极阴阳仪图，即笔者作简称的太极易互图。五行学说的举例中，加入了生活中所常接触的电器产品，以生动的类比为读者更易于理解五行的科学性与实用性。河图、洛书方面，悟画出互衍河图所隐涵生成的几微象数。在概念称谓方面，明确了太极（狭义为太一，广义为太一与极九的结合）的意义与气功态下的仿效图示。以后天卦图与太极易互图的结合，创画以阴6阳9合成的“互”字符图，并确立出中互的新概念，以此与古纯粹的不带旋性的“中”字等符形的先天象性，两者既可相合而为一，又能互分两作遥相呼应而遥映相对。这中互之所指，实亦为又较忽视与容易误解的《易》学核心之处，也是最重要与实用之中心。隐示各易之综合为互易之说。加以几何数学的新解，以拓朴学的返朴归真的角度，明确《易》学书类，及其卦爻符象等推演命名为“象拟科学”。

此书之四大篇章，断续历时约一年多时间，方克完成，后又修改约历半年。因之篇幅太大，精力有限，总觉有不完善之处，故没能完全修改尽善。由于笔者采用大量的图说，也为使图形重新出于电脑的工整效果，故此个中之劳苦，亦只有自知。笔者因见书店所售卖之易类书籍，大多数对于《周易》经传的古文解译部分，错漏百出，前后不一，有些被改变成了说古史故事，有些则成了年月日历，有些则成了占解吉凶。同一古文言文文本，何以众多所谓的专家学者，写出如此之水平，或各有对错，实为我等无名之辈惑所不解？古传至今之《易》学，几经源远流而流长，虽有佚传，但今亦不至于此况。易学古传至今已迷而又迷而被冠以迷信之嫌，现如又再加以玄之又玄，那岂不是又再虚无缥缈？那《易》之所原本真，岂不是又无明正之日？如此之历史往来返反复覆，有如盲子摸象，即使能围绕着中心团团转，但仍然是未能一针见血，直达内中之核心，也只能是徒劳而无功。既然笔者读易之中，每每有所感悟，如不再以此著成于书，与众人分享互研，助人亦助己，试为国学出分绵力。故此，笔者本着此使命动力，才苦苦把书写作完成。虽为易于理解而反成书辞繁杂复乱，但亦不失其个中的创见性与可用性。

本书之大半成时，笔者曾给予一些朋友阅读过，但居然亦有不少人不知《易》经是何物，而不能看明者占多数，亦不知学易为何？这也是大出笔者所料。故希望谨以此书之成，能为众多有志之士，借以易学的象拟科学之启用，集各家之长，而弘扬我国学之光大与正明，则为笔者与众有识之同道所愿。

在此现今中西方文化交流与冲击之艰巨时刻，国学的明确化与光大正明，实已刻不容缓，亦已成众多有识之士所使命。笔者常于电视节目中观看到，本国年轻人士对于国学的不重视，甚至于排斥摒弃扼杀的现象，这又与老智者的苦口婆心，对辩难言然却无果，成了相对映衬的可笑可悲又可喜可叹的事实。今有

见书店等已作中医学上的重视，而专门置有专柜于当眼处，并加之以宏扬中医学等字眼，亦有见电视台录制《内经》之影片，实令国人欣喜而将为国人之福。

此书之成，虽为一方见解，况且错漏难免，笔者不才，然仍希望借此助解我国之国学《易》道。亦希望读者阅读此书后，着重用之于科技类模拟类等作实用之效，及个人修心养性之道，而非流于消极性的功用，从而树立正确指导性的宇宙人生观。后为对此书感兴趣之读者，致以崇高敬意！并希望各学者人士能给予指正与研讨。

出家修行，入世养德；天地人本，太极互一。

笔者：李国辉（互子、火无尽）

二〇〇六年七月五日后记于珠海云仙阁

二〇〇七年八月九日修改终记

E-mail: 155098417@qq.com

参 考 书 目

1. 《姓名新编》：吉林人民出版社、1995年6月
2. 《姓名人生》：中国经济出版社、1996年
3. 《周易与预测学》（邵伟华著）：花山文艺出版社、1990年6月
4. 《易学源流》（郑万耕著）：沈阳出版社、1997年5月
5. 《周易六十四卦浅解》（汪忠长著）：当代世界出版社、2005年3月
6. 《易经图典举要》（常秉义编著）：光明日报出版社、2004年4月
7. 《周易象数通论》（李树菁著、商宏宽辑）：光明日报出版社、2004年4月
8. 《周易老子现代通解》（张冬生、张晓涪著）：光明日报出版社、2004年9月
9. 《周易真源》（田合禄、田峰著）：山西科学技术出版社、2004年1月
10. 《易与人类思维》（张祥平著）：重庆出版社、2004年5月
11. 《思考中医·对自然与生命的时间解读》（刘力红著）：广西师范大学出版社、2004年4月
12. 《中国风水应用学》（张惠民著）：人民中国出版社、1993年8月
13. 《易经活解》及其多用转盘（邱宗云编著）：北京师范大学出版社、1993年5月
14. 《全本周易图解本》（李伯钦译）：万卷出版公司、2005年1月
15. 《中西医结合与太极原理》（马平、陈玉良、张润民主编、陈刚副编）：中国中医药出版社、2000年3月
16. 《周易》（钟雷主编、韩雪副编）：哈尔滨出版社、2004年5月
17. 《紫禁城风水》（王子林著）：紫禁城出版社、2005年7月
18. 《家居风水宜忌》（巨天中编著）：中国建材工业出版社、2005年8月
19. 《家庭布置运气》（仲元著）：黑龙江人民出版社、1993年11月
20. 《风水操作与应用》（[香港] 宋韶光著）：太白文艺出版社、2004年4月
21. 《[张宏堡]·中功秘法》（咏禅、定清编）：四川科温室技术出版社、1994年10月
22. 《特效点穴祛病健身法》（徐建军编译）：学苑出版社、1990年3月
23. 《气功治病大法》（纪一主编、撰稿略）：国际文化出版公司、1993年4月
24. 《实用医疗气功》（裴志鹏、胡春山编）：长春出版社、1989年12月
25. 《常用汉字详解字典》（孙云鹤编著）：福建人民出版社、1986年6月
26. 《金山词霸》：金山软件股份有限公司、2003年
27. 《新华字典》：商务印书馆、1998年5月版、2002年4月
28. 《四角号码新词典》：商务印书馆、1983年5月
29. 《多功能常用字典》（黄金富主编）：新华出版社、星光出版社有限公司、1994年12月版、1995年6月
30. 《字源》（约斋编著）：上海书店、1986年5月
31. 《时间简史·从大爆炸到黑洞》（[英] 史蒂芬·霍金著、许明贤、吴忠超译）：湖南科学技术出版社、2001年3月
32. 《上帝与新物理学》（[英] 保罗·戴维斯著、徐培译）：湖南科学技术出版社、2001年
33. 《黑洞与时间弯曲》（[美] 基普·S·索恩著、S·霍金序、李泳译）：湖南科学技术出版社、2000年10月
34. 《爱因斯坦及相对论》（宓正著）：科学出版社、1999年2月版、2000年5月

35. 《中国少年儿童百科全书》：浙江教育出版社、1994年版、1997年12月
36. 《群经见智录》（王致谱主编、[民国]恽铁樵著、国家“十五”规划重点图书）：福建科学技术出版社、2004年4月
37. 《黄帝内经·素问》（[黄帝、岐伯]、田代华整理）：人民卫生出版社、2005年8月
38. 《灵枢经》（[黄帝、岐伯]、田代华、刘更生整理）：人民卫生出版社、2005年8月
39. 《伤寒论》（[汉]张仲景述、[晋]王叔和撰次、钱超尘、郝万山整理）：人民卫生出版社、2005年8月
40. 《中藏经》（[汉]华佗撰、谭春雨整理）：人民卫生出版社、2007年7月
41. 《金匱要略》（[汉]张仲景撰、何任、何若平整理）：人民卫生出版社、2005年8月
42. 《针灸甲乙经》（[晋]皇甫谧編集、黄龙祥整理）：人民卫生出版社、2006年6月
43. 《风水学全书》（邵伟华编著）：陕西旅游出版社、2004年10月
44. 《医易通论》（总主编田合禄、赵尚华主编、五荣副主编、编委略）：山西科学技术出版社、2006年1月
45. 《易经易解》（曹增儒著）：复旦大学出版社、2005年7月
46. 《杭氏易学七种》（杭辛斋著、周易工作室点校）：九州出版社、2005年1月
47. 《易经探源与人生》（[台湾]吴秋文著、周易工作室点校）：九州出版社、2004年2月
48. 《老子通解》（罗尚贤著）：广东高等教育出版社、1996年7月
49. 《南华真经·新编白话《庄子》》（洪丕谟著）：浙江人民出版社、1996年12月
50. 《经世大览·吕氏春秋一日一语》（梁一群著）：浙江人民出版社、1996年4月
51. 《仁者淳言·孟子一日一语》（张应杭、黄寅著）：浙江人民出版社、1996年3月
52. 《计算机系统结构》（李学干、苏东庄编著）：西安电子科技大学出版社、1991年6月版、1998年3月
53. 《概率论与数理统计》（王光锐、温小霓编）：西安电子科技大学出版社、1996年10月版、1999年12月
54. 《周易全解》（金景芳、吕绍纲著、吕绍纲修订）：上海古籍出版社、2005年1月
55. 《易学入门》（张廷生著）：团结出版社、2004年10月
56. 《易学应用》（张廷生著）：团结出版社、2004年10月
57. 《白话易经》（宋祚胤注译）：岳麓书社、2002年10月
58. 《易经科学新解》（史力生著）：花城出版社、2006年1、5月
59. 《黄帝内经·白话合彩图本》（倪泰一、易洪波编译）：重庆出版社、重庆出版集团、2006年9月
60. 《黄帝内经·大型电视记录片》：中央电视台、2006年
61. 《道教三字经》（易心莹著、张振国注释讲解）：上海古籍出版社、1997年12月
62. 《佛家气功玄旨·金刚经金丹直解》（纯一子著、六阳道人批、悟真子校）：国际文化出版公司、1994年1月
63. 《皇极经世书今说·上下册》（[宋]邵康节著、阎修篆辑说）：华夏出版社、2006年3月
64. 《太乙通解》（杨景磐著）：中国国际广播音像出版社、2006年7月
65. 《中国历代易案考》（杨景磐著）：中国国际广播音像出版社、2006年7月
66. 《禅话》（南怀瑾著）：中国世界语出版社、1994年10月
67. 《国学启蒙读本第一册·三字经·百家姓·千字文·弟子规·朱子治家格言·笠翁对韵·孝经·大学·中庸》（张若甲、吴孟恩主编）：人民日报出版社、2005年5月
68. 《国学启蒙读本第二册·论语》（张若甲、吴孟恩主编）：人民日报出版社、2005年5月
69. 《河洛数理》（[宋]陈抟著、[宋]邵雍述、[明]明崇宗刻本、李峰整理）：海南出版社、2007年2月

70. 《御定六壬直指》([清] 康熙内府精抄本、李峰注解): 海南出版社、2006 年 3 月
71. 《渊海子平》(新刊合并官版音义评注)([宋] 徐子平著、李峰注解): 海南出版社、2006 年 3 月
72. 《阴阳五要奇书·上册》(清乾隆庚戌年翠山房板)(《郭氏元经》[晋] 郭璞著、《璇玑经》[晋] 赵载著、《阳明按索》[明] 陈复心著)(李峰整理);
《阴阳五要奇书·中册》(清乾隆庚戌年翠山房板)(《佐元直指》[明] 刘伯温著、《三白宝海》[元] 幕讲禅师著、《阳明按索》[明] 陈复心著)(李峰整理);
《阴阳五要奇书·下册》(清乾隆庚戌年翠山房板)(《八宅明镜》[宋] 杨筠松著)(李峰整理): 海南出版社、2006 年 3 月
73. 《列仙传注译·神仙传注译》([汉] 刘向著; [东晋] 葛洪著、邱鹤亭注译): 中国社会科学出版社、2004 年 9 月
74. 《冲虚至德真经注译》([春秋] 列子著、曾传辉注译): 中国社会科学出版社、2004 年 9 月
75. 《劝善书注译》([东汉] 佚名著、唐大潮等注译): 中国社会科学出版社、2004 年 9 月
76. 《黄庭经注译·太乙金华宗旨注译》([晋] 魏华存著、杜琮注译; [唐] 吕洞宾著、张超中注译): 中国社会科学出版社、2004 年 9 月
77. 《钟吕传道集注译·灵宝毕法注译》([唐] 钟离权、吕洞宾著、沈志刚注译): 中国社会科学出版社、2004 年 9 月
78. 《周易参同契注译·悟真篇注译》([东汉] 魏伯阳著; [北宋] 张伯端著、陈全林注译): 中国社会科学出版社、2004 年 9 月
79. 《黄帝四经注译·道德经注译》([先秦] 佚名著、谷斌、张慧姝注译; [春秋] 老子著、郑开注译): 中国社会科学出版社、2004 年 9 月
80. 《列子·抱朴子内篇》([春秋战国] 列子著; [晋] 葛洪著、王平、张广保注释): 华夏出版社、2002 年 1 月
81. 《六祖坛经》([唐] 惠能著、徐文明注译): 中州古籍出版社、2004 年版、2006 年 1 月
82. 《南怀瑾选集·禅宗与道家、道家、密宗与东方神秘学、静坐修道与长生不老》(南怀瑾著述): 复旦大学出版社、2006 年 1 月
83. 《南怀瑾选集·易经杂说、易经系传别讲》(南怀瑾著述): 复旦大学出版社、2007 年 3 月
84. 《老子·道德经》(熊春锦校注): 中央编译出版社、2006 年 10 月
85. 《老子研究》(张松辉著): 人民出版社、2006 年 8 月
86. 《老子秘语》(尹国兴著): 齐鲁书社、2006 年版、2007 年 1 月
87. 《老子浅释》(杨杜著): 齐鲁书社、2005 年版、2007 年 1 月
88. 《三教真传》(清·佚名著): 广陵书社、2006 年 7 月
89. 《中华仙学养生全书》(胡海牙总编、武国忠主编): 华夏出版社、2006 年 2 月
90. 《紫微斗数》(曹展硕著): 中州古籍出版社、1998 年 4 月
91. 《声律启蒙·弟子规》([清] 车万育、李毓秀编): 吉林摄影出版社、2004 年 3 月
92. 《内经知要》([明] 李中梓辑注、胡晓峰整理): 人民卫生出版社、2007 年 7 月

[General Information]

书名=易道中互 易经体系

作者=互子著

页数=583

SS号=12171423

出版日期=2009.1

书名

前言

目录

自序

第一篇 中国古代太极学说

第一节 概述

第一章 阴阳学说

第一节 概述

第二节 阴阳学说的起源

第三节 阴阳的特性

一、阴阳对立

二、阴阳属性

三、阴阳互根

四、阴阳消长

五、阴阳转化

六、阴阳平衡

七、阴阳交合

八、阴阳同体

九、阴阳载体

十、阴阳无极、太极和

圖道

第四节 阴阳的数理和图符

第二章 五行学说

第一节 概述

第二节 五行学说的起源

第三节 五行的特性

一、五行统一

二、五行属性

三、五行生克

四、五行亢乘

五、五行反侮

第四节 五行的数理

一、数理的威力

二、五行数理

三、五行方位

四、五行四季

五、五行五色

六、五行旺相废休囚

七、五行方位对人体关

系

八、五行对应表

九、五行的妙用

十、五行化合

十一、五行的科学新解

第三章 天干地支

第一节 概述

第二节 天干

- 一、天干概要
- 二、十天干序
- 三、天干阴阳
- 四、天干五行
- 五、天干方位
- 六、天干四季
- 七、天干人体
- 八、天干化合
- 九、天干相冲
- 十、天干相克

第三节 地支

- 一、地支概要
- 二、十二地支序
- 三、地支阴阳
- 四、地支五行
- 五、地支方位
- 六、地支四季
- 七、地支人体
- 八、地支化合

	九、地支相冲
	十、地支相害
	十一、地支相刑
	十二、五行长生帝旺
	十三、四废
	十四、十二支配月建
	十五、十二支配时辰
	十六、十二支配十二生
肖及支数	
	十七、十干配十花肖及
干数	
	十八、干支合冲术数图
解	
	第四节 认识宇宙的古史历
法	
	第五节 六十甲子及其它
	一、六十甲子表及其它
	二、六十甲子
	三、六甲空亡
	四、六十甲子吉凶日
	五、六十甲子表的五行
纳音	

	六、年上起月法
	七、日上起时法
	八、十天干生旺死绝表
	九、二十八星宿与古代
历法	
	十、二十四向与罗经三
盘	
	十一、九星配对九宫
	十二、奇门（遁甲）、
太乙、六壬	
	十三、六十甲子五行纳
音（花甲）解说	
第四章 河图洛书	
第一节 概述	
第二节 河图	
第三节 洛书	
第四节 河洛的天地全数和	
大衍之数	
第五节 河洛象数义理的概	
论	
第六节 河图洛书的其它主	
要图说	

第五章	元气、无极、太极学说
第一节	元气学说
	一、元气的概说
	二、古今关于气的论述
	三、气与中西医学的关
系	
	四、气与现代科学概念
的关系	
	五、气功元气与空气的
关系	
	六、形而上、形而下和
形、象的体用概述	
第二节	无极和太极等概述
	一、无极、太极、太虚
	二、天门地户
	三、太极图概说
第三节	自然象数
	一、自然圆道旋形
	二、自然圆道数理
	三、微观细胞的链旋
	四、人体部位五行八卦
全息象数	

第六章 太极易论等科学概说

第一节 概说

第二节 符号的探讨

第三节 象数的数理

一、象的圖道

二、数的圖道

三、数的“ 阴阳无有 ”

及部分数理特性

四、象数义理的对应体

用

五、综合举例概说

第二篇 易经阐述

第一章 《周易》概况

第一节 易学概要

一、《周易》与八卦的

起源

二、古三易

三、《易传》的其它说

法

第二节 易的义理概说

第三节 易的象数概说

一、易象

	二、易数
四象、八卦概说	第四节 易与太极、两仪、
	一、太极
	二、两仪
	三、四象
	四、八卦
性	第五节 《周易》的书类属
	第六节 《易》为群经之首
第二章 八卦概要	
	第一节 卦爻符概说
	一、爻符
	二、卦符
	第二节 卦理
	第三节 爻说
	一、爻义
	二、爻位
	三、爻象
	四、爻数
	五、爻变
	六、爻理

七、六爻的应位

八、六爻的关系

第四节 卦说

一、经卦

二、重卦

第五节 先天八卦

第六节 后天八卦

第七节 八卦其它阵式

第八节 卦义

第九节 卦象

第十节 卦位

第十一节 卦数

第十二节 卦别

一、基本爻成的卦别

二、方位卦成的卦别

三、阴阳属性的卦别

四、消卦与息卦

五、易数卦

六、贞卦与悔卦

七、往卦与来卦

八、对卦

九、半对卦

十、反卦

十一、半反卦

十二、交卦

十三、上下反易卦

十四、之卦

十五、互卦

十六、包卦

十七、像卦

十八、命卦

十九、声应卦

二十、世魂卦

二十一、开合卦

二十二、文杂卦

二十三、是卦

二十四、隐卦

二十五、系卦

二十六、浮沉卦

二十七、相卦

第十三节 卦气纳甲

第十四节 卦变

一、古卦变示例

(一) 古卦变图说

	(二) 来知德错综
图说	
	二、古卦变预测例
	(一) 六爻摇卦法
	(二) 八卦纳支法
	(三) 八卦纳干法
	(四) 安世应法
	(五) 六亲排法
	(六) 六爻动变
	(七) 天干配六神
	(八) 体用互变法
	(九) 《梅花易数
》法	
	(十) 《周易》占
筮蓍算法	
	三、卦变概说
	四、其它卦变示例
	(一) 李挺之变卦
反对卦	
	(二) 李挺之六十
四卦相生卦	
	(三) 汉代京房“

世魂八宫卦 ”

(四) 浮沉八宫卦

(五) 上下经合三

十六宫

(六) 先天卦变后

天八卦

第十五节 卦注

第三章 易序象论

第一节 古三易的易序象

一、《连山》易卦序象

二、《归藏》易卦序象

三、《周易》易卦序象

四、伏羲先天易卦序象

五、文王后天易卦序象

六、京房“游魂易”八

宫卦序象

七、八体卦易卦序象

八、“中互易”卦序象

的探究

九、“水火易”(或八

用卦)卦序象的探究

十、太乙卦序象

究	第二节 古三易的卦阵图探
	第三节 古三易的新解
	一、古三易的新解
	二、古三皇五帝的命名
见解	第四节 中互易的序象
	第五节 易序象与易图关系
	第六节 易序象与各文化科
学	
	第四章 易道与天地中互
	第五章 易医杂说
	一、经络
	二、易医
	第六章 先后天说
	第七章 易学数说
	第八章 卦爻图说
第三篇	《周易》经传注
	前言
	概说
	第一章 系辞上传
	前言

一、系辞上传原文

二、系辞上传注

第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节

第八节

第九节

第十节

第十一节

第十二节

第二章 系辞下传

一、系辞下传原文

二、系辞下传注

第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节

第八节

第九节

第十节

第十一节

第十二节

第三章 说卦传

前言

一、说卦传原文

二、说卦传注

第一节

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节

第八节

第九节

第十节

第十一节

第四章 序卦传

前言

第一节 序卦上经原文

第二节 序卦上经注

第三节 序卦下经原文

第四节 序卦下经注

第五章 杂卦传

前言

第一节 杂卦原文

第二节 杂卦诠释

第六章 拆句解字趣说

第七章 声律音韵趣说

第四篇 《周易》卦爻辞说

前言

第一章 辞说译注概要

第一节 六阴九阳

第二节 元亨利贞

第三节 吉悔吝厉咎凶

第四节 当位互应

第五节 大象符象

第六节 爻符义理

第七节 《周易》卦名序歌

诀

第二章 《彖》、《象》、《文言》、《易经》辞说译注

第一节 上经

一、乾卦

二、坤卦

三、屯卦

四、蒙卦

五、需卦

六、讼卦

七、师卦

八、比卦

九、小畜卦

十、履卦

十一、泰卦

十二、否卦

十三、同人卦

十四、大有卦

十五、谦卦

十六、豫卦

十七、随卦

十八、蛊卦

十九、临卦
二十、观卦
二十一、噬嗑卦
二十二、贲卦
二十三、剥卦
二十四、复卦
二十五、无妄卦
二十六、大畜卦
二十七、颐卦
二十八、大过卦
二十九、坎卦
三十、离卦

第二节 下经

三十一、咸卦
三十二、恒卦
三十三、遁卦
三十四、大壮卦
三十五、晋卦
三十六、明夷卦
三十七、家人卦
三十八、睽卦
三十九、蹇卦

四十、解卦

四十一、损卦

四十二、益卦

四十三、夬卦

四十四、姤卦

四十五、萃卦

四十六、升卦

四十七、困卦

四十八、井卦

四十九、革卦

五十、鼎卦

五十一、震卦

五十二、艮卦

五十三、渐卦

五十四、归妹卦

五十五、丰卦

五十六、旅卦

五十七、巽卦

五十八、兑卦

五十九、涣卦

六十、节卦

六十一、中孚卦

六十二、小过卦

六十三、既济卦

六十四、未济卦

第三章 《周易》序辞杂文

第四章 互易录

第五章 互矢子谈

一、易道论

二、易医谈

三、互易说

后说

参考书目